

ब्रह्मचर्य-सन्देश

[श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा लिखित भूमिका सहित]

लेखक—

सत्यव्रत सिद्धान्तालकार

प्रोफेसर तुलनात्मक-धर्म-विज्ञान, गुरुकुल विश्वविद्यालय,
कागडी (बिजनौर)

मिलने का पता—

'अलकार' कार्यालय, गुरुकुल कागड़ी
जिला बिजनौर, यू पी

संघत् १९८५]

[मूल्य दो रुपया

२।३॥

प्रकाशक
दी शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
लोहार चोल, बम्बई २

मुद्रक—
चौधरी हुतास,
गुरुकुल-यन्त्र
गुरुकुल कॉ/

आदित्य-ब्रह्मचारी
 महर्षि दयानन्द
 के
 चरणों में

गंगा-तट के तपोवनों ने दिया विश्व को जो सन्देश
 जिस से जीत लिया देवों ने जरा-मरण का दुर्जय केश ।
 उसी महा-व्रत 'ब्रह्मचर्य' के मूर्तिमान मानव अवतार !
 ऋषिवर ! मेरी तुच्छ भेंट यह चरणों में करिये स्वीकार ॥
 कलि के इस विकराल काल में कल्प-वृक्ष के सुन्दर फूल
 देव-लोक से लाकर तुम ने बरसा दिये यहाँ सुख-मूल ।
 उन में से ही कुछ ये चुन कर, लाया भक्ति-भरा उपहार
 ऋषिवर ! अपनी वस्तु कीजिये अपने चरणों में स्वीकार ॥

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१. भूमिका (श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा लिखित)	१
२. लेखक का वक्तव्य	५
३. क्या यह विषय गोपनीय है ?	६
४. प्रेम की खिलती हुई कलियाँ !	१६
५. जनन प्रक्रिया	४३
६. उत्पादक-श्रद्धा	६३
७. किशोरावस्था, यौवन तथा पुरुषत्व	८०
८. 'इन्द्रियनिग्रहः'	६३
I. स्वाभाविक-जीवन	
II. अस्वाभाविक-जीवन	
९. 'इन्द्रियनिग्रहः' (अस्वाभाविक-जीवन)	६६
[क आत्म-व्यभिचार]	
१०. 'इन्द्रियनिग्रहः' (अस्वाभाविक-जीवन)	१५२
[ए पत्नी व्यभिचार]	
११. 'इन्द्रियनिग्रहः' (अस्वाभाविक-जीवन)	१६३
[ग वेश्या-व्यभिचार]	
१२. 'इन्द्रिय-निग्रहः' (अस्वाभाविक-जीवन)	१७१
[घ स्वप्न-दोष]	

१३ 'ब्रह्म चर्य'—	२०१
(वीर्य स्या है—उस की महत्ता !)	
१४. 'ब्रह्म चर्य'—	२१८
(वीर्य-रक्षा ही जीवन है, वीर्य-भारा ही श्रेष्ठ है ।)	
१५ 'ब्रह्म चर्य'—	२२७
(मन्त्रचर्य के नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या)	
१६ उपसहार	२४५
१७. सहायक पुस्तक सूची	२५२
१८. इस पुस्तक पर कुछ सम्मतिपत्र	२५४

ब्रह्मचर्य्य-सन्देश

प्रारम्भिक शब्द

[स्वामी ब्रह्मानन्द जी द्वारा लिखित]

आजकल की सभ्य कहानेवाली पाश्चात्य जातियों के पूर्वज जिस समय अन्धकार में हाथ से रास्ता टटोल रहे थे और अपने अग्र को वृद्ध से ढँपना तक न जानते थे उस समय आर्यावर्त में 'ब्रह्मचर्य' विषयक ज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। मानवीय विकास के लिये ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक समझा जाता था, विचार तथा क्रिया में विवाह को एक धार्मिक सस्कार समझा जाता था और सन्तानोत्पत्ति गृहस्थ के तीन ऋणों में से एक ऋण समझा गया था। बृहदारण्यकोपनिषद् में गर्भाधान-विधि को अत्यन्त पवित्र यज्ञ कहा गया है, इस के अनुष्ठान के लिये अनेक नियमों की शृंगला बाँध दी गई है। मैक्समूलर जैसे उच्च-कोटि के विद्वान् ने उक्त स्थल का आगलभाषा में अनुवाद नहीं किया क्योंकि उस का विचार था कि वर्तमान सभ्य कहानेवाले गन्दे सप्तर के लिये वे विचार इतने उच्च हैं कि उन का महत्व उस की समझ में नहीं आ सकता।

ब्रह्मचर्य के महत्व को समझने के लिये युरोप तथा अमेरिका को पर्याप्त समय लगा है। थोड़े समय से वहाँ के विज्ञान तथा चिकित्सा से परिचय रखनेवाले विद्वानों ने अनुभव

कग्ना प्रारम्भ किया है कि ब्रह्मचर्य्य को नौव पर ही व्यक्ति तथा जाति क जीवन की भित्ति का निर्माण किया जा सकता है। पश्चिम में हरेक को विनागों की आनादी है। उमों का परिणाम है कि इस थोड़ेमे अगमें में इम विषय में उन्हें ने करने वैज्ञानिक अनुभवों तथा अनुभवों के आधार पर एक नतीन विद्या की भी आधार शिला गन दी है, जिम का नाम 'युजेनिजस' (सन्तति गायत्र) है। 'ब्रह्मचर्य्य' एक व्यापक शब्द है जिम में 'युजेनिजस' भी शामिल है। वेदों के आदेश के अनुमार यह माननीय जीवन का प्रथम सोपान है, और यही उन्नति के मार्ग पर मनुष्य समाज का एक प्रवर्ण है। इम युग में सब से प्रथम ऋषि दयानन्द ने अगुली उठा कर वर्तमान सभ्यता की जट में लग हुए उन की तरफ निर्देश करत हुए घायी तथा आतप्य द्वारा बतनाया था कि गारीरिक, मानसिक एवं आन्धिक ब्रह्मचर्य्य द्वारा ही मनुष्य-समाज की रक्षा हो सकती है। आज पाश्चात्य विद्वान् ऋषि दयानन्द के ब्रह्मचर्य्य विषयक एक-एक शब्द को दाट दे रहे हैं।

मेरु गिन्य प्रो० सत्यन्त सिद्धान्तालयार न तियागी-समाज ने लिये 'ब्रह्मचर्य्य-सन्देश' को लिख कर मातृभूमि की महान् सेवा की है। गुरुकुल निभाविषालय, काँगरी, के छात्रार्थ्य की हेमियत से मुक्त पुरे १४ वर्ष तक भैरवा यान्ता के जीवन क निर्गम्य तथा मन्थामन का उत्पदायित्व पूर्ण अचिरार प्रस्त रहा है। मेरा अनुभव है कि प्रत्येक युवक की १३ से १८ वर्ष तक की अवस्था अस्यन्त नानुव होती है, यन्तु यदि छात्रार्थ्य

कुगलता-पूर्वक इस समय के खतरों में से उसे निकाल ले जाय तो बालक का जीवन बिगड़ने के स्थान पर शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का खजाना बन जाय । 'ब्रह्मचर्य-सन्देश' जैसी पुस्तकों के प्रचार से बालकों का अत्यन्त उपकार हो सकता है परन्तु वास्तविक कार्र तभी होगा जब आचार्य की देख-रेख में रहते हुए ब्रह्मचारियों का जीवन गढ़ा जायगा ।

ब्रह्मचर्य के सन्देश को सुनन और सुनाने के लिये दैवीय प्रेम तथा पवित्रता का वातावरण होना चाहिये । मैंने स्वयं इस विषय में विद्यार्थियों को अनेक उपदेश दिये हैं । जब तक मन को शुद्ध कर इन उपदेशों को न सुना जाय तब तक इन से लाभ के स्थान पर हानि होने की भी सम्भावना रहती है । इसलिये इस पुस्तक के पढ़नेवालों के प्रति मेरी सलाह है कि इस के पढ़े पलटने से पहले मन में पवित्रता तथा नम्रता के भाव भर लें । विश्व विधायक देवमाता को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर के, और यदि यह सम्भव न हो तो अपनी प्रेममयी जननी जिस की गोद में खेलते-खेलते कई वर्ष बिता दिये उस का ध्यान कर के, पवित्र तथा दैवीय वातावरण में इस पुस्तक को हाथ लगाएँ ।

गुरुकुल छोड़ने के बाद, सन्यास में प्रविष्ट होते समय, मेरा विचार था कि ब्रह्मचर्य विषयक अपने अनुभवों को देश के विद्यार्थी-समाज तक पहुँचाऊँ । परन्तु 'भरे मन कछु और है विघना के मन और'— मैं अपने वास्तविक मार्ग से हट कर सामयिक घटनाओं की उलझन में पड़ गया । इस समय भारत के विद्यार्थी-

समान की मत्र से बड़ी जख्मत यही है कि रहनुमा बन कर उन के वैयक्तिक जीवन को ठीक मार्ग पर चलाया जाय । मैं भारत के स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों एवं आचार्यों से कहना चाहता हूँ कि वे अपने धर्म को पहचानें— स्वयं ब्रह्मचारी बनें ताकि अपने छात्रों को ब्रह्मचारी बना सकें । इंद्र भगवान् का कथन है —‘आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छत — ब्रह्मचर्यं धारण कर के ही आचार्य छात्र को ब्रह्मचारी बना सकता है । मेरी यही हार्दिक प्रार्थना है कि ‘त्वमेव माना न पिता त्वमेव म्यस्य वाले भगवान् मातृभूमि के आचार्यों तथा गिन्यों को न्योत्ति-स्वप्न होकर कर्तव्य-मार्ग प्रदर्शित करें ।

जन्म-गताष्टी-वैश्व
 मयुग
 २८ जनवरी, १९२६

धरानन्द सन्नासी

लेखक का वक्तव्य

ऋषि ध्यानन्द की मन्म-शताब्दी को हुए तीन साल बीत गये। शताब्दी के उपलक्ष में बहुतों ने अपनी-अपनी भेंट ऋषि के चरणों में धरीं। मैंने सोचा, मैं किस उद्यान से, कौन सा फूल, अपने देवता की आराधना में रखूँ ? अभी दुविधा में ही पडा था कि आचार्य श्रद्धानन्द ने देवलोक के कुछ सुरभित पुष्पों को मेरी अजली म डाल कर कहा —“बेटा, ले, ‘ब्रह्मचर्य्य’ के इन फूलों को अपने देवता के चरणों में रख दे।” आचार्य के दिये हुए फूलों से मैंने अपने देवता की पूजा की और मेरे देवता ने उन फूलों को सर्वत्र बखेर देने का आदेश किया। ‘ब्रह्मचर्य्य सन्देश’ की यही आत्म-कहानी है।

शताब्दी के अवसर पर यह ग्रन्थ आग्लभापा में लिखा गया। अपने ढग का यह पहला ही ग्रन्थ था, इमलिये ज्ञात न था कि इस का जनता म कैसा स्वागत होगा। अग्रेजी में दो हजार प्रतियाँ छपवाई गई थीं, वे सब निकल गईं, और इसे दोबारा प्रकाशित करने का प्रश्न उपस्थित हुआ। इस समय तक मेरे पास सैकड़ों पत्र इकट्ठे हो गये थे। सब कहते थे कि इस पुस्तक ने उन की आँसु खोल दी हैं। परन्तु उन की शिकायत थी कि यह पुस्तक वचन में ही उन के हाथ क्यों नहीं पहुँची, और साथ ही वे लिखते थे

क्रियति बचन में ही उन्हें यह पुस्तक मिलती तो रायच भागलभासा
 न मयकने के कारण उन के पन्ले कुछ न पडता । सब की तान
 इनी पर दूटती थी कि यह पुस्तक हिन्दी में होनी चाहिये । कई
 पिताभों की चिट्ठियाँ आयीं, यदि इस का हिन्दी-रूपान्तर हो
 जाय तो व उमे अपने पुत्र के हाथ में डेना चाहत हैं , कई
 भाइयों की चिट्ठियाँ आयीं कि यदि यह पुस्तक हिन्दी में हो तो
 व इसे अपने छोटे भाई को भेंट करना चाहते हैं । मेरे पाम-इने
 पत्र पहुँचे हैं कि गेरा विश्राम हो गया है, इस पुस्तक की हिन्दी
 जनता को जरूरत है । अंग्रेजी की पुस्तक यसीनों, डाक्टरों,
 बैरिस्टों, अध्यापकों तथा उच्चपदा के छात्रों के हाथों में ही पहुँची
 है । उन ही यह निश्चित सम्मति है कि निम्न दर्ग से इस पुस्तक में
 अज्ञानार्थ्य के विषय को खोला गया है वह अन्यन्त उच्छृष्ट मोटि का
 है । अज्ञानार्थ्य पर हिन्दी में कई पुस्तकें हैं परन्तु निम्न पुस्तक में
 युवकों के एक-एक प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया गया हो
 ऐसी पुस्तक पर-भाष ही होगी । 'अज्ञानार्थ्य' पद्यो अन्धी पीति
 है—इतना कह देने मात्र से युवकों को कुछ समझ नहीं पडता ।
 उ के मरिक्क में अन्ध-मे विचार घूमने लगते हैं । निम्न
 मित्रों ने मेरी अंग्रेजी की पुस्तक पडी है उन का कहना है कि उम
 प्रश्न से उन्हें अज्ञानार्थ्य के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है,
 भाषा को खोद दिया जाय तो भी उन के पन्ने कुछ बच रहता है ।
 उन्हें मित्रों के भाषण से ज्ञान यह पुस्तक हिन्दी भाषा में रचना
 के सन्तुष्ट रगने की पृथता कर रहा है । इस पुस्तक में अज्ञानार्थ्य

के गीत गाने में कुछ कसर नहीं छोड़ी गई, परन्तु उन गीतों के साथ-साथ उस के वैज्ञानिक स्वरूप पर भी विस्तृत विचार किया गया है, उस के हरेक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। गुजराती तथा मराठी में इस पुस्तक का रूपान्तर हो चुका है। इस पुस्तक में अंग्रेजी की पुस्तक से बहुत कुछ ज्यादा है। मैं चाहता था कि गुजराती तथा मराठी के अनुवादक कुछ देर ठहरते और अंग्रेजी से अनुवाद करने की अपेक्षा मेरी हिन्दी पुस्तक से अनुवाद करते। परन्तु उन्हें जल्दी थी। मैं चाहता हूँ इस पुस्तक का भारत की सब भाषाओं में अनुवाद हो जाय और १३-१४ वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक के हाथ में यह पुस्तक पहुँचे। इस पुस्तक का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने की सब को खुली छुट्टी है।

यह 'सन्देश' इस युग के प्रवर्तक अपि दयानन्द का 'सन्देश' है। उसी सन्देश को आधार में रख कर, उसे पुष्ट बनाने के लिये पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता लेने में सकोच नहीं किया गया। इस में जो कुछ है वह दूसरों का है, बस, भाषा मेरी तथा दृष्टिकोण अपि दयानन्द और आचार्य श्रद्धानन्द का है।

इस पुस्तक के लिखने में प० कृष्णदत्त जी आयुर्वेदालकार, फैजाबाद, ने बहुत सहायता पहुँचाई है। शारीर-शास्त्र के अध्याप्यों का उत्पात तो प्रायः उन्हीं का किया हुआ है। प० शंकरदत्त जी विद्यालकार ने इस पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी सहायता की है।

(८)

उक्त दोनों भाइयों का हार्दिक धन्यवाद है। यदि इस पुस्तक से एक भी आत्मा के उत्थान में सहायता मिलेगी तो मैं अपना परिश्रम मरुत ममभूंगा क्योंकि एक चेतन आत्मा इस अग्निल जड जगत् से अधिक मूल्यवाला है ।

सत्यग्रत सिद्धान्तालङ्कार

ॐ

ब्रह्मचर्य-सन्देश

—११३३३३३३३३—

प्रथम अध्याय

क्या यह विषय गोपनीय है ?

हम एक गन्दे वातावरण में साँम ले रहे हैं। हरेक श्वास क साय न जाने कितने गन्दे विचार हमारे दिमाग में जा पहुँचते हैं और न जाने कितने ही और, भीतर प्रविष्ट होन की तैयारी करन लगते हैं। नन्हे-नन्हे बालकों का मस्तिष्क तथा हृदय कोमल कोंपलों के फूटने और सुरभित कुमकों के खिलने से उल्लसित होने वाले नवयौवन में ही दुर्गन्धयुक्त कीचड से भर जाता है। आठ या दस वर्ष के बालक के चेहरे को देखने से कुछ पता नहीं चलता परन्तु उस के बन्द हृदय-कपाट को खोल कर देखा जाय तो अन्दर एक भट्टी धधकती नजर आती है जिस की लपटों से— जो थोड़ी ही देर में प्रचण्ड रूप धारण कर लेंगी—वह बालक कुलसने वाला होता है। वह नहीं चाहता कि उस के 'भीतर' भाँका जाय। इस का विचार ही उसे कपा देता है, नख से शिख तक हिला देता है। वह जानता है, उस के भीतर कीचड की

दलदल जमा हो रही है, भस्म कर देते वाली आग सुलग रही है। किसी अज्ञान प्रेरणा से यह किसी को अपने अन्तःकरण में फँसाने नहीं देता—परन्तु फिर भी इकला बैठ कर यह भीतर के इन्हीं छिपे हुए पत्तों को उठा-उठा कर उन की फाँसियाँ लिया करता है, भीतर जमा गिये 'गुप्त-रहस्यों' को उलट-पलट कर ढगा करता है !

हाथ के 'रहस्य' ! वे गुप्त रहस्य ही तो बालक की आत्मा को घाट गात हैं। प्रारम्भ में यह इन रहस्यों को समझना चाहता है। अपने दो तार हमनोलियों से कुछ पृथक्ता है, पर वे पनगियों पलातु आर गैतान की हँसी हँस देते हैं। जो इन 'रहस्यों' को रहस्य न समझे वह भोला, उस का बनाक उद्यता है, उसे उन्तु बनाया जाता है। चारों तरफ का समान गन्ता है—अत्यन्त गन्ता। इन रहस्यों को रहस्य यह यह उन्हें देखाया नहीं जाना, मियाग नहीं जाना, परन्तु यह जो अगूढा लिखा बनाते—उप-समान की गोइ में पलनेपाने हरेक पधे जाना है। रही भोला बालक जो कुछ सम-या मनन गुमरने पर चारों की जाना है। गुन बातें न जाने किस गु को भर देती हैं। शान्त प्रकृति अधन हथें उठने लगती हैं, समुद्र में ज्वा-माना करता है, पर शिष्य गोतनी धुन रही, हय पर एत गन्त भी हयारे

ध्यापक लोग बालक को स्पर्शरूप से कुछ नहीं कहना चाहते ।

बालक के हृदय में प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को देख कर उत्सुकता

प्रकृत होती है, इन 'गुप्त-रहस्यों' के विषय में भी उसे उत्सुकता

लाने लगती है । परन्तु वह देखता है कि इस विषय की कोई

जात भी उस के होठों पर आने से पहले ही उस का गला घोंट

देया जाता है । 'चुप रहो, आगे से इस बात को जबान से मत

निकालो !'—चारों तरफ चुप्पी, चुप्पी ! सब स्वाभाविक रास्ते

बन्द देख कर बालक अपने रास्ते स्वयं निकाल लेता है । यह

चुप्पी बोलने से भी ज्यादा तबाही मचा देती है । माता-पिता

के, अध्यापकों के, गुरुओं के बिना सिखाये बालक बहुत कुछ

सीख जाता है—थोड़े ही समय में इतना सीख जाता है जिसे

मुलाने के लिये एक जन्म तो क्या कई जन्म भी काफी नहीं हो

सकते । वह जो कुछ सीख जाता है उसे देख कर माता-पिता सिर

धुनते हैं, गुरु लोग आँसू बहाते हैं और उम का जीवन खिले-

हुए फूल की पत्तियों को मसल देने के समान मुरझा जाता है ।

तो फिर, क्या यह विषय सचमुच गोपनीय है ? क्या दोस्तों

का खिल्ली उड़ाना, माता-पिताओं का आँखें टिखाना, गुरुओं

का मौन साध जाना—यह सब कुछ उचित है ?

मैं तो नहीं समझ सकता कि इस विषय को इतना गोपनीय

क्यों माना जाता है । अफसोस तो यह है कि इसे गोपनीय

होने के साथ गन्दा भी समझा जाता है ! हम लोगों की समझ

में न जाने यह क्यों नहीं आता कि मानव-शरीर में जिस प्रकार

फफटे, निगर आर पट है, और उन्हें अपना अपना काम करना होता है उमी प्रकार मनुष्य-शरीर में उत्पादक अवयव है। मनुष्य के शारीरिक अंग सभी पवित्र हैं, सभी उपयोगी हैं, और प्रत्येक अंग के उचित उपयोग का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है। इन अंगों को, और इन के सम्बन्ध में चर्चा से, गोपनीय तथा गन्दा इमीलिये समझा जाता है क्योंकि दुष्चरित्र लोगों ने इन अंगों का दुष्प्रयोग किया है। शरीर के इन पवित्र अंगों के विषय में चर्चा करने ही उन की स्मृति में विषय-नामना से मनी हुई तस्वीरें चित्र बनने लगनी हैं। उन की विचार द्वारा गन्ध की नाली में बहा करनी है। परन्तु क्या इस विषय की चर्चा सचमुच गन्दी चर्चा है? ता फिर, सृष्टि की अन्य वस्तुओं की चर्चा गन्दी चर्चा क्यों नहीं? ऐसे व्यक्तियों से पूछो कि वे प्राण तथा वान की चर्चा करते हुए क्यों नहीं गर्भ के भाग चुल्लू भर पानी में डूब मरने, गुरुत्व तथा वर्षा के नियमों पर चरम रसत हुए क्यों नहीं लजान, क्यों वे शारीरिक पवित्रता के सम्बन्ध में उड़ी गई उन बातों का, निन्दें व मूल से छिपी हुई समझते हैं, मुन पर फिर नीचा बर लत है, उन्हें गन्दा कहन और उन से अपनी मन्तान को ब्रह्मान की कोसिता करते हैं।

यदि नरसुन्दर के चर्चा से अन्ध बनपिता हों ता निम्नन्देश प्रश्न हो सकता है कि इन बातों के ज्ञान से उड़ी भलाइ के स्थान पर दुर्गई तो नहीं हो सकती। परन्तु नर हम अपनी आँसों में नशीबान की सखलता की उदीयमान प्रमान में ही प्रमा हुआ

देखते हैं, बचपन की सफेद चादर को कल्पना रहित काले घञ्चों से रगा हुआ पाते हैं तो महमा मुख से निकल पडता है 'क्या इस चुप्पी से हम पाप के भागी तो नहीं बन रहे ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मौन लाखों निस्सहाय नवयुवकों को निराशा के अयाह गर्त में धकेल दे और फिर उन के उद्धार की कोई आशा ही न रहे ।' ससार के सम्पूर्ण विज्ञ-समुदाय की इस विषय में एक मति है । उत्पाटक-अर्गों के सम्बन्ध में जालफ कहीं न कहीं से ज्ञान पा ही जाता है । या तो उम की दिनोंदिन बढ़ती हुई उत्सुकता को शुद्ध, पवित्र स्रोत से शान्त कर दिया जाय, नहीं तो आत्म और हव्वा की सन्तान शैतान से सब कुछ सीख ही सकती है ! क्या ही अच्छा होता यदि, पशुओं की तरह, मनुष्य को भी बिना सिखाये स्वयं ही इन विषयों का निसर्ग द्वारा ज्ञान हो जाता । परन्तु मनुष्य और निसर्ग ! नैसर्गिक ज्ञान होने का समय भी नहीं आता कि मनुष्य सब कुछ सीख जाता है, और उस के सीखने का साधन सदा गन्दा—अत्यन्त गन्दा—होना है । वह बहुत कुछ अपने आचार-भ्रष्ट साथियों से सीख जाता है, बहुत-कुछ समाज में चले हुए हँसी-मखौला से सीख जाता है और बहुत-कुछ छापेखाने की मेहरबानी से दिनोंदिन बढ़ रहे अश्लील साहित्य से, अश्लील चित्रों से, सीख जाना है ।

यह नभोमण्डल न जाने कितने नवयुवकों के हृदय-वेधी आर्तनादों से व्याप्त हो रहा है । कितनों की पुकार आस्मान को फाड़ २ कर उठ रही है 'हाय, क्या ही अच्छा होता, यदि पहले

हुध पता लग गया होता !' जब से मरी 'ब्रह्मचर्य' विषय
 अग्रणी की पुस्तक नखुवनों ने हाथों में पहुँची है तभी मैं लगान
 मुझे पत्र आ रहे हैं । सुवर-मण्डली तस्म रही है । मुझे प
 आत है 'आप की पुस्तक ने मुझे बचा लिया होता यदि १
 साल पहले यह मेरे हाथ पड़ गई होती ।' मैंने ऐसे नखुवनों से
 उत्तर देते हुए सदा यही लिखा है "ए मेरे नो-जवान दोस्त
 यदि तारे व तिन गुजर गये हैं, तर कन्वों पर निरागा का मोक्ष
 ला कर मना के लिये गुजर गये हैं, तो भी पला म्माड कर
 उठ गद्या हो—भीती को विमार डे और आगे की चिन्ता कर ।
 जीवन को नये सिरे में शुरू कर ड । याद रा—जो नयी काया
 पलटना चाहत है उन के लिये 'देर मन्त्र का हुध अर्थ ही
 नहीं है । यदि तुम्हें पता लग गया है कि जीवनक इन आवश्यक
 नियमों के उल्लंघन से दुष्प्रगियाम क्या होता है तो अपने
 अनुभव का सदुपयोग कर । यदि तु अभी शक्ती जानती में है
 तो अपने स गनों के नीचा की पाठ्याला में सीते हुए अनुभवों
 से सागदा उठा । ये अनुभव अनमोल हैं ।"

प्यारे नौजवान ! मानव-समान के इन अनुभवों को मैं तुम्हें
 तक पहुँचाना चाहता हूँ । स्व पुस्तक में मनुष्य-जाति के
 ब्रह्मचर्य विषयक अनुभवों का मन्द्ग है । मैं इस उपादायिन
 पूर्व पाठकों को हाथ न लगाना यदि तारे अर, मेरे माता पिता और
 गुरुजन, तर प्रति अपने कन्या को समझने और हाथ में गान
 लेकर तर जीवन-मार्ग में चम्नेतल गठों में मुझे साधान कर

देते । परन्तु अफमोस ! उन्हें इस काम के लिये न फुरसत ही है, न व इस के महत्त्व को ही समझते हैं । प्रत्येक नवयुवक की जीवन-नौका सप्तर के अयाह समुद्र में किसी अपरिचित तट की खोज में चली जा रही है, मार्ग में न जाने कितनी भयकर चट्टानें समुद्र के जल से ढकी हुई खिपे हुए सिरों को उठाए खड़ी है जिन की एक ही टक्कर से नौका चकनाचूर हो सकती है । मैं यह दृश्य अपनी आँखों से देख रहा हूँ, फिर क्यों न खतरे की घण्टी बजा कर ऊँधते माँझी को जगाने की कोशिश करूँ ? ऐ नाविक ! हुशियारी से पतवार को पकड़े रह, कहीं आँधी तुम्हें रास्ते से भटका न दे, आँखें खोल कर अपनी किशती को खेये जा, कहीं समुद्र के गर्भ को चीरता हुआ नक्र तेरी नौका को निगल न ले, सावधानी से चप्पू चलाये जा, कहीं चट्टानें तेरी नौका से टकरा कर उस के टुकड़े २ न कर दें ! सावधान—इस सरुटमयी यात्रा में प्रतिक्षण सावधान ! यह यात्रा लम्बी है—बहुत लम्बी है—और समय उतनी ही जल्दी उड़ता चला जा रहा है । इस यात्रा में तूने कहीं भी गलती की तो देखना तेरे प्रभु का रचा हुआ यह सारा खेल बना-बनाया बिगड़ जायगा ।

द्वितीय अध्याय

प्रेम की गिलती हुई कलियाँ ।

साता की छेहमयी मृदु पुनःकार किम क रोम-रोम की
पुनक्ति नहीं कर देती , प्यागी बहिन का देन क
किम का हृदय आनन्द क साँत र्भ गोन नहीं माने लगता , वहाँ
पर सिमी अज्ञान व्यक्ति मे चार आँसू होत ही किम स्वर्गांग
मगीनों की मसुर-ज्वनि नहीं सुनाई पदने लगती ? इसी को प्रेम
कहत हैं ।

प्रेम ! अहो, यह कैसा मीठा गन्ध है । कवि और किसान,
सुभा और सुबनी—सभी ने इस की मिठास में अपने को मुला
दिया है । किम आत्मा र्भ प्रेम की नदपन न होगी , कौन सा
हृदय प्रेम क रममय गूट आलिंगन म वञ्चिन रहना चाहेगा ,
कौन सा अघ प्रेम के विदल चुम्बन के लिये अटुला न
उठेगा । यह दो अंगुओं का छोटा सा गन्ध पिध की अमीम गति
को अपने अन्दर बिद कर बैठा हुआ है । यह एक अर्पु नाद
है । दो बरस का कन्हा सा बालक इसी के चम्बन स सिखा
हुआ, आर्यागिक भाषा का एक शब्द भी न जानता हुआ,
आती माता की रममरी आँसू में से उस क अन्न फरस तक
करेन नापा है , प्रेषिका इसी की गन्ध रहित मौन भाषा में एक
एक निपान मे प्रमी के भित्त-अन्न पर भिन्नियों जानाने लगती

है। प्रेम सीमाओं को लाँघ जाता है, दीवारों को तोड़ देता है, खाइयों को भर देता है—यहाँ तक कि अपनी तपाने और गलाने की शक्ति से विश्व की विविधता को मिटा देता, एक रसता का अखण्ड स्वर्गीय साम्राज्य पृथिवी पर स्थापित कर देता और जीवन को खोखले की जगह भरा हुआ, मुहताज की जगह समृद्ध तथा दुःखमय की जगह सुखमय बना देता है।

प्रेम-पुष्प की सुगन्ध मादकता लिये होती है। इस की प्रथम कलिका का विकास ही कोमल वयस् के बालक को मत-चाला बना देता है। इस कमनीय फूल के बीजों को हृदय की उपजाऊ भूमि में बावरेने के लिये कोई देवदूत मौके की ताक में फिरा करता है और अनुकूल ऋतु के आते ही प्रेम के बीज बो देता है। बस, नवयुवक अपने बीस साथियों में से किसी एक को अपने हृदय में चुन कर उस की आराधना करने लगता है। अचानक उसे एक दिन साफ-साफ मालूम हो जाता है कि वह स्कूल के अपने उस साथी की तरफ खिंच रहा है। स्कूल की छुट्टी का समय उसी के साथ बिताने को जी चाहता है। धीरे धीरे ऐसी इच्छा उत्पन्न होने लगती है कि वह हर समय साथ रहे। उस के चेहरे में एक अदम्य आकर्षण रहता है, वह सुन्दर है! शरीर की सब शक्तियाँ उसी में केन्द्रित हो जाती हैं। उसे छोड़ने पर जी नहीं मानता। स्वप्न में वही दिखाई देने लगता है, जागते हुए भी जब वह समीप न हो तो उसी की प्रतिमा आँखों के सामने घूमती है। फिर जब कभी उस से कुछ देर के लिये

पढ़ने लगते हैं और इन गृहस्थों के उद्योगों के साथ-साथ उन के स्वयं, निरालस सुखानन्द पर शून्य-वर्ण के मन मड़लाने लगते हैं। मरम प्रेम जिम में सँ सलगा टपकती थी नव यौवन के मन्त्रार में उद्भान्न हो जाता है। वह 'बालक' का प्रेम नहीं रहता, 'युवक' का प्रेम हो जाता है, और इस प्रकार के दिग्ग परिवर्तन का प्राकृतिक कारण है। वह क्या ? मुनिय ।

मनुष्य के मस्तिष्क के मुख्यतः दो भाग किये जा सकते हैं — अगला तथा पिछला। मस्तिष्क का अगला भाग 'बड़ा दिमाग' (सेरिब्रम) कहलाता है और पिछला 'छोटा दिमाग' (मेरिबेलम) कहलाता है। 'बड़ा दिमाग' हमारी गोपनी में सब से अधिक स्थान पेरता है। यह आगे औरों के पास से मन के पीछे के उभरे हुए भाग तक फैला रहता है। यह दो भागों में बँटा रहता है— लंबे और तथा छोटे और। दोनों दिम्बों में, किसी के ज्यार और किसी के कम, टकाई बनी रहती हैं। बड़े दिमाग के कुछ नीचे, मन के कुछ ऊपर, पीछे की ओर, 'छोटा दिमाग' एक खान से दूसरे खान तक फैला रहता है। यह भी लंबे तथा छोटे में अर्धवृत्तों में बँट कर मरदण्ड नहीं स गुरु होता है बल्कि उन के र्द गिर्द लिटा रहता है। इन में भी टकाई बनी रहती हैं। ये छोटे दिमाग जो अल्प अल्प भागों में पायी हैं और इन की मरदण्ड दिमाग की शान की शक्ति को मुक्ति शक्ती हैं। दोनों दिमाग मनुष्य की गोपनी में सुप्रिय रहते हैं। निम न टर्दें बल्कि के अल्प अल्प स्थान मिटता है। यह।

दिमाग, आत्मा के शरीर में होने पर, पञ्चज्ञानेन्द्रियों के अनुभव किये हुए विषयों का साक्षात्कार करता है, अथवा उन के अनुभव को सविकल्पक ज्ञान बना देता है। आँख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जिह्वा रस लेती है, त्वचा स्पर्श करती है—परन्तु यदि ज्ञान-तन्तुओं द्वारा इन इन्द्रियों के अनुभव बड़े दिमाग तक न पहुँचें तो किसी प्रकार का प्रत्यक्ष न हो। इसीलिये इन्द्रिय-ज्ञान का केन्द्र बड़ा दिमाग माना गया है। छोटा दिमाग परेलू—गृह-सम्बन्धी—प्रवृत्तियों का तथा शरीर की भिन्न-भिन्न हरकतों को बश में रखने का काम करता है। इसी से पट्टों की गति का नियमन, शरीर का बशीकरण तथा माता-पिता और कुटुम्बियों के प्रति थोड़ा या बहुत प्रेम का सञ्चालन होता है। यदि छोटे दिमाग को किसी प्रकार की हानि पहुँच जाय तो मनुष्य अपनी शारीरिक हरकतों को बश में नहीं रख सकता और चलते-फिरते आगे-पीछे गिरने तथा डगमगाने लगता है। मादक पदार्थों का सेवन प्रायः छोटे दिमाग को ही प्रभावित करता है, इसीलिये शराबी अपनी गति को स्थिर नहीं रख सकता। प्रेम के भावों का सम्बन्ध भी इसी दिमाग से है इसीलिये प्रेम के उन्माद में मनुष्य की अवस्था शराबी से किसी प्रकार अच्छी नहीं रहती। इस प्रकरण में हमें छोटे दिमाग पर ही विशेष ध्यान देना है।

छोटे दिमाग के, जैसा अभी कहा गया, दो काम हैं—

(१) यह सासारिक प्रवृत्तियों का केन्द्र है। प्रेम-भाव, समाज-प्रेम, दाम्पत्य-स्नेह, वात्सल्य-भाव, मैत्री-भाव, गृह-निवासेच्छा,

तन्परायणता— सभी का सञ्चालन इमी से होता है। और,
 (२) इस का काम गरीर की भिन्न भिन्न गतियों को दग में करना,
 उन्हें मीमिन तथा नियन्त्रित रखना भी है। चलना, फिरना,
 खेंना, उटना, खड़े रहना, हाथ घुमाना, लैंगलियों पलाना,
 उटना— इन सब का सञ्चालन भी इमी से होता है।

बचपन में छोटा टिमाग सारे टिमाग का बीमबा हिम्मा
 होता है परन्तु २५ वर्ष की अवस्था तक पहुँचने-पहुँचने यह धर
 का सारे टिमाग का मानबा हिम्मा हो जाता है।

जित्त समय छोटा टिमाग बचने लगता है उस अवस्था को
 उमारारवस्था कहत है। 'उमार' शब्द का अर्थ है—'कृष्णित है
 मार तिम क लिये—अर्थात् जित्त अवस्था में कथ-वामनामानक
 क जीवन को नष्ट कर मानी है। छोटे टिमाग के बचने का
 नाँना यह होता है कि जीवन में मागशक्ति—शामशक्ति—का
 सञ्चार होत लगता है। प्रेम की कलियों कूट पदती है,
 जीवन क रहस्यों, जीवन की गोपनीय बातों की तन्त्र कुमार तथा
 कमागी का ध्यान अधिक आकर्षित होने लगता है। उस समय
 जीवन की जो अवस्था हो जाती है, भला वह किमी स दिपी
 है ? इस सूत्रे जीवन में नाँन हम की नहरेँ उमद पदगी है।
 खून जोरा मागन लगता है। मन-मन का अर्थात् गरि क मन्त्रा
 में बइरने मगती है। वायुय हा में उदो लगता है। यह
 बचने को का नहरेँ दुनियाँ में पाता है। मगती की गगर
 क यह ध्यान पर ध्यने पारो मगता है। जेमा धना उम पदते

कभी न आया था, ऐसा स्वाद उस ने पहले न चखा था । उस पर मस्ती छा जाती है और इस मस्ती में वह प्याले में भरी जवानी की शराब को बड़े-बड़े घूँट कर के पीने लगता है । थोड़ी ही देर में वह नशे से चूर हो जाता है, पागल हो जाता है ।

कुमारावस्या की यह छोटी सी कहानी है । पन्द्रह-सोलह वर्ष के किशोर के जीवन में जवानी के छिपे हुए रहस्य उपल-पुल मचा देते हैं । कामभाव की प्रथम जागृति आत्म तथा हवा के पुत्रों तथा पुत्रियों के हृद्यों में आँधी खड़ी कर देती है, और यदि इस वासना के घोड़े को सयम की लगाम से न कसा जाय तो यह आँधी बहती २ तूफान का रूप धारण कर लेती है, इस के सन्मुख जो कुछ आता है उसी को उडा ले जाती है । क्या धनी क्या निर्धन, क्या लडका क्या लडकी, प्रलय मचा देने वाला काम-वासना का तूफान जब एक बार भी उठ खडा होता है तब चारों तरफ सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं—झँधेरा, गर्द और बीमारी के सिवाय पीछे कुछ नहीं बचता । जब तूफान निकल जाता है तब मृत्यु की शान्तमुद्रा जीवन पर एकाधिपत्य जमा लेती है ।

कुमारावस्या में जीवन-रस बनना प्रारम्भ होता है । बचपन से निकल कर किशोर बनते ही बालक के रुधिर में इस जीवनी-शक्ति का सञ्चार होता है । यदि यह जीवन-रस शरीर में खपा लिया जाय तो पट्टे मजबूत होते हैं, स्नायुओं में शक्ति भर जाती है, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक गुणों का विकास

होने लगता है, परन्तु यदि इस जीवन-रस का हाम हो जाय तो जीवन शक्ति-हीन हो जाता है, भार बन जाता है ! जीवन-रस पर मन का तान्त्रालिक प्रभाव पड़ता है। शरीर के पट्टों को मनु-वृत्त करने की भावते रहो तो यह रस उधर ही की गतिगीत हो जायगा, उच मानसिक विचारों में दिन-रात विचरण करो तो यह शक्ति दिमाग को पृष्ट करने में लग जायगी। इस जीवन रस को 'वीर्य' कहते हैं, 'रस' कहते हैं। गाथों में 'ऊर्ध्वरेता' उसे कहा गया है जिस का वीर्य कभी स्थलिन नहीं होता। भ्रान्तिय भ्रम-कारी का जीवन बिन्दु नीचे की तरफ नहीं जाता। वह ऊपर ही ऊपर—मन्त्रिक की तरफ—अपना मार्ग बनाता है। बड़ों तथा उपनिषदों का यही भावार्थ है। ब्रह्मगानी की आत्मा सग परमात्मा में विभक्त है और वह अपने जीवन-रस को आध्यात्मिकता के कन्द्र—मन्त्रिक—की तरफ ही प्रवाहित करता है।

मनुष्य की मानसिक शक्ति यदि शरीर के गठन पर लगी रहे तो वीर्य शरीर को वीर्यशाली बना देता है, यदि मानसिक शक्ति की गहायता में वीर्य को स्मृति-शक्ति के बदन में लगाया जाय तो स्मरण-शक्ति वीर्य-शालिनी बन जाती है और यदि इन मानसिक शक्ति का उपयोग काम-नामना को उत्तेजित करों व नियंत्रित न जाय तो काम-नामना पक्ष उठती है—एसी मन्त्र उठती है कि मनुष्य कामना-मय हो जाता है। होट वास्तव में जब काम की प्रवृत्ति रस प्रसार नाय उठती है तो वह पान में दूध के पत्र की भाँति मन्त्र का माना है, धीमे-२ प्रदीप्त होना

वाले प्रेम के दीये में घमाके से आग भभक उठती है, प्रेम का मीठापन वासना के तीखेपन में बदल जाता है, छोटी उम्र में ही बालक बड़ों की सी बातें करने लगता है। माता-पिता उस के इस अपूर्व बुद्धि-कौशल को देख कर अचरज करते, शायद कभी-कभी अपने ही को सराहते हैं, उन की समझ में नहीं आता, लडका इतनी छोटी उम्र में इतना स्याना कैसे हो गया। उन्हें क्या मालूम, लडके ने अपने स्यानेपन के लिये गुरु धार लिये हैं—वह रोज गलियों में फिर कर उन गुरुओं से शिक्षा-दीक्षा लिया करता है। वह कई बातों में असाधारण उत्साह दिखाने लगता, कई बातों से न जाने क्यों शर्माने लगता है। इस समय बालक के मस्तिष्क में प्रविष्ट हो कर कोई देव सके तो उसे पता चल जाय कि किन रहस्यों की गुत्तियों को सुलभाने में वह दिन-रात एक किये रहता है। उस के मन की सम्पूर्ण शक्ति कामुकता के सस्कारों को जगाती और उन्हीं में खेला करती है। उस का छोटा मस्तिष्क, जिस का पूर्ण विकास २५ या ३० वर्ष तक की आयु में होना चाहिये था अभी से—दस, बारह वर्ष की आयु से—बढ़न लग गया है और दिनोदिन बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अभी वह पढ़ना-लिखना बहुत कम सीख पाया है इसलिये अञ्जलील नाटकों तथा उपन्यासों से वह कुछ २ वचा रहता है परन्तु गन्दे साथियों से उसे बचाने वाला कोई नहीं है। जिस समय उस का मस्तिष्क गन्दे सस्कारों में पोषण पा रहा होता है उसी समय सकील खाना, मिठाई, खटाई, आचार, चाय,

काफी धार दृमगी गन्दी धान्ने मिल कर हमारी वर्तमान भक्त्या की समान में पत्ते जाने लडके-लडरी की कामानि को मटकल में नीकी आदृति का काम करनी है । मनुष्य का वमन्तनय बालन का जीवन ज्यों ही फल्लित नया पश्चिन होन लगता है त्यों ही कोई भान्नायी आशर इम सुन्दर पौदे को नट स उगेड टालना है । यह दुष्ट उम तिन की भी प्रतीया नहीं करता जब यह पौदा बडा होगा, इम में कलियाँ लगेंगी, पून मिलेंगे और मारा उधान उन की स्वर्गोपम मुग्ध से मरक उडेगा, उन क भान्ति २ क गों में चमक जायगा । भफमोम ! इम पौदे की रक्षा करने वाला कोई मानी नहीं दिगार्ड बना । मानी है—परन्तु ऐसे मानी जो इन के म्याषाधिक विराम तो नहीं देग मरुन, इसे जट से र्गीत कर एरुद्य बटा करना चाहन है, इम की कलियों को धरा स्टोर हायो से गोत २ कर उन्हें गिलाना चाहन है । इम का परिणाम ! मोह ! इम का भयशर परिणाम " पौदा का तना टूट जाना है, उम की र्गीतों और कलियों फन्डला जाती है । मारक वा पौदन नट हो जाता है और 'मर्तनाग' भाँगे का २ का उम क ह्यय को बनान साता है !

कमभ्यागों में 'शोय निपा' धान्ना काम जन्दी २ इमन लगता है । मारक बनन म ही धान्दियों की-मी बाँधे कर मरता है । जो बधे 'मुल्ल-गह्यो' की धनुषिन चर्पा करत रा है वे जन्दी म्यान हो मान है । वे इन चर्पाओं क गिफार

बन जाते हैं। ऐसे ही बच्चे हस्त-मैथुन, वेश्यागमन तथा अन्य गर्हित कृत्यों की धधकती हुई आग में बलि चढ़ जाते हैं। बाल-विवाह भी उन की अशान्त आत्मा को ठण्ड नहीं पहुँचा सकता। अरे भोलेभाले माता पिताओ ! यह 'रहस्य'-रूपी राक्षस तुम्हारी असहाय सन्तानों को ग्रास की तरह निगलता चला जा रहा है, उन्हें बचाओ। शायद तुम अपने 'बालक' को इतनी जल्दी 'मनुष्य' बनते देख खुश होते हो, उसे चारह वर्ष की उम्र में पच्चीस बरस के आदमी की तरह बातें करते देख दिल में फूले नहीं समाते हो, परन्तु याद रखो, यह तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हारे सुकुमार बालक की आँखों के पीछे से झाँकने वाला 'मनुष्य' मनुष्य नहीं पर 'राक्षस' है—आशु-परिपक्वता का राक्षस है—जो उसे हटप जायगा, उस के जीवन को नष्ट कर देगा।

मैं चाहता हूँ यह पुस्तक बालकों के हाथ में पहुँचे। मैं एक-एक अक्षर इस भावना से लिख रहा हूँ जिस से बालकों को अपने कष्टकारी मार्ग में पगडण्डी निकाल लेने का साहस हो जाय, अन्धेरे में भी अपने लिये उजेला कर लेने की उन में शक्ति आ जाय। मेरे हृदय में कितनी प्रबल आकाँक्षा है कि हर समय यह पुस्तक किसी-न-किसी बालक के हाथ में अवश्य हो। अरे बालक ! इस बात-चीत का तूरे जीवन के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। सुन, यदि सम्वहलना चाहता है तो सुन ! जैसा मैं पहले लिख चुका हूँ, तू और तूरे जैसे दूसरे साथी लडकपन में किसी की दोस्ती में फँस जाते हैं।

दुर्भाग्यवग यद् यत्ना उभो समय होना है जब बालक जीवन के
 अतन्नाहि हिम्मे में से गुमर रहा होता है, यह हिम्मा कुशाग-
 ब्या का होता है, इस समय काम की प्रवृत्तियाँ धीरे २ जाग
 रही होती हैं। प्यारे बालक 'जीवन का यह समय बड़ा मुहा-
 यना होता है परन्तु माप ही बड़ मरुट का होता है। इसी
 समय तो अनेक बालक पवित्र धृष्ट करने थाली अनेक बातों की
 पहली बार सीखन लगते हैं। यह मोक्षन दृष्टे हृदय की दुःख
 होता है, परन्तु उम स क्या, यह सब तो है, कि इसी समय
 पवित्रता अपन गृह पर काल्पित पोत लेनी है, कोमल, माल
 साधारण कुटिल, कुम्भित सीप-सी बचानी है, गुन्दर और
 मोल बालक मनुष्य के आचरण में गतान हो जाते हैं। करिग्न
 को गतान में बदलने दण्ड कर हृदय में दुःखमयी गर्म 'आह'
 निरालती है, धींघों से जांगू टारन है, ख्योरि गिगने दृष्ट को
 अब समान में मनी पछा देखा और तन्त्री गिगने की कोणित रान
 है उम मरणा तेव बाना वाइ नहीं मिलता। यह पेमा गितना है
 कि उन्ना अन्तर्भा मा जान पड़ता है। इस प्रकार जो दुर्भाग्यवता
 तथा या क पद में निम्न होन लगता है, कभी उम की आ-
 म्या पर विचार कर क तो सोचो! 'महाचार शब्द उम क शब्द-
 पदों में से मिष्ट माना है—यह अवन बिदे वा, और मात
 पिता तथा माणियों की अथार मून वा गिरार बन जाता है।
 समय आता है नद कि उम क वाव उली नद सीमित नहीं
 रहते। अन्ना मन्त्रण कर कर कर अन्ना गिरार की मोन में

निकलता है। शिकारी जाल बिछा देता है, हरिन तथा खरगोश फँस जाते हैं। उसे विश्व का संचालन करने वाले भगवान् का शासन नहीं दिखाई देता, वह उस के एक २ नियम को तिनका समझ कर तोड़ने लगता है। परन्तु कब तक ? इस नशे से जगाने के लिये दैवीय कोप उस अधमारे पर उबल पड़ता है। उस के दोहरे पापों के लिये उसे ऐसा तटपाया जाता है जिसे देख पाप के मन्सूखे बान्धने वाले दाँतों तले उँगली दबाते और आगे रखे हुए कठम को पीछे फेर लेते हैं। दोहरे पाप—हाँ, दोहरे पाप ! एक पाप तो वे जो उस ने अपने चरित्र को तबाह कर के किये होते हैं और दूसरे वे जो उस ने निर्दोष आत्माओं को अपनी पाशविक काम-वासना की तृप्ति में साधन बना कर किये होते हैं। ओरे नर-पिशाच ! तुम्हें क्या हो गया ? रुक जा, पवित्र जीवन पर कीचड़ भरा हाथ फेरने से बाज आ जा ! सच्चरित्रता के चेहरे को अपना गन्दा हाथ लगा कर दूषित मत कर !

ओरे क्रूर वृश्चिक ! तेरा जीवन निस्सन्देह अत्यन्त कुटिल है। तेरे विषयुक्त टक की असह्य पीड़ा से तेरा शिकार छटपटाने लगता है। परन्तु याद रख, एक निर्दोष आत्मा को टसने का पाप बगैर बदले के नहीं जाता। एक क्षण के मनबहलाव के लिये अपने जीवन को स्वतरे में क्यों डालता है ? ठहर, ठहर ! एक ऐसे व्यक्ति पर जिस ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा डक चलाने से पहले जरा सोच तो ले। नहीं सोचेगा तो तेरा शिकार तो कुछ देर रो-धो कर अच्छा हो ही जायगा परन्तु याद रख तुम्हें कुचल दिया

जायगा । अपने जीवन की रक्षा कर, और उस निर्दोष आत्मा की भी रक्षा कर जिसे तू अपनी कामाग्नि का पतगा बना कर भस्म करना चाहता है ।

परन्तु सम्भव है, इन पक्षियों का पड़ने वाला 'शिकारी' न हो, 'शिकार' हो, डसने वाला न हो, उसा गया हो । अरे बालक ! यदि तू उन हतभागों में से है जिन पर कई बेन्कूफों की जिन्दगी और मोत निर्भर रहा करती है तो भी तुझे हुशियार रहने की जरूरत है । वे अङ्ग के दुश्मन तरी गोरी-गोरी चमकती चमडी पर भरत हैं, आस्मान में तारों की तरह भिलमिल करती तेरी बडी उडी आखों पर जान देत हैं, चाँद को शर्मा देने वाले तेरे गुलामी गालों पर लट्टू होते हैं— यह सच है, इसे छिपाने की जरूरत नहीं । तेरे जिस्म के चोले की चटक-मटक से त्विचे हुए व तेरे चारों ओर ऐसे मटराने लगते हैं जैसे फूल पर भेरे । व तुझे कहत हैं कि तेरे बिना व क्षणभर भी नहीं जी सकते परन्तु याद रख वे सब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं । परमात्मा ने अपनी उदारता से सौन्दर्य का जो गहना तुझे पहनाया है उसी को चुराने के लिये वे तेरे इर्द गिर्द फिरते हैं । अरे मूर्ख शिकार ! अपने ऊपर रहम खा, इन लुटेरों के चैंगुल में मत फँस । शिकारी तुझे फँसाने के लिये बनाकरी प्रेम का टुकड़ा फेंक रहे हैं— तू ललचाया नहीं और जाल में फँसा नहीं । परमात्मा ने तुम्ह पर

सौन्दर्य की वीवार कर दी है, परन्तु इस अपूर्व धन को पाकर

१॥ डर क्योंकि सौन्दर्य का होना घर में सुवर्ण के होने के

समान है। इस सोने को देख कर, चोर और लुटेरे, रात को, जिस समय तू बेखबर सो रहा होगा, तुझ पर दूट पड़ेंगे, तुझे लूट ले जायेंगे, इस में सन्देह नहीं कि वे अपनी जान को स्वतरे में डालेंगे परन्तु तेरा तो सर्वनाश ही हो जायगा। जिस समय तेरा धन तेरे पास है, उस समय उस की रक्षा कर क्योंकि यह ऐसा धन है जो जब एक बार लुट जाता है तो दर-दर भीख मगवा कर ही छोड़ता है।

धरे विल लुभाने वाले खूनसूरत फूल ! मत समझ कि ये तिलियाँ जो पल फड़फड़ा कर तेरी परिक्रमा कर रही हैं अनन्त-काल तक इसी तरह तेरे सौन्दर्य के गीत गाती जायँगी। जब तक तेरे मधु की अन्तिम बूँद खतम नहीं हो जाती तब तक ये तेरा रस चूसती चली जायँगी। और फिर,—फिर क्या ? फिर वे दूसरे फूल पर मँटराने लगेंगी और तू मुरझा कर मट्टी में मिल जायगा। ऐ नौ-जवान ! उस फूल को देख, उस फूल के मधु को देख, उम के मुर्झाए हुए धूल में मिल रहे पलटियों के टुकड़ों को देख। धूल में एडियों के नीचे कुचले जा रहे फूल की 'आह' में तेरे जीवन के लिये मर्म-भेदी सन्देश भरे हुए हैं !

जब तक लटके पढ़ना-लिखना नहीं सीखते तब तक वे दूसरी तरह से खराब होते रहते हैं, जब वे पढ़ने-लिखने लगते हैं तब वे कर्ड तरह की बेहूदा बातें लिखना भीख जाते हैं। वे खत लिखते हैं और इन बेहूदा खतों का नाम 'प्रेम-पत्र' रखा जाता

हे । सम्भवत यह उम दूषित शिक्षा-प्रणाली का परिणाम है जो हमारे बच्चों को वर्तमान स्कूलों में डी जाती है । जब तक बालक भली-भाँति पढ़ना-लिखना नहीं सीख जाते तब तक उन क जीवन का यह पहलू सोया रहता है । अक्षरों का ज्ञान होते ही उन्हें अपने मनोभावों को प्रकट करने का एक नया रास्ता सूझ जाता है । बारह वर्ष की छोटी सी उम्र में भी लड़के इस तरह के बेहूदा स्वत लिखने में व्यग्र देखे गये हैं । १६ से २५ वर्ष की उम्र के भीतर यह प्रवृत्ति अपने उच्च शिखर पर पहुँच जाती है । इस समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही फीका क्यों न लगता हो, रसीला हो जाता है और अग्निल विश्व को अपने हृदय के अनन्त सगीत से भर देना चाहता है । समार के सुख-दुःख, सफलता-असफलता, धारा निराशा, बहल-पहल—सब के मिश्रण से मनुष्यवक्र का हृदय कभी मीठी, कभी कड़वी तानों में झनक उठता है । नव-यौवन के उन्माद में वह मत्त हो जाता है—उस के ध्यास-वास से 'प्रेम'-सने पत्र और प्रेम के रस से भीनी कविताएँ निकलती हैं । एक ओर प्रेम के भावों की हृदय में इस प्रकार वाद आ रही होती है, दूसरी ओर वही समय युवक के चरित्र निर्माण का होता है । यदि मनुष्य के भावों को इस समय काबू किया जा सके, उसे सन्मार्ग दिवाया जा सके तो वह क्या से क्या न बन जाय ? इस समय बनते हुए चरित्र को ऐसा सुकाव दिया जा सकता है जिस से वह कवि, चित्रकार, साहित्य-सेवी, वैज्ञानिक, दार्शनिक—जो कुछ चाहे बन सकता

हैं, परन्तु इस सुभ्रवसर से लाभ उठाने वाले ही कितने हैं और कहाँ हैं ? यह अपूर्व भ्रवसर जब कि युवक के मस्तिष्क पर मनमानी छाप लगाई जा सकती है हम में से सब के पास, एक-एकके पास, कभी-न-कभी जरूर आता है। परन्तु यह भ्रवसर एक ही बार आता है, और यदि उस समय इसका तिरस्कार कर दिया जाय तो फिर लौट कर नहीं आता। कालिजों में पढ़ने वाले कई लड़के शिकायत किया करते हैं कि वे अब उतने तेज नहीं रहे जितने वे पहले स्कूल के दिनों में थे। और हो भी कैसे सकते हैं जब कि उन्होंने एक सुवर्ण-भ्रवसर को अपने हाथों ही खो दिया। यदि वे जरा भी अट्ट से काम लेते तो अपने समय का अधिकाँश भाग बेहूदा प्रेम-पत्रों और प्रेम-कविताओं के लिखने में न खोते। जो पढ़ते उन्होंने किसी 'प्रेम-कविता' के पद्य को मन-ही-मन गुनगुनाने में, आत्मानि और हवाई बातों को अस्ली समझ कर उनके पीछे बेतहाशा दौड़ने में खर्च किये उससे उनकी मानसिक शक्ति बढ़ने के स्थान पर घटी, इस का उन्हें परिज्ञान नहीं, जो शक्ति उन्होंने अपनी कल्पना के फूल तोड़ कर किसी प्रेम-पत्र के एक-एक अक्षर और एक-एक शब्द के सिंगार करने में व्यय की उससे उन के शरीर की बन्ती स्की, मन और आत्मा का विकास बन्द हो गया, यह भी उन्हें मालूम नहीं। किस्से-कहानियों में अकित जीवन बड़ा मीठा मालूम होता है, उसी को जब कल्पनाओं में चित्रित किया जाय तब और भी मीठा मालूम पढ़ने लगता है परन्तु कल्पना, स्वप्न, तस्वीर

और कहानी में दिखाई देने वाला जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। नवयुवक प्रायः अपने कल्पित स्वर्ग-लोक में विचारा करता है। अचानक किसी दिन कल्पना का जादू उतर जाता है और वह गरीब इसी नीरस मर्त्यलोक में आ टपकता है और अपने ही जेब-भान-स्वप्न जीवों को चारों तरफ पाता है। रात्रि की प्रशान्त मोह-निद्रा में उसे वह भयंकर चेतावनी की आवाज सुनाई पड़ने लगती है जो पहले भी आत्मा के अन्तर्तम प्रदेश में से सदा उठा करती थी। कभी मूक नहीं हुई थी परन्तु फिर भी कभी सुनाई नहीं दी थी।

परन्तु क्या इन पत्तियों का यह अभिप्राय है कि मैं प्रेम की कलियों को उन के प्रथम विकास में ही मसल देने का पाप पढ़ा रहा हूँ ताकि इस दुःखमय ससार में बहने वाला पवन उन कों मधुर मुस्क्यान को लेकर किमी भी दर्द भरे दिल की जलन को दूर न कर सके ? क्या मेरा यह तात्पर्य है कि हृदय में उठते-हुई प्रेम की ज्वाला को ससार की असारता के विचार-रूपी जल-के छींगों से बुझा दिया जाय ? नहीं—कभी नहीं ! मैं इस बात को खूब समझता हूँ कि प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही चलते फिरते मनुष्य की सञ्जीविनी शक्ति है, प्रेम अखिल विश्व की स्थिति का कारण है। प्रेम के बिना हृदय के टुकड़े २ हो जायें, आत्मा नीरमता के कारण जड़ हो जाय, अखिरत चलनेवाला विश्व-संगीत एकदम स्तब्ध हो जाय। प्रेम ही सृष्टि के आदि में विकीर्ण जगत् के प्रथम अणु में उत्पादन की अदम्य शक्ति का संचार करता है। कलकत्ता के हस्पताल में एक बेहोश महिला लाई गई। उस वा

चार वर्ष का बच्चा खो गया था। वह उसे ढूँढती हुई रेल की सड़क को पार कर रही थी कि इतने में रेलगाड़ी की टक्कर से चोट खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उस की नाडी बन्द हो गई, हृदय के भीतर गति न रही, परन्तु उसकी सज़ा-हीन आँखें अपने खोये बच्चे की तलाश में बेहोशी में भी व्याकुल हो रही थीं। डाक्टरों ने कहा कि उस बेहोशी की हालत में भी, जब हृदय और नाडी ने गति करना छोड़ दिया था, केवल बच्चे के प्रेम ने उसे जीवित रखा। कुछ देर बाद उसके हृदय में फिर से गति पैदा हो गई। प्रेम ने मरते हुए को मरने न दिया और दृश्यमान मृत्यु में भी जीवन को कायम रखा। क्या इस प्रेम के विरुद्ध मेरे मुख से एक भी शब्द निकल सकता है ? मैं खूब सम्मत्ता हूँ कि यदि प्रेम न रहे तो जीवन जीने लायक ही न रहे।

कोमल हृदया माता अपनी सन्तान के माथे पर चुम्बनों की बौद्धार कर देती है—उस दैवीय प्रेम के विरुद्ध एक अक्षर भी मुँह से निकालना घोर पाप है। ओह ! माता का ध्यान किन छिपी हुई, सोयी हुई, प्यारी २ स्मृतिरियाँ को जगा देता है। उसी की प्रेममयी गोद में, उसकी कोमल बाहों में पड़े २, स्वर्ग के मरने बहानेवाली उस की आँखों की तरफ देवते २ हम ने कई साल बिताये। उसी की सरक्षा में पलते हुए हम ने ससार की तरफ एक अपूर्व कौतूहल से भाँकना शुरू किया, कुछ थोड़ा-बहुत, सीखा और आदमी बने। क्या उस का प्रेम सुलाया जा सकता है, कभी नहीं—सौ बार नहीं ! दूरी इसे कम नहीं कर सकती, समय

इसे मिटा नहीं सकता । पाप के पंक में निमग्न या दुःख के समुद्र में डूबते किसी भी मनुष्य को माता की प्रतिमा का ध्यान सम्भाल सकता है, बचा सकता है । वे अभाग कितने कृतज्ञ हैं जिन के वृणित कृत्यों को देख कर उन्हें गोद में खिलाने वाली जननी की आँखें उबलते हुए गर्म २ आँसुओं से एक बार भी डबडबा जाती हैं ! क्या उस माता के प्रेम को, उस के मोह को, किसी प्रकार भी छोड़ा जा सकता है !

माता तो माता ही ठहरी, माई भी कितने प्यारे होते हैं, बहिन का प्यार भी कितना मीठा होता है । यह प्रेम नहीं, अन्तरिक्ष से उतरी हुई पवित्रता की गंगा है जिस में भाई-भाई और भाई-बहिन एक दूसरे को गोते देते हैं, खेलते हैं और प्यार करते हैं । जितना ही इस प्रेम को बड़ा कर विकसित किया जाय और विकसित करते २ उस उँची सतह तक पहुँचा दिया जाय जहाँ विश्व क अखिल प्राणी, परमात्मा के सब अमृत पुत्र एक बड़े परिवार में समझे जाते हैं, उतना ही यह प्रेम अपने विशुद्ध रूप में प्रकट होता है, सार्यक होता है । यह प्रेम जिम के हृदय में है वह भाग्यशाली है और जिस के हृदय में नहीं है उसे इम की जड़ अभी से जमाने का दृष्ट सकल्प करना चाहिये क्योंकि इसी प्रेम के अभाव से आज हम जाति रूप से सप्ता की सम्य जातियों से पिछड़े हुए हैं और अपने को जवानी जमाने में आध्यात्मिक कहते हैं परन्तु आध्यात्मिकता के उस प्रेम से, जो मनुष्यमात्र को एक परिवार का अंग बना देता है, कोरे हैं ।

पति-पत्नी का प्रेम भी मनुष्य को धी हुई ईश्वर की कृपाओं में से एक है। भगवान् के चलाए हुए नियमों से, वे दोनों, न जाने कहाँ-कहाँ पैदा हो कर और पल कर कहाँ आ मिले हैं। वे दोनों जीवन-मार्ग के पथिक हैं, आपस में एक दूसरे के सहारे हैं। आपस के दोषों को दूर करते हुए, कमियों को पूरते हुए जीवन-यात्रा को प्रेम-पूर्वक निभाना उन का कर्तव्य है। पति-पत्नी के प्रेम की कामना जब अत्यन्त उत्कट हो जाती है, वे पारस्परिक मित्रता को मिटा कर दो से एक हो जाते हैं, तभी, दोनों के पवित्र आध्यात्मिक मिलन में, अखण्ड-ज्योति के भण्डार भगवान् के स्फुलिंगों का चौंधिया देनेवाला प्रकाश अन्वकार के आवरण को फाड़ कर आत्मा को आलोकित कर देता है। यह प्रेम एक अमूल्य देन है।

प्रेम मित्रता के रूप में भी प्रकट होता है। समाज में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सम्पर्क में आकर हमारे हृदय में भिन्न-भिन्न भाव उत्पन्न होते हैं। किसी को देख कर घृणा, किसी को देख कर आकर्षण, किसी को देख कर ऐसा मानो जन्म जन्मान्तरों का परिचित अपने ही परिवार का अंग ! यदि तुम्हारी मित्रता के आघार में वह प्रेम है जिसे एक आत्मा की दूमेरे आत्मा के प्रति प्यास कहा जा सके, जिस के द्वारा तुम्हारे हृदय में ऊँची-ऊँची उमंगें उठ खड़ी हों, जो तुम्हें-धर्म तथा सचाई के मार्ग पर कदम बढाने के लिये प्रेरित कर सके और पाप तथा दुःप्रवृत्ति के अन्वकार को भगाने के लिये प्रकाश की किरण बन

सके, तो निस्सन्देह, तुम्हारा प्रेम एक मशाल है जो उस धाग की चिनगारी से जलाई गई है जो प्रकाशस्तम्भ के रूप से खड़ी हुई तुम्हारे अन्तिम लक्ष्य की तरफ तुम्हें बुला रही है और स्वयं धागे बढ़ती हुई तुम्हें भी उसी तरफ ले जा रही है। अर यात्री ! तू बड़ा चल, इस प्रेम की ज्योति को अपना आसरा बना कर आगे, देखटके, बड़ा चल—तूने जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा।

सिसरो का कथन है कि सच्ची मैत्री उन्हीं में हो सकती है जो सदाचार के परम पुनीत भावों से प्रेरित हो कर, आपस में एक-दूसरे की इज्जत को समझते हुए, एक-दूसरे की तरफ झुकते हैं। सदाचार से उस का अभिप्राय हवाई बातों से नहीं है। दुनियाँ में आदर्श पूर्ण-रूप से कहीं भी पड़ता हुआ दिखाई नहीं देना, परन्तु वह जहाँ तक आचरण में पड़ सकता है उतना जब तक न घटाया जाय तब तक, केवल बातों के आधार पर अपने को सदाचारी कहने का किमी को अधिकार नहीं है। सदाचारियों की मैत्री—अ हा!—अस्ली मैत्री तो होती ही सदाचारियों में है। 'पुण्य' की सुन्दरता जिस ने देखी उस ने अस्ली, कमी न मिटने वाली, सुन्दरता देगी, क्योंकि इस के समान सुन्दर, इस के समान मोहने वाली वस्तु दुनियाँ में दूसरी नहीं। पवित्रता, सच्चाई, सादगी, इमान दारी में ही तो सौन्दर्य है। राम और कृष्ण को किस ने देखा था ? परन्तु क्या, इतनी सदियों के भीत जाने पर भी, कोई हिन्दू हृदय है जो इन के नाम को सुनते ही प्रेम से भर नहीं जाता, अभिमान से फूल नहीं उठता ? इनकी क्या को सुनते

जाते हैं और श्रोताओं की आँखों से प्रेम के अश्रु-बिन्दु टपकते जाते हैं। उन की, जीवन-कथाओं में बिखरी हुई घटनाएँ कैसी प्यारी हैं, कैसी सुन्दर हैं ! क्या यह प्रेम राम और कृष्ण की मूर्तियों से है ? अरे, उन की मूर्तियों को किस ने देखा है। अस्ल में, सौन्दर्य का अवतरण 'पुण्य' तथा 'सदाचार' के देह में होता है।

प्रेमी-हृदय की गहराई न किसी ने नापी, न वह नापी गई। पवित्र प्रेम अपने प्रारम्भ के दिन से, जो वास्तव में इस का पिङ्गले जन्म के छोड़े हुए सूत्र को इस जन्म में फिर से पकड़ने का दिन होता है, गहरा होने लगता है, और अनन्त-काल तक गहरा ही गहरा होता चला जाता है। इस में क्षणभर के लिये भी बनावट नहीं आ सकती क्योंकि जिस क्षण इस में बनावट ने प्रवेश किया उसी क्षण इस की पेंदी नजर आने लगी। जिस भाव का उद्गम तुच्छता और ओछेपन में हो वह कब तक जिन्दा रह सकता है ?

प्रेम एक खरा मोती है जिसे जौहरी पहचान लेता है— पर खोटे बनावटी मोतियों की भी तो यहाँ कमी नहीं। 'लोभ' को और 'काम' को 'प्रेम' का नाम देकर दुनियाँ को, और अपने को, धोखा देने वालों की कमी नहीं है। रुपये, समृद्धि और भाग्य को देख कर कई प्रेमी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐ प्रेम के दीवाने ! यदि तेरे प्रेमी तेरे भाग्य को देख कर प्रेम की माला जपते हैं तो खबरदार हो जा क्योंकि बुद्धिमानों का कथन है कि 'भाग्य' वेश्या के समान है— हृदय में प्रेम का लव-लेश

भी न होते हुए वह सभी प्रेमियों से आर्लिगन करती है परन्तु सभी को दूमे ही क्षण मुला देने के लिये तैयार रहती है ! उस की सस्ती मुस्कराहट पर अपने को मत लुटा क्योंकि इस की मुस्कराहट को त्योरियों में बदलते देर नहीं लगती । भाग्य वेश्या के भावों के समान नया-नया रूप बदल लेता है । यह क्षणिक है , साथ ही अन्धा भी ! अपने अन्धेपन की छत तो यह अपने शिकारों में भी फैला देता है । रुपये वाले प्राय आँसु रखते हुए भी अन्ध होते है । अरे भाग्य के लडले पुत्र ! आँसु खोल, तरे घर का चिराग टिमटिमा रहा है । ऐसे दोस्तों की खोज कर, जो तेरा उन कठिनाइयों और आपत्तियों में साथ दें, जो अभी तेरे सिर पर पहाड की तरह टूटने वाली है । वे ही दोस्त तरे अस्ली दोस्त होंगे । इस समय जो खुशामदी ट्यूटू तुम्हें घेरे रहत हैं ये तेरे दुश्मन और तेरी दौलत के दोस्त हे !

शब्दों की क्या विडम्बना है ! 'लौभी' भी प्रेमी कहाता हे, 'कामी' भी अपने को प्रेमी कहना चाहता है । अरे बालक ! कहीं तेरा प्रेमी तेरे शारीरिक सौन्दर्य के कारण ही तो तुम्हें नहीं घेरे रहता ? क्या इस प्रेम का (१) उद्भव पाराचिक मनोवृत्ति — शायद पैराचिक मनोवृत्ति कहना अधिक उपयुक्त हो — तो नहीं ? क्या इस प्रेम के स्वाग के पीछे कोई पतित भाव तो काम नहीं कर रहा ? यदि ऐसा ही है, और अधिकांश में ऐसा ही होता है, तो अब तक जो कुछ कहा जा चुका है उस की एक-एक बात को गौंठ बाँध ले । ऐसी दोस्ती तुम दोनों को तबाह कर

देगी। जब यह दोस्ती खत्म होगी—और जब तेरा सारा रस घूस लिया जायगा तो खत्म यह जरूर होगी—तब तुझ में शर्म से बिगड़ी हुई अपनी सूरत को दर्पण में देखने की भी हिम्मत न रहेगी। यदि धृष्टित काम-वासना को 'प्रेम' का नाम देकर नवयुवकों का शिकार खेलने वाले कामी लोग ससार के पवित्रतम भाव की निडम्बना न कर रहे होते तो शायद 'दोस्ती' के सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता न पडती। सदाचार के क्षेत्र में 'माफी' शब्द का कुछ अर्थ नहीं, और जहाँ मैत्रीका प्रभ हो वहाँ तो आचार शिथिलता के लिये किसी प्रकार की भी माफी नहीं दी जा सकती। ऐसी आचार-शिथिलता को, कामुकता को, 'प्रेम' के नाम से कहने का प्रयत्न करना भी ईश्वर की सृष्टि के सन से पवित्र मनोभाव के साथ अन्याय और अत्याचार करना है।

अस्ली और बनावटी मित्रता में भेद करना सीखो। खुशामदी और कामी दोनों नाली के कीड़े हैं जो मैला खा कर जीते हैं—उनसे प्रेम ? उन्हें पास तक मत फट्कने दो, दूर से ही दुत्कार दो। यदि एक बार भी उगे गये तो पुण्य और सौन्दर्य के उच्च शिखर से ऐसे लुडकोगे कि पाप और कष्ट के गढे में गिर कर चकना चूर हुए बिना न रहोगे। ऐसे घोखेपानों से सावधान रहो और याद रखो कि जानी दुश्मन भी उतना खतरनाक नहीं होता जितना गगा-जमनी दोस्त जो स्वार्थ को लेकर दोस्ती करने चलता है।

इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व मैं एक धार फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि 'प्रेम' की जो पवित्र देन परमात्मा ने प्रत्येक मानव-हृदय को दी है उसे सम्भाल कर रखना हर एक का फर्ज है। मैत्री के प्रेममय भावों को आध्यात्मिक जगत् में से निकाल देना, भौतिक जगत् में सूर्य को बुझा देने के समान होगा—दोनों का अपने २ जगत् में समान स्थान है और दोनों ही मानव समाज के लिये ज्योति के उद्गम-स्थान हैं। परन्तु फिर भी यह स्मृति, सर्वत्र, स्मरण रखना चाहिये कि सच्ची मैत्री केवल सदानारियों में हुआ करती है, दुरानारियों में नहीं।

इसलिये, ओरे प्रेम-पुष्प के माली ! पृथ्वी के बीज को हृदय की उपजाऊ भूमि में बो दे। उस की जड़ों को ईमानदारी, सचाई, पवित्रता, सदाचार और इज्जत का पानी ठेकर मजबूत कर। उस बीज को पनपने दे—प्रेम का पौधा लहलहा उठेगा। इस पौधे को बढ़ने दे, जल्दी मत कर—वसन्त के यौवन से इसे अलङ्कृत होने दे, इस पर भौंति भौंति करी, नन्ही-नन्ही, देव-वन की कलियाँ लगने दे। इन कलियों को भी बढ़ने दे—बढ़ने दे, और विकलने दे, ताकि गुलाबी फूलों की तरह व मैत्री के पूर्ण विकास से खिल पड़े। परन्तु ऐ युवक ! खिलती हुई कलियों को तोड़ने के लिये हाथ मत बढ़ा क्योंकि पौधे का तना लज्जा, सन्देह और भय के कोंटों से घिरा हुआ है। प्रेम की खिलनी हुई कलियों को तने-तने पर ढिल २ कर हवा के झोंकों में झूमने दे—जिम को तू बना नहीं सकता उसे बिगाड़ने की हिमा मत कर !

तृतीय अध्याय

जनन-प्रक्रिया

जीवन की सब क्रियाओं को मोटी तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है — शरीर-पोषण और प्रजनन । शरीर-पोषण एक स्वार्थमयी क्रिया है । खा-पीकर वैयक्तिक उन्नति करने से ही जीवन-शक्ति बनी रह सकती है । जहाँ यह जीवन है वहाँ यह स्वार्थ पाया ही जाता है । सुदूरवर्ती जगल के एक कोने में खड़ा हुआ पौधा, हवा से, जल से, पृथिवी से, अपने जीवन के लिये आवश्यक प्राण-शक्ति को खींच लेता है । दिन प्रतिदिन उस में हरी-हरी कोंपलें लगती हैं, शाखाएँ फूटती हैं । वह बढ़ता हुआ, वृद्ध बनता चला जाता है । प्रातः काल पक्षी अपने घोंसलों से निकलते हैं, आस्मान पार करते हुए मीलों दूर पहुँच जाते हैं । सँभ को लौट आते हैं और अगले दिन फिर दाने की ढूँढ में निकलने की तैयारी करने लगते हैं । इसी चक्र में उन की आयु बीत जाती है । जंगल के जानवर हरी घास और ताजे पानी की खोज में निकल पड़ते हैं । जहाँ उन्हें घास के खेत और पानी के तालाब मिल जाते हैं वहीं वे अपना बसेरा कर लेते हैं । मनुष्य भी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, रोटी और कपड़े के जटिल प्रश्न को हल करने में ही पसीना बहाता है । इस प्रकार पौधे, पक्षी, पशु तथा मनुष्य

कर्मों के अभाव में जन्म तो मिले मंत्रों से कर्मों के लिये जन्म न मिलेगा कर्मों से ।

एक सवाल कर्मों के अभाव में जन्म कैसे मिलेगा ? आत्मा, धर्म का शक्ति का है । कर्मों के अभाव में जन्म नहीं है जब तक जीवित-प्राणी जीवित की परिस्थितियों में किन्हीं परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है । जब तक जीवन का पूर्ण-विकास नहीं हो जाता तब तक कर्मों के अभाव में जीवित रहने के लिये, अपने शारीरिक-संरक्षण के लिये, उन अवस्थाओं में लड़ना पड़ता है जो जीवन की सफलता के अभाव में हैं, उस मुहाने वाली है । एकात्मिक शक्ति की शक्ति का रहस्य है ? आत्मा, समय आता है जब आत्मा शक्ति की परिस्थिति के साथ जीवित-सम्बन्ध स्थापित कर सकता सम्बन्ध हो जाता है, मनुष्य मृदा हो जाता है । परिस्थिति-सम्बन्ध के रहने का नाम ही जीवन और उस के द्वारा का 'मरण' ही मरण है । सभी अवस्था में शरीर-संरक्षण की स्वार्थमयी क्रिया समाप्त हो जाती है । यदि मनुष्य का यही अर्थ होता तो वह अत्यन्त ही लज्जित होगा, परन्तु ऐसा नहीं है, परमात्मा ने भूमिगत रूप में शक्ति की शक्ति को पूर्णरूप से सुरक्षित करने का भी उपाय कर दिया है । उस एक एका तर्जनी मिलता है जिस से एक बार उत्पन्न हुआ जीवन अनन्तकाल तक बना रह सकता है ।

'शरीर संरक्षण' के बाद 'मरण प्रतिष्ठा' मनुष्य का पहला कर्म है । इस के द्वारा वह वैयक्तिक जी

जाने पर भी उसे जाति के गरीर में जीता-जागता बना देता है। जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है तो उस में संचरण करनेवाला वही प्राण—रम्य, सुगन्धित पुष्पों के रूप में फूट निकलता है। उन फूलों से सजातीय वृक्ष उत्पन्न करने वाले सहस्रों बीज तैय्यार हो जाते हैं। हवा के झोंके से उखडता हुआ एक पौधा अपने जैसे अनेकों की नींव रख जाता है। युवावस्था में, ऋतुकाल में, सब प्राणी अपने जैसे बच्चे पैदा कर जाते हैं और उन बच्चों में ही वे प्राणी एक प्रकार से अमर हो जाते हैं। मनुष्य भी मृत्यु के सैंकड़ों और सहस्रों वर्ष उपरान्त, अपने बच्चों में, पोतों-पडपोता में, बार-बार पैदा होता है और अपने स्त्रीण हुए यौवन को भी गाश्वत बना लेता है। इस प्रकार, जीवन से उत्कट वैर रखनेवाली मृत्यु का पराजय होता है और जीवन की धारा अग्विडित रूप से प्रवाहित रहती है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, 'शरीर-पोषण' जीवन की स्वार्थमयी क्रिया है, परन्तु 'प्रजनन' स्वार्थहीन क्रिया है। इस का उद्देश्य युवावस्था में, जिस आयु में शरीर पोषण ज्यादा नहीं हो सकता, शरीर-पोषण करने वाले तत्व से सन्तानोत्पत्ति करना है। जिस प्रकार पौधे की वानस्पतिक वृद्धि हो चुकने पर फूल ग्विलते हैं, इसी प्रकार जितना 'शरीर-पोषण' हो सकता है उस के हो चुकने पर 'प्रजनन' की वारी आती है। उससे पूर्व यह अस्वाभाविक है। 'शरीर-पोषण' का अवश्यम्भावी परिणाम 'प्रजनन' होना चाहिये, 'शरीर-पोषण' के समाप्त होने पर 'प्रजनन' शुरू होना चाहिये,

उस से पूर्व शुद्ध हो जाने पर वह 'शरीर-पोषण' के त्वर्च पर होगा, उस में रुकावट डाल कर होगा। जनन-प्रक्रिया का उपयोग मिर्क सन्तति पैदा करने के लिये करना चाहिये और वह भी तब जब कि पुरुष की आयु २५ तथा स्त्री की १६ वर्ष की हो क्योंकि इस आयु में पहुँच कर ही दोनों का पूर्ण विकास होता है। जिस भगवान् ने मनुष्य को 'जनन-शक्ति' दी है उस की यही आज्ञा है। पौधों और पशु-पक्षियों में इस आज्ञा का अक्षरशः पालन होता है परन्तु धिक्कार है मनुष्य को जो सम्यक्ता और विकास की डींग हाँकता हुआ नहीं धरता परन्तु पवित्र जनन-शक्ति का दुरुपयोग कर के अपने को देवताओं के उच्च आसन से गिरा कर पिशाच बना लेता है और फिर जब समय हाथ से निकल जाता है, भयकर कुकृत्यों के डरावने परिणाम आँखों के सम्मुख नाचने लगते हैं, तो सिर धुन २ कर रोता है।

जीवन का उद्भव बड़ा रहस्य मय है। सर विलियम थॉमसन का विचार था कि इस पृथिवी पर जीवन किसी प्रोटोप्लाज्म अन्य नक्षत्र से आ गिरा है। डार्विन का सिद्धान्त है कि वनस्पतियाँ तथा प्राणियों की उत्पत्ति किसी एक ही मूल-तत्त्व से हुई है। हर्वर्ट स्पेन्सर, हम्सले तथा टिन्डल ने कहा कि चेतना की उत्पत्ति जड़ से स्वयं हो गई, परन्तु उन्होंने न साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया कि उन के सिद्धान्त की प्रुष्टि के लिये उन के पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न था। जीवन का उद्भव सृष्टि के प्रारम्भ में कैसे हुआ इस प्रश्न पर अब तक

कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकी। हाँ, उद्भव के बाद, जीवन की वृद्धि के प्रश्न को विज्ञान ने खूब हल किया हुआ है। वैज्ञानिकों का कथन है कि वानस्पतिक तथा जान्तविक जगत् का एक मात्र मूल आधार 'प्रोटोप्लाज्म' है जिसे केवल सूक्ष्म-बीक्षण यन्त्र की सहायता से देखा जा सकता है। जीवन का मूलभूत यह प्रोटोप्लाज्म—कललरस— क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक पारदर्शक पदार्थ है। यह लसलसा, आधा द्रव और आधा ठोस होता है। इस के सब हिस्से एक ही तत्व से बने होते हैं, यह अखण्ड एकरस होता है। इस में स्वाभाविक गति होती रहती है। यह गति अनियमित होती है, उड़ी-उड़ी बदलती रहती है और 'अमीबा' की गतियों के सदृश होती है। 'प्रोटोप्लाज्म' के भीतर हर समय दो क्रियाएँ होती रहती हैं। एक क्रिया से वह जीवन-रहित पदार्थ को अपने अन्दर लेकर जीवन का अंग बना देता है, दूसरी क्रिया से जीवन के अंगीभूत पदार्थ को भीतर से निकाल कर जीवन रहित बना देता है। यही क्रिया 'जीवन' का प्रारम्भ है।

वानस्पतिक जगत् में जीवन-शक्ति का सर्वत प्रथम विकास

'बैक्टीरिया' में होता है, प्राणि-जगत् में वही

अमीबा

'अमीबा' में होता है। जीवन की इन दोनों

इकाइयों का मूलतत्व 'प्रोटोप्लाज्म' ही होता है। अर्थात्, प्रोटोप्लाज्म, जो जीवन का मूलभूत भौतिक तत्व है, जब वानस्पतिक जगत् का प्रारम्भ करता है उस समय इस का नाम 'बैक्टीरिया' होता है, और जब यह प्राणि-जगत् का प्रारम्भ करता है तब

इस का नाम 'अमीबा' होता है। 'वैक्रीरिया' तथा 'अमीबा' दोनों प्रोटोज़ोआ के ही रूपान्तर हैं और क्रमशः स्यावर तथा जगम जगत् के प्रारम्भिक रूप हैं। किसी शान्त तालाब के अन्दर से कीचड़ को लेकर सूक्ष्म-बीक्षण यन्त्र के नीचे रख कर देखें तो पता लगेगा कि वह छोटे-छोटे गोल-गोल प्रोटोज़ोआ की टारणुओं से बना हुआ है। सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलेगा कि ये प्रोटोज़ोआ से बने हुए पदार्थ जीवित प्राणी हैं—व हिलते हैं, बढ़ते हैं और भिन्न-भिन्न आकृतियों धारण करते हैं। इन्हीं की टारणुओं को 'अमीबा' कहते हैं। अमीबा की चेटाएँ अत्यन्त विचित्र होती हैं। इसका एक हिस्सा उठ कर मुख बन जाता है, फिर वही आभाराय या टोंगों का काम भी करने लगता है। इस की टारणु के शरीर का कोई अंग निश्चित नहीं होता। अपने शरीर के जिन हिस्से से वह जो कोई भी काम लेना चाहे ले सकता है।

'अमीबा' के शरीर में एक छोटी गाठ-सी होती है जिसे 'न्यूक्लियस' कहते हैं। यह 'अमीबा' के 'प्रोटोज़ोआ' के भीतर टहरी हुई नजर आती है। यह जनन प्रक्रिया में बड़ी आवश्यक है। 'न्यूक्लियस' की गाँठ सहित 'अमीबा' के प्रोटोज़ोआ को अग्रेजी में 'न्यूक्लियेटेड प्रोटोज़ोआ' कहते हैं। 'न्यूक्लियस' अर्थात् गाँठ वाले प्रोटोज़ोआ को सूक्ष्म-बीक्षण के नीचे रख कर देखने से अनेक नई नार्तें मालूम होती हैं। कुछ देर का बाद जब 'अमीबा' निश्चल हो जाता है उस के 'न्यूक्लियस' में

कुछ आवश्यक परिवर्तन होने प्रारम्भ होते हैं। 'न्यूक्लियम' के बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े के साथ आधा-आधा प्रोटोप्लाज़म भी चला जाता है। वह उस टुकड़े को घेर लेता है और एक के ही दो भाग हो कर दो स्वतन्त्र 'अमीबा' तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार एक 'अमीबा' के दो 'अमीबा' बन जाते हैं। इन में से प्रत्येक के फिर दो भाग होकर चार 'अमीबा' बन जाते हैं। इस प्रकार जनक-अमीबा अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर के अपने ही शरीर को पहले दो, फिर चार, फिर आठ आदि भागों में विभक्त कर अपनी जाति की भावी सन्तति को जन्म देता है।

जिस प्रकार हम ने अभी देखा कि 'अमीबा' बीच कीगाँठ में से टूट कर दो भागों में बँटता, और वे दो भाग कोष्ठ विभजन टूट कर चार भागों में, और इसी प्रकार व भी आगे-ही-आगे टूट कर अनेक भागों में विभक्त होते जाते हैं, इसी प्रकार 'अमीबा' से ऊँचे प्राणियों में भी शरीर की रचना का, 'न्यूक्लियस-युक्त प्रोटोप्लाज़म' से ही, जिसे अंग्रेजी में 'सेल' या हिन्दी में 'कोष्ठ' कहते हैं, प्रारम्भ होता है। उच्च प्राणियों के शरीर के उत्पन्न होने में भी वही प्रक्रिया होती है जो 'अमीबा' में पायी जाती है, भेद केवल इतना है कि 'अमीबा' का 'न्यूक्लियस' तो दो स्वतन्त्र भागों में विभक्त हो कर अपनी सत्ता बिल्कुल मिटा देता है परन्तु ऊँची जाति के प्राणियों में, जिन में मनुष्य भी शामिल है, प्रोटोप्लाज़म का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा श्यक् हो कर 'अण्डा' या 'बीज' बनता है और उन अण्डों या बीजों को

उत्पन्न करनेवाला प्राणी उसी प्रकार के दूसरे अणुओं और बीजादि समय-मसय पर उत्पन्न करता रहता है और 'अमीबा' की तरह अपनी भौतिक सत्ता को मिटा नहीं देता, किन्तु जीवित बना रहना है। जिस काम के लिये 'अमीबा'—जैसे निम्न-श्रेणी के प्राण को अपने सारे शरीर के दो हिस्से कर देन पड़ते हैं उमी का के लिये उच्च-श्रेणी के प्राणियों के शरीर का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा पर्याप्त होता है।

यह छोटा-सा हिस्सा ही पुरुष में वीर्य-कीट तथा स्त्री में रज कण के रूप में पाया जाता है। 'वीर्य-कीट' को अग्रजी में 'स्पर्मेटोजोआ' कहते हैं—यह 'उत्पादक-वीर्य' है। स्त्री के 'रज कण' को अग्रजी में 'ओवम' कहते हैं। 'स्पर्मेटोजोआ' तथा 'ओवम' दोनों ही 'न्यूक्लियम-युक्त प्रोटोप्लाज्म' के पिण्ड के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। ऊँची जातियों के प्राणियों में जब 'वीर्य-कीट' अथवा 'स्पर्मेटोजोआ' 'रज कण' अथवा 'ओवम' के साथ मिल जाता है तब 'ओवम' (स्त्री का बीज) दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चांसठ, और इसी प्रकार ऐसे ही छोटे-छोटे कोष्ठों में टूट-टूट कर विभक्त होता जाता है। यह वृद्धि 'अमीबा' की भाँति ही होती जाती है, किन्तु अलग-अलग कोष्ठों के टूटने के कारण ही होता है।

जाती है तब वह माता क पट से निकल कर स्वतन्त्र रूप में जीन लगता है। उम से पूर्व तो वह माता क शरीर का ही हिस्सा रहता है। प्राणियों के शरीर की डमी प्रकार वृद्धि होती है और इसे 'विभजन-द्वारा-वृद्धि' (सेगमन्टेशन, मल्टीप्लिकेशन बाई डिवीयन) या 'कोष्ठ-वर्धना' (सेल-थियोरी) कहत हैं।

शरीर क अनेक अवयव केवल इन कोष्ठों से ही बने होत हे। जिगर उन म से एक हे। 'कोष्ठ' ही तन्तुओं के रूप में पट्टों, मास पेशियों तथा ज्ञान-वाहिनी नाडियों की रचना करते हैं। हड्डी तथा दाँत जैसी मजबूत तथा सख्त चीजें भी मौलिक रूप म कोष्ठों से ही बनती हे। इसलिये कोष्ठ (सेल) प्राणिमात्र के शरीर की रचना करने वाली इकाई हे। कोष्ठों के आपस मे मिलने, संयुक्त होने तथा परिवर्तित होने से ही शरीर का निर्माण होता हे।

कोष्ठ-विभजन (प्रोटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस के दो २ टुकड़े)

होने से पहले, एक और आवश्यक प्रक्रिया होती
लिङ्ग भेद है जिसका हमने अभी तक वर्णन नहीं किया। तालाब

की काई को सूक्ष्म-वीक्षण-यंत्र द्वारा देखन से ज्ञात होता है कि वह कुछ जीवाणुओं से बनी हुई हे। इन्हें 'एलजी' कहते हे। उस स्तर में 'न्यूक्लियस-सम्पित-प्रोटोप्लाज्म' की आपने-सापने दो-दो पक्तियाँ बन जाती हैं। प्रत्येक पक्ति के कोष्ठ अपने सामने के कोष्ठों से मिल जाते हैं और दोनों के मिलने से एक नवीन कोष्ठ बन जाता है। इस प्रक्रिया म एक कोष्ठ को दूसरे कोष्ठ

की तरफ जाते हुए हम सूक्ष्म-वीक्षण-यत्र द्वारा देख सकते हैं। इन कोष्ठों को, जो कि दो भिन्न २ पक्तियों में होते हैं, 'नर' और 'मादा' कहते हैं। इन कोष्ठों के परस्पर सयुक्त होन का प्रक्रिया को 'सयोग' (कौञ्जुगेन) कहते हैं। यदि कोष्ठों का यह सयोग न हो तो 'ऐलजी' में एक से अनरु होन की जो प्रक्रिया पायी जाती है वह भी न हो। कोष्ठों का यह पारस्परिक सयोग सृष्ट्युत्पत्ति का एक आवश्यक सिद्धान्त है।

इसलिये 'जनन' दो विभिन्न-तत्वा के 'सयोग' का फल है। इन्हीं विभिन्न-तत्वा को प्रचलित भाषा में 'पुरुष' तथा 'स्त्री' कहा जाता है। यद्यपि कमी २ तत्वा की विभिन्नता, अर्थात् विजातीयता, का ज्ञान सूक्ष्म-वीक्षण-यत्र से भी स्पष्ट प्रतीत नहीं होता तथापि उन के विविध कार्या को दृग् कर निश्चय कर सकते हैं कि ये भिन्न २ तत्व वा लिंग के प्राणी हैं। दोनों ही, एक नवीन प्राणी की उत्पत्ति के लिये, 'पुरुषतत्व' तथा 'स्त्रीतत्व' इन विभिन्न-तत्वा को उत्पन्न करते हैं और इन विभिन्न तत्वा के सम्मिलन से ही एक नवीन प्राणी की सृष्टि होती है। प्रजनन के लिये आवश्यक इन दोनों तत्वा को उत्पन्न करने वाली इन्द्रियों को 'जननेन्द्रिय' शब्द से कहा जाता है। प्रजनन क आधार-भूत सिद्धान्त सम्पूर्ण विध म एक से हैं। इसलिये 'जनन-प्रक्रिया' को और अधिार समझने के लिये हम क्रमशः पौधों, छोटे प्राणियों, बड़े प्राणियों तथा मनुष्या में इन नियमों को दृष्ट कर इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयत्न करेंगे।

पौधे

‘फूल’ पौधों की जनन-सम्बन्धी इन्द्रियाँ हैं। कुछ फूल ‘नर’ तत्व को उत्पन्न करते हैं और कुछ ‘मादा’-तत्व को। कई वार एक ही फूल में दोनों तत्व मिले रहते हैं। फूलों के नर-भाग को अग्रजनी में ‘स्टेमन’ तथा मादा-भाग को ‘पिस्टिल’ कहते हैं। नर-भाग (स्टेमन) में एक प्रकार की सूक्ष्म, शुद्ध धूली होती है जिसे पुँ-केसर (पौलन) कहते हैं। यही फूल का जनन-सम्बन्धी नर-तत्व है। मादा-भाग (पिस्टिल) फूल के मध्य में स्थित होता है और वहीं पर फूल का जनन-सम्बन्धी मादा-तत्व (ओव्यूल) रहता है। यदि नर तथा मादा तत्व एक ही फूल के भीतर हों तो वहीं ‘बीज’ की सृष्टि हो जाती है परन्तु यदि ये दोनों तत्व भिन्न २ पौधों पर स्थित हों तो नर-पुष्प के पुँ-केसर को वायु उड़ा कर निकटस्थ मादा-पुष्प के भीतर पहुँचा देती है। इस विधि से कई अवस्थाओं में नर तथा मादा जाति के पुष्पों को बहुत दूर स्थित होने पर भी ‘सयोग’ हो जाता है। मधु-मक्खियाँ, पतंग आदि अपने पत्तों और पाँवों द्वारा उत्पादक-धूलि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जनन प्रक्रिया में बड़ी सहायता पहुँचाते हैं। छोटी चिड़ियाँ और बेचारा ‘स्नेल’ इस दृष्टि से बड़े काम के हैं। पौधों की जनन-प्रक्रिया में भाग लेने वाले कई कीट, पतंगों का इतना महत्व है कि कविता की भाषा में उन्हें ‘फूलों के विवाह का पुरोहित’ कहा गया है।

छोटे-प्राणी

कुछ छोटे प्राणियों में जिन विधियों द्वारा 'सयोग' अथवा
 'जनन प्रक्रिया' होती है व पोषा की अपेक्षा
 मछली विभिन्न, अनेक तथा अधिक आश्चर्य-जनक है।

उदाहरणार्थ, मछलियाँ तथा साँपों में, माता पिता के शरीर से, उन के आपस में मिले बिना ही, नर तथा मादा तन्व निष्कल आते हैं और उन तन्वों का माता-पिता के शरीर के बाहर ही सयोग हो जाता है। इस अवस्था में एक का दूसरे से स्पर्श निष्कल नहीं होता। प्राणियों की इस श्रेणी में जनन प्रक्रिया ठीक वही ही होती है जैसी उन पौधों में जिन में नर तथा मादा पुष्प एक ही पोषे के भिन्न २ भागों में स्थित होते हैं। मादा-मछली के शरीर में बहुत से अण्डे ग्वास मौसम में पैदा हो जाते हैं। कई बार इन की संख्या हजारों तक होती है। इसी समय नर-मछली के अण्डकोष, जो कि उम के शरीर में (कोष्ठगुहा= एन्डोमिनल कैविटी में) विद्यमान होते हैं, बढ़ने लगते हैं। इन्हीं अण्डकोषों में वीर्य-कण होते हैं। जब मादा अपने अण्डों को सुगन्धित स्वन के लिये जगह ढूँढ़ती है तो नर चुपचाप उम के ही पीछे हो लेता है और ज्योंही वह अण्डा को देती है त्योंही वह उन पर वीर्य-कण डाल देता है। इसी में सयोग हो जाता है और नई मछलियों का जीवन प्रारम्भ हो जाता है। उत्तरी समुद्र का जल कई स्थानों पर मछली के अण्डा से गडला हो जाता है।

यह प्रक्रिया मेंडक की कई जातियों में ज्यो-की-त्यों मिलती है।

जिस समय मादा अपने अण्डे सुरक्षित रखने वाली

मेंडक

होती है, नर उम की पीठ पर चढ़ जाता है और तब

तक चढ़ा रहता है जब तक कि सब अण्डे सुरक्षित तौर पर रख नहीं दिये जाते। मादा द्वारा अण्डों के रखे जाते ही नर उन पर वीर्य-कण डाल देता है। इस प्रकार नर तथा मादा दोनों के उत्पादक-तत्वों के संयोग से जनन प्रारम्भ होता है। मादा को अण्डे रखने में काफी समय लगता है। तब तक नर उस की पीठ पर चढ़ा ही रहता है। इस समय उम के पाँवों में अजीब ढंग के अण्डे-से निकल आते हैं जिन से वह मादा की पीठ पर चिपटा रहता है। ये अण्डे इसी समय निकलते हैं। बच्चा पैदा करने की मौसम के समाप्त हो जाने पर ये क्षणिक अण्डे लुप्त हो जाते हैं क्योंकि फिर इन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ये दोनों उद्गारण 'बहि संयोग' के हैं—इन में नर तथा मादा तत्वों का संयोग मादा के शरीर के बाहर होता है।

कुछ जातियों में, जिन में 'अन्त संयोग' होता है, नर और मादा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते परन्तु फिर भी कई अज्ञात कारणों से नर का वीर्य-कण मादा के शरीर में पहुँच जाता है और वहाँ पर नर-तत्व के संयोग से अण्डा बटने लगता है। इस प्रकार की जनन-प्रक्रिया में नर तथा मादा का शारीरिक संयोग नहीं होता। संस्कृत-साहित्य में बाटल के गर्जने से बगुली के गर्भ हो जाने का वर्णन पाया जाता है।

साँपों में नर तथा मादा की जननेन्द्रियों के पारस्परिक स्पर्श मात्र से सयोग हो जाता है । स्नेह उपय

स्नेह

लिंगी प्राणी है, अर्थात् एक ही स्नेह नर और मादा दोनों एक साथ होता है । इस में नर और मादा का सयोग बड़ी विचित्र रीति से होता है । टी० आर० जोन्स ने इस का निम्न प्रकार वर्णन किया है —

“इन में जिस विधि से सयोग होता है वह कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं है । इस सयोग का प्रारम्भ अमाधारण रीति से होता है । देवनें काला समझता है कि यह दो प्रेमियों का मिलाप नहीं परन्तु शत्रुओं की लड़ाई है । यह प्राणी स्वभाव से शान्त प्रकृति का है, परन्तु सयोग के समय दोनों में अजीब फुर्ती आ जाती है । शुरु २ में प्रगाढ आलिंगन होता है, फिर दोनों में से एक अपनी ग्रीवा क टाई और से एक चौड़ी और छोटी-सी थैली को खोलता है । यह थैली तन कर कटार जैसी हो जाती है और गले क साथ ऐसी लगी होती है मानो दीवार के साथ चिपकी हुई हो । इस अजीब हथियार से दूसरे प्रेमी के असुरक्षित भाग पर प्रहार किया जाता है । वह भी जल्दी-से अपने खोल म उस कर इस आघात से बचने की पूरी कोशिश करता है । परन्तु अन्त म किमी खुले स्थान पर चोट लग ही जाती है और उस के लगते ही इस प्रेम-प्रहार का बटला लेने क लिये आहत-स्नेह उद्विग्न हो उठता है और अपने प्रतिद्वन्दी को चोट पहुँचाने में कुछ उठा नहीं रखता । इस प्रेम-कलह में उन की कटारों पर लगे छोटे २ कौंटे प्राय

टूट कर जमीन पर गिर पड़ते हैं अथवा उन के जख्मों पर चिपक जाते हैं । इस प्रारम्भिक उत्तेजना के कुछ देर बाद दोनों स्नेल चेतन हो कर अधिक प्रचलता से लड़ने के लिये आगे बढ़ते हैं । अब वह कटार सकुचित हो कर शरीर में आ जाती है और एक दूसरी छोटी थैली दोनों के उत्पादक छिद्रों में से निकल कर आगे को बढ़ जाती है । यह स्नेल की जननेन्द्रिय है, और इस पर दो छिद्र दिवाई देते हैं । क्योंकि स्नेल उभय-लिंगी है—अर्थात् नर तथा मादा दोनों है—इसलिये इन दोनों छिद्रों में से एक तो स्नेल का मादा होने का छिद्र है और दूसरा नर होने का । इस दूसरे छिद्र में से दोनों की एक इन्व लम्बी चाबुक-जैसी नर-इन्द्रिय धीरे २ खुलती है । तब दोनों स्नेल परस्पर सयोग करते हैं और दोनों के, एक दूसरे से, गर्भ ठहर जाता है ।”

श्रोयस्टर भी उभय-लिंगी प्राणी है, उसमें भी आत्म-सयोग हो जाता है । आरगोनट एक प्रकार की मछली होती

आरगोनट

है । इस में सयोग बहुत ही विचित्र रूप से होता है । नर क शरीर के बाएँ हिस्से पर एक छोटी-सी थैली होती है जिस में एक कुण्डलीदार उपकरण रहता है । यह उपकरण वस्तुतः एक नलिका होती है जिस का सम्बन्ध अण्डकोषों से होता है । इस नलिका में वीर्य-कण संचित रहते हैं । पूर्ण वृद्धि होने पर वीर्य-कणों से भरी हुई यह थैली आरगोनट के शरीर से जुदा हो जाती है, जल में तैरती २ मादा को ढूँढ लेती है और उस के साथ सयोग से मादा के बच्चे पैदा होने लगत है ।

एक विशेष प्रकार की मक्खी पायी गई है जो लार की सडाह की गन्ध से अण्डे देने लगती है। यदि इस मक्खी के गन्ध लेन वाले ज्ञान-तन्तु काट दिये जायँ तो वह अण्डे देना बन्द कर देती है। नाक पर आघात लगने के अलावा उसे दूसरे स्थानों पर कितनी उड़ी भी चोट क्यों न लगे, वह अण्डे देना बन्द नहीं करती। जननन्द्रिय के साथ घ्राण के सम्बन्ध का यह अद्भुत उदाहरण है।

कभी २ मधु-मक्खी, नर क साथ सयोग किये बिना ही, अण्डे देने लगती हैं और उन अण्डों से हमेशा नर-मक्खी पैदा होती है। नर के साथ सयोग के बाद वह छत्ते के कोष्ठों में अण्डे देती है और उन अण्डों से हमेशा मादा-मक्खी पैदा होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस मक्खी अपनी इच्छा के अनुसार, बिना सयोग के, अण्डे पैदा करने की शक्ति है जिस से नर-मक्खियाँ पैदा होती हैं। मधु-मक्खियाँ, बड़ी मेहनत से, सैरुओं नर-मक्खियों को एक रानी-मक्खी के सुख के लिये पालती है। जब मधु-मक्खियों की 'रानी' सयोग के लिये आकाश में उड़ती है तो नर-मक्खियाँ उन के पीछे हो लती हैं। जब एक नर मक्खी का रानी-मक्खी से सयोग हो जाता है तब वह अपनी जननन्द्रिय से उस के शरीर में छोड़ कर मर जाता है। अन्य नर-मक्खियाँ अब किसी काम की नहीं रहतीं अतः पतफट म शक्तिशाली मक्खी उन का सहार कर देती है।

तितली का जनन-सम्बन्धी जीवन भी अनोखा है। यह कुछ महीनों तक रोमावृत अवस्था में रहती है—फिर, तितली साल, दो साल तक चमकते हुए कीट की अवस्था धारण करती है। इस क पीछे दीवार की दराड म या पेड की छाल के नीचे, रेगम के कीडे के पर की तरह, एक खोल बना कर सोई रहती है। अन्त में शानदार, रग-जिरेगे परों का शृंगार कर टहनी से टहनी पर मँडराने लगती है। इसे भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती। मादा बड़ी शान्त होती है, चुपचाप पडी रहती है। नर की घ्राण-शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उसे कई मीलों से मादा की गन्ध आ जाती है और ज्योंही वह उडने योग्य हो जाता है फौरन खेतों और जगलों को पार करता हुआ अपनी प्रिया के पास जा पहुँचता है। प्रणय के प्रथम मिलन म ही वह अभागा इस ससाग से चल उमता है। इस के बाद मादा भी अनगिनत अण्डे जन कर तन्क्षण अपने प्रीतम के पास उस लोक में पहुँच जाती है। यह प्रेम की केसी करुण कहानी है !

प्रकृतिवादी फेबर महोदय ने चींटियों के जनन सम्बन्धी जीवन क विषय में अनेक आश्चर्य-जनक बातें चींटी पता लगाई हैं। उन का कनन है कि कई चींटियाँ ऐसी होती हैं जिन में मादा सयोग के लिये उडती है। अनेक नर-चींटे उड-उड कर उस का आर्लिगन करते हे और उस के पीछे ही व मर जात है। इस प्रकार मादा क पास वीर्य-करणों की एक धरोहर दो जाती है जिस में विविध नरों के वीर्य-रण सुरक्षित

रखे रहत हैं। इस के बाद वह कई साल तक, कम-से-कम ११ वा १२ साल तक, बिना किसी नर के सयोग के अण्डे पैदा कर सकती है। वस्तुतः, यह बड़े अचम्बे की बात है कि इतने समय तक वीर्य-वण पूर्ण रूप से सुरक्षित पड़े रह सकन है।

बड़े प्राणी और ममुष्य

बड़े प्राणियों में नर तथा मादा के उत्पादक-तत्वों के मिलन से जीवन उत्पन्न होता है। इस क्रिया के लिये कुछ सहायक तथा आवश्यक इन्द्रियाँ भी परमात्मा ने बनाई हैं—नर में 'शिशन' तथा मादा में 'योनि'।

प्रत्येक जाति में—आड़मी, घोड़ा, बकरी, सभी में—नर तथा मादा के जनन-सम्बन्धी गुण अग एक दूसरे को दृष्टि में रख कर ही बनाये गये हैं। प्रत्येक जाति के नर तथा मादा के गुण अगों में एक आश्चर्य जनक पारस्परिक अनुकूलता पाई जाती है। यह प्रकृति का बड़ा भारी चमत्कार है। यह आवश्यक आयोजन अपनी जाति को हमेशा बनाये रखने का जहाँ शक्तिशाली उपाय है वहाँ दो विभिन्न जातियों के मिलन के मार्ग में रुकावट भी है।

नर तथा मादा की जननेन्द्रियों के मेल को 'सयोग' कहत है। सयोग ही जनन प्रक्रिया है। जनन-प्रक्रिया में वीर्य-वण रज वण से सिर्फ मिल ही नहीं जाता परन्तु रज वण की पतली-भी भिन्ली को चीर कर अन्दर गुम जाता है और उस के अन्दर के से मिल जाता है। फिर रज वण की वृद्धि होने लगती है

और उस का क्रम वही होता है जिस का वर्णन 'कोष्ठ-विभजन' की क्रिया में पहले किया जा चुका है। कई मछलियों के रज कणों में छोटे छोटे छिद्र देखे गये हैं जिन के द्वारा वीर्य-कण को उन के अन्दर प्रविष्ट होने का मार्ग मिल जाता है। वीर्य-कण की एक लम्बी-सी पूँज होती है उस की सहायता से वह रज कण को छूता हुआ योनि में गति करता है। रज कण की गृष्ट को छूते ही वह उसे चीर कर जन्दी से अन्दर उम जाता है। तत्पश्चात्, रज कण की गृष्ट का द्रव्य बाहर से जम जाता है जिस से उसे कोई अन्य वीर्य-कण चीर कर प्रविष्ट नहीं हो सकता। यह जमाव रज कण की रक्षा के लिये कवच का काम देता है। जब कभी रज कण में कई वीर्य-कण प्रविष्ट हो जाते हैं तो एक अद्भुत प्राणी की उत्पत्ति होती है। यदि रज कण में दो वीर्य-कण प्रविष्ट हो जायें तो एक मिला हुआ जोड़ा पैदा होता है। परन्तु यह अत्याभाविक अवस्था है।

जब रज कण वीर्य-कण से संयुक्त हो जाता है तब 'गर्भ' रह जाता है। रज कण शीघ्र ही गर्भाणु की आन्तरिक झिल्ली पर चिपक जाता है और गर्भावस्था का समय प्रारम्भ हो जाता है। मनुष्य-जाति में प्रायः यह समय क्लैण्डर के नौ महीनों या चान्द्रमास के दस महीनों का होता है। इस समय स्त्रियों को मासिक-धर्म नहीं होता। यद्यपि कई स्त्रियों में, गर्भ ठहरने पर भी, विशेषतः प्रारम्भिक महीनों में, मासिक-धर्म, कुछ विकृत रूप में पाया जाता है, तथापि यह अमाधारण अवस्था है।

गर्भ के समय रजः कण विकास की विविध अवस्थाओं में से गुजरता है। इन में से कई परिवर्तन छूट-छूट वही होते हैं जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे प्राणियों में मिलते हैं। एक समय आता है जब बन्ता हुआ मानवीय भ्रूण अण्ड से पदा हुड़ छोटी भी चिटिया जमा होना है। फिर समय आता है जब कि वह कुत्त की गबल से उतना मिलता है कि बड़े-बड़े विज्ञानवत्ता घोखा खा मरते हैं। ऐसा भी समय आता है जब भ्रूण के हाथ-पाँव एक खास मछली के बाजूआ से बिल्कुल मिलन लगत हैं। इस क बाद भ्रूण का साग शरीर चन्द्र की तरह वालों से दूर जाना है। भ्रूण की क्रमिक वृद्धि के इन दृष्टान्तों को देखकर विकामवादी कहा जगत है कि मनुष्य तथा अन्य छोटे प्राणियों का उद्भव स्थान एक ही है। परन्तु यह उन की मूल है। इन उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं होना कि सब की उत्पत्ति एक ही से हुई है, हाँ, यह अद्वय्य पता चलता है कि इन विविध योनियों का बनाने वाला एक ही हाथ है जिस की कारीगरी के एक-ही-से निदान सर्वत्र बिम्बरे हुए दिग्वाँ देते हैं।

चतुर्थ अध्याय

उत्पादक-अंग

पिछले अध्याय में जनन-प्रक्रिया का वर्णन हो चुका, इस अध्याय में जनन के अर्गा का शारीर-शास्त्र की दृष्टि से वर्णन किया जायगा। शरीर में उत्पादक-अंग जगत्क्षया प्रभु की रचना-शक्ति के प्रतिनिधि हैं। पापी तथा भ्रष्ट लोग इन अर्गों का बुरा उपयोग करते हैं, अन्यथा वे इतने ही पवित्र हैं जितना शरीर का कोई भी दूसरा अंग। बालकों को इन अर्गों के विषय में उल्टे-सीधे तरीके से जो कुछ मालूम हो सकता है उस का समझ करने में वे कुछ उठा नहीं रखते। परिणाम यह होता है कि उन के विचार कु-सम्कारों की बढबू से दुर्गन्धित हो जाते हैं और उन्हें ठीक-ठीक किसी बात का पता भी नहीं चलता। इस अध्याय का विषय है—उत्पादक-अंग। इन अर्गों के सम्बन्ध में, विद्यार्थी का मस्तिष्क रहस्य के काले-काले बादलों से घिरा रहता है। वे बादल घनीभूत हो कर उस युवक की जीवन-नौका को तूफान से धकेलते हुए डावाँटोल न कर दें, इसलिये इन अर्गों का ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक के लिये आवश्यक है। इन अर्गों का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी को इतने ही आत्म-समय और एकाग्र चित्त से करना चाहिये जितने से वह जीवन-सम्बन्धी अन्य किसी आवश्यक विषय का मनन करता है।

५० प्रलम्ब-सन्धि
 स्त्री के उत्पादक-सम्पान के अग शरीर के भीतर तब
 पुरुष के बाहर स्थित हात है। हम कबल पुरुष के उत्पादक
 सम्पान का वर्णन करेंगे।

पुरुष की जननेन्द्रिय को शिश्न कहते हैं। यह खोखला-मा
 स्पृश जैसा अवयव है। इस का प्रधान कार्य
 शिश्न मूत्रोत्सर्ग है। परिपक्वावस्था में, २५ वर्ष के बाद
 यह अग जनन के काम भी आ सकता है, परन्तु उस अवस्था
 से पूर्व बुरे विचार से इस अग को हाथ भी लगाना आत्मघात के
 तरफ पाँव बढ़ाना है। कुचेष्टाओं से यह अग गिरियल हो जाता है
 अन्यथा सयमी पुरुष की इन्द्रिय छोटी भी हो तो भी उसका उत्पा
 दन-शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस अग में अनेक रक्त-वाहिन
 प्रणालिकाएँ रहती हैं। कामभाव के विचारों से शरीर के
 रुधिर इन प्रणालिकाओं की तरफ जान लगता है और जननेन्द्रिय
 उत्तेजित हो उठती है। इस प्रकार की उत्तेजना जिन कारणों
 से होती हो उन से बचना चाहिये। क्यों ?—क्योंकि यह रुधिर
 कुछ देर जननेन्द्रिय में टिङ्गने के बाद जीवन रहित हो जाता है
 सचित-रुधिर प्रायः थोड़ी देर के बाद जीवन-रहित हो ही जाया
 करता है। उत्तेजना हट जाने पर यह रुधिर फिर शरीर में गति
 करने लगता है और सारे रुधिर को अपने गन्धे अशा से खराब
 कर देता है। डा० कीय न अपनी पुस्तक 'मैक्स स्टडीज फॉर
 यंगमैन' में अपने इस विचार की सप्रमाण पुष्टि की है। माता-
 पिता को स्मरण रखना चाहिये कि बालकों में जननेन्द्रिय

मन्वन्धी खराबियों का सूत्रपात उस दिन से प्रारम्भ होता है जेस दिन से उन्हें पहले-पहल उत्तेजना का अनुभव होता है। वे इसे खेल की चीज समझने लगते हैं। पीछे इसी खेल के साथ कई रहस्य जुड़ जाते हैं और युवक का जीवन नष्ट होने लगता है। उसे समझा देना चाहिये कि यह खेल उसे किमी दिन ख्लाएगी। मेरे पास सैंकड़ों पत्र पटे हैं जिन में लड़के अपने पिछले दिनों को रोते है। हाँ, वे बीते दिन तो नही लौट सकते परन्तु आगामी आने वाली सन्तति उन के आँसुओं से सचेत जरूर हो सकती है।

शिशु का मात्र पतली त्वचा से मुख तक ढका रहता है।

इसके आगे के बड़े हुए चर्म को मुण्डाग्र-चर्म कहते हैं क्योंकि यह शिशु के मुण्ड को ढाँपता है।

मुसलमानों तथा यहूदियों में मुण्डाग्र-चर्म को कटवा देना वार्षिक कर्तव्य समझा जाता है। इस कृत्य को वे खतना कहते है।

उत्तरी भारत में कट्टर पंडित लजुशका जात समय पानी साथ ले जाते हैं और इन्द्रिय-स्नान कर लेते है। कई लोग इसी कार्य क

लिये मट्टी का इस्नेमाल करते हैं। लजुशका के बाद मूत्रेन्द्रिय को न बाने से गन्ट इकट्ठा हो कर फोडे-फिन्सी पैदा कर देता है।

मुण्डाग्र-चर्म के अन्त पृष्ठ पर कई छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होती हैं जिन में से एक खास प्रकार का स्राव निकलता है। इस चर्म को

धीरे-से मुण्ड पर से हटा कर स्राव को धो डालना चाहिये नहीं तो वह इकट्ठा हो कर उत्तेजना और वेचैनी पैदा करता है। कई

अवस्थाओं में मुण्डाग्र-चर्म बहुत तग होने से पीछे को नही हटता,

इस प्रकार शिश्न-मुण्ड का मुख न खुलने से वह ठीक तौर पर धुल नहीं सकता। किमी किमी का यह चर्म बहुत लम्बा और चिपका रहता है। ऐसी अवस्थाओं में आगे बढ़े हुए मुण्डाग्र-चर्म को किमी कुशल गत्य चिकित्सक से कटवा टालना चाहिये ताकि तन्मन्वन्धी बहुत से दुःख तथा रोग न हो सकें। नवयुवकों की ७५ की सटी गिरायते दूर हो जायें यदि ये धार-से मुण्डाग्र चर्म को शिश्न-मुण्ड से हटाकर उसे शुद्ध, शीतल जल से धो लिया करें। शिश्न-मुण्ड में शरीर की ज्ञान-वाहिनी शिराएँ केन्द्रित होती हैं अतः यह स्नान सम्पूर्ण मस्तिष्क में शीतलता पहुँचा देता है और जलक अनुचित उत्तेजना से बचा रहता है।

शिश्न की सारी लम्बाई में से होकर गुजरनेवाली प्रणाली को मूत्र प्रणाली या अँधेजी में 'यूरिथा' कहते हैं। मूत्र प्रणाली शिश्न की तरह इस के भी दो कार्य हैं, मूत्राराय में स्थित मूत्र को बाहर निकालना, शुक्राणु में स्थित शुक्र को बाहर निकालना। मूत्र-प्रणाली के यद्यपि दो कार्य हैं तथापि एक समय में यह एक ही काम करती है। मूत्र-प्रणाली का रान्ता मूत्राराय (अँडर) तक जाता है। अन्दर से यह वैसी ही श्रेष्म-शला—फिल्ली—से ढकी होती है जैसी मुख तथा गल के भीतर पायी जाती है। मूत्र प्रणाली को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

१. स्थली मूत्र प्रणाली—यह शिश्न के मुख से ६ इंच अन्दर तक फैली होती है। इस के चारों तरफ ऐसी मांस-यंत्रियाँ

ती हैं जिन की सहायता से मूत्र, धीरे या अन्य कोई श्लेष्मामय द्रव्य सुगमता से शरीर के बाहर आ जाता है ।

२ क्लामय मूत्र-प्रणाली — यह मूत्र-प्रणाली का मध्यवर्ती भाग है जो कि स्पष्टी मूत्र-प्रणाली की समाप्ति से अछीला-ग्रन्थि (प्रोस्टेट ग्लैंड) तक फैला रहता है । इस हिस्से की लम्बाई लगभग एक इंच होती है । इस भाग की माम-पणियाँ किसी रोग क कीटाणु को बाहर से भीतर आत हुए रोकती है और मूत्राशय में स्थित मूत्र के द्वार को बरस में रखती है ।

३ अछीलागत मूत्र प्रणाली — यह मूत्र-प्रणाली का अन्तिम हिस्सा है जो अछीला-ग्रन्थि के बीच में से हा कर मूत्राशय क मुख तथा शुक्र-वाहिनी नाडियों से मिल जाता है । यह प्रणाली चारों तरफ से अछीला ग्रन्थि से घिरी रहती है । साधारणत यह १ 1/2 इंच लम्बी होती है । अछीला-ग्रन्थि के रोगों का अछीलागत मूत्र-प्रणाली पर असर पड़ता है । अछीलागत मूत्र-प्रणाली में ही लज्जका तथा जनन-सम्बन्धी इच्छा की ज्ञान-वाहिनियों के कन्द्र रहने हैं ।

मूत्र-प्रणाली का मुख कोणाकार होता है, इसे मुण्ड (ग्लैन्स) कहते हैं । इस में अनेक वसामय ग्रन्थियाँ होती

मुण्ड

है जिन से एक प्रकार का स्राव होता रहता है ।

इस स्राव को हमेशा धोकर साफ कर देना चाहिये । जैसा पहले लिखा जा चुका है इन अंगों का प्रक्षालन न होने से युवकों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं । गन्धगी से उत्तेजना और शोथ हो

जाती है। मूत्र की त्वचा बड़ी नाजुक होती है क्योंकि मरु की अनेक ज्ञान-वाहिनी शिराएँ इसमें समाप्त होती हैं। इसको खुला नहीं रखना चाहिये और नाही धोने के सिवाय किसी समय छूना चाहिये।

कलामय मूत्र-प्रणाली की समाप्ति पर मटर के बराबर पिण्ड होते हैं जिन्हें कूपर की ग्रन्थियाँ कहते हैं ये प्रणाली के दोनों ओर गिर्जन के मूल व वृत्त समीप स्थित होते हैं। जब उत्तेजना होती है

कूपर की
ग्रन्थियाँ

इनमें से एक द्रव स्ववित होकर मूत्र-प्रणाली में चला जाता है जो कि विशुद्ध एवं क्षारीय श्लेष्मा का होता है। मूत्र की प्रति क्रिया अम्ल होती है। यही कारण है कि मूत्र क मूत्र प्रणाली में बार-बार गुजरने के कारण उसकी प्रति-क्रिया भी अम्ल रहती है। यदि मूत्र प्रणाली में प्रकृति द्वारा यह चिह्नना क्षारीय द्रव स्ववित न हो तो वीर्य-वर्ण की जीवनी-शक्ति अम्ल द्वारा अक्षय नष्ट हो जाय। कूपर की ग्रन्थियों से स्ववित श्लेष्मा मूत्र प्रणाली की अम्ल-प्रति क्रिया को उदासीन कर देती है। इस प्रकार वीर्य-वर्ण के लिये क्षारीय मार्ग बन जाता है।

उत्तेजना के समय, कूपर की ग्रन्थियों का स्वाव, अनेक वात वीर्य के बिना भी निकल जाता है। नौ-जवानों को कुछ पता नहीं होता, वे समझन लगते हैं कि उनका वीर्य नष्ट हो रहा है। मटर व नीम-हकीमों का आमरा डूबने लगते हैं। शिरार हाथ लगा जान, और सम्भ...

कारण भी, बेचारे को डराने लगते हैं। यदि कोई यमराज के नैन दूतों के पल्ले सीधा नहीं पड़ता तो इशितहारों के जरिये तो भस्म ही इन के काबू आ जाता है। इशितहारों की भाषा इतनी मुस्त होती है कि जो आदमी समझता भी हो कि दवाइयों से कुछ नहीं बनता वह भी कभी-न-कभी किसी दवा को आजमाने की सोचने ही लगता है, हालाँकि इन दवाइयों से हानि-ही-हानि होती है। स्वयं वीर्य-नाश हो जाना ऐसे ही बैठे-पैठे किसी को नहीं होता। कूपर की ग्रन्थियों के स्राव को अक्सर वीर्य समझकर नौ-जवान डरने लगता है। बिना मानसिक उद्वेजन के वीर्य-नाश तभी होता है जब किसी ने अपने को बहुत अधिक गिरा लिया हो।

इस अवयव का कुछ भाग ग्रन्थियों से और कुछ मास-पेशियों से मिल कर बना है। यह मूत्राशय की ग्रीवा के अष्टौला ग्रन्थि नीचे स्थित होता है और उस स्थान पर मूत्र-प्रणाली को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। अथवा यों कह सकते हैं कि मूत्र-प्रणाली अष्टौला-ग्रन्थि (प्रोस्टेट ग्लैंड) में से होकर मूत्राशय के साथ मिलती है। इसी कारण मूत्र-प्रणाली के तीसरे भाग को अष्टौलागत मूत्र-प्रणाली कहते हैं। यह एक छल्ले की तरह मूत्राशय के मुख तथा मूत्र-प्रणाली के जोड़ पर लगा होता है। साधारणतः यह १½ इंच लम्बा और सवा तोले से कुछ अधिक भारी होता है।

इस का जनन-प्रक्रिया से विशेष सम्बन्ध है, इसीलिये अण्ड-कोष निकाल देने पर यह नष्ट हो जाता है। वृद्धावस्था में भी

यह स्वभावतः क्षीण हो जाता है। जननेन्द्रिय के मिथ्यायोग अतियोग से बुद्धि में कर्तव्यों को अछीला की वृद्धि की गिरावट हा जाती है जिससे मूत्र-मार्ग में स्वास्त होना स्वाभाविक है। कामोत्तेजना के समय इस ग्रन्थि की प्रणालिकाएँ विशेष भाव के आव से भर जाती हैं। यह आव मूत्र प्रणाली में जाकर वृद्धि के साथ मिल कर उस का हिस्सा बन जाता है। कूपर की तरह की तरह यह ग्रन्थि भी काम-भाव के समय ही संचित होती है परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि इस का आव भी वीर्य नहीं है।

शुक्र टां भिल्लीदार थैलियों में रहता है जो मूत्राशय के आधार तथा गुदा के बीच में स्थित होती हैं। शुक्राशय अण्डसोपा से संचित वीर्य इन में संचित होता है। काम भाव उत्पन्न होने पर इन में से भी एक द्रव निकलना है जो उत्पादक-अणु के अन्य आव में मिल जाता है। इन आव का उद्देश्य वीर्य-अणु को तैरात-तैरात बाहर बहा ले जाना भी होता है। शुक्राशय कई कुण्डलियां तथा कर्तव्यों के बने हुए हैं। इन का तग सिरा अछीला-ग्रन्थि की तग होता है। इन की भीमनन लम्बाई २ इंच होती है। इन में वीर्य रहता है। यह वीर्य या तो शरीर में रखा जाता है, या दो शुक्राशयों की प्रणालियों द्वारा, जो इन्ट्री ही अछीला-ग्रन्थि में से गुजर कर अछीलागत-मूत्र-प्रणाली में खुलती है, बाहर निकल जाता है। शुक्राशय की स्थिति को जानकर अब यह समझना उचित नहीं कि नाभि और जनन-वाक्ति का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है। लगभग शुक्राशय

की सीध में, रीढ़ की हड्डी में, जनन सम्बन्धी अर्गों को नियमित रखनेवाला बड़ा केन्द्र है जिसे अंग्रेजी में 'लम्बर-हॉम्सस' कहते हैं। इसीलिये सन्ध्या करते हुए 'जन पुनातु नाभ्याम्'—अर्थात् सब का उत्पादक परमात्मा हमारी नाभिमें स्थित जनन-शक्ति को पवित्र करे—इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है।

शुक्राणु का स्राव, एल्यूमिन और क्षारीय लवणों के जलीय घोल का बना होता है। प्रकृति ने शुक्राणु में इस स्राव को खास दृष्टि से तैयार किया है। यह पता लगा है कि वीर्य-कण स्त्री की जननेन्द्रिय में रज कण की प्रतीक्षा में कई दिन तक पड़ा रहता है। यदि वीर्य-कण शीघ्र ही रज कण से संयुक्त हो जाय तो बड़ी स्वस्थ और बलवान् सन्तान उत्पन्न होती है। यदि उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब उसकी पृष्टि के लिये शुक्राणु से निकले हुए एल्यूमिन तथा प्रोटीन और जीवन की चेतना के लिये लवण आवश्यक होते हैं।

स्वप्न में शुक्राणु से वीर्य-स्खलन को स्वप्न-दोष कहते हैं। इस का मुख्य कारण बुरे स्वप्नों से शरीर तथा मन का उत्तेजित हो जाना है। ऐसे स्वप्नों का शुक्राणु पर प्रभाव पड़ता है और वीर्य खलित हो जाता है। इस से बचने के लिये मानसिक पवित्रता आवश्यक है। धार्मिक-पुस्तकों तथा महापुरुषों के जीवनो के मनन से मन उत्तम विचारों से भर जाता है। उत्तम पुस्तकों के अच्छे, चुने हुए स्थलों का बार-बार दोहराना मन को पवित्र रखने के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। -

कई वार स्वप्न-दोष का कारण सिर्फ शारीरिक होता है। जैसा पहले बतलाया जा चुका है शुक्राशय, गुदा और मूत्राशय व बीच में स्थित है। गुदा और मूत्राशय जब भरे हुए होते हैं तब उनका शुक्राशय पर अनुचित दबाव पड़ता है जिससे उत्तेजित होकर वीर्य स्रवित हो जाता है। इसलिये जिन्हें स्वप्न-दोष की शिकायत हो उन्हें रात को सोने से पहले आँतों और मूत्राशय को साफ कर लेना चाहिये।

यहाँ तक हम ने उन्पादक-श्रमों का वर्णन इस क्रम से किया है जिससे वे एक दूसरे से क्रम-पूर्वक सम्बद्ध ह, **अण्डकोश** परन्तु क्योंकि अगले अवयवों को समझने के लिये अण्डकोश-सम्बन्धी ज्ञान की पहले आवश्यकता है अतः हम क्रम बदल कर उन्हीं से चलते हैं ताकि समझने में कठिनता न हो।

अण्डकोश त्वचा की थैली है जिसमें छोटी छोटी तहें हुई-हुई हैं। इसमें दो अण्ड, एक दाईं तथा दूसरा बाईं ओर, रहते हैं। फिफोरावन्ध्या में कुछ धुँगीले बाल इस त्वचा पर निकल आते हैं। इस त्वचा को धोकर खूब साफ रखना चाहिये नहीं तो खुजली होने लगती है। यह थैली अन्दर से एक पतली तह के द्वारा दो भागों में, दोनों अण्डों के अलग अलग रहने के लिये, विभक्त होती है। मनुष्य के स्वास्थ्य को अण्डकोशों की स्थिति ठीक बना सकनी है। मछों, स्तन्य और नलवान् लोगों का काग सट वर मुकड़ा रहता है, सर्पों में भी ऐसा ही होता है, गृह्णों, कामजोरों, जीर्ण पुरुषों के तथा गर्मों के समय कोश सन्धे तथा

पिलपिले मे हो जाते हे । इन कोशो में अण्ड, वीर्य-वाहिनी रज्जु द्वारा, लटके रहते हे । यह रज्जु ढाई की अपेक्षा बाई और अधिक लम्बी होती हे जिस से बायाँ अण्ड टाँ की अपेक्षा अधिक नीचे को लटका होता हे । कई अवस्थाओं में बच्चे के उत्पन्न होने के कुछ देर बाद अण्ड उतर कर अण्डकोश में आते हे । ज्वेल मछली तथा हायी में अण्ड जीवन-भर उन की कोष्ठगुहा (एवडोमिनल कैविटी) में ही रहते हे । मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में ऐसा नहीं होता । यदि कहीं पाया भी जाय तो वह अपवाद समझना चाहिये ।

बच्चे के पैदा होने से पहले अण्ड, कोष्ठगुहा में रहते हे और उत्पत्ति के बाद उतर कर कोश में आ जाते हैं । कई अवस्थाओं में अण्ड उतर कर कोश में नहीं आते जिस का फल यह होता हे कि उन की वृद्धि और कार्य शिथिल हो जाते हैं । कभी-कभी सिर्फ एक अण्ड प्रकृत होता हे । ये चपटे, अण्डाकार तथा पौने औन्स से एक औन्स तक भारी होत हे । दायाँ बाँ से बडा और भारी होता हे । यह स्मरण रखना चाहिये कि इन का आकार नहीं अपितु स्वास्थ्य ही इन के कार्य में सहायक होता हे । पुरुष के अण्ड की तरह स्त्री में 'ओवरी' होती हे जिन से एक रज कण प्रतिमास मासिक-धर्म के बाद निकलता हे । स्त्री की 'ओवरी' शरीर के भीतर स्थित होती हे । प्रचलित भाषा में अण्डकोश शब्द का अण्ड के अर्थों में प्रयोग होता हे ।

प्रत्येक 'अण्ड' कई खण्डिकाओं (लोच्युन्म) से मिल कर बनता है । ये खास प्रकार की गोंडें होती हैं जो खण्डिका बहुत ही बारीक प्रणालिकाओं के जाल से बनी होती हैं । वह जाल भी भीतर-बाहर में सुक्ष्म रक्त-वाहिनियों में आन्दाजित रहता है । इन खण्डिकाओं में ही वीर्य-वृण बनते हैं, सम्पन्न इसीलिये ससृष्ट मं इसे 'अण्ड' कहा गया है ।

खण्डिकाओं की बारीक प्रणालिकाएँ मिल कर एक बड़ी प्रणालिका में मिलती हैं और ये बड़ी प्रणालिकाएँ भी मिल कर एक बड़ी प्रणालिका में मिलती हैं जिसे 'उपाण्ड' (एपीटिडीमस) कहते हैं । ये अण्ड को कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से आवृत करती हैं और लगातार दोहरे होते हुए बण्डलों की-सी बनी होती हैं । अण्ड की बहिर्निष्मारक प्रणाली या यह प्रारम्भिक भाग है और अण्ड में से निकलना हुआ वीर्य-वृण पहले पहल इसी में इकट्ठा होता है ।

काम में उत्तेजित होकर अण्ड में शुक्र-वृण बन कर उपाण्ड में आ जाता है । यहाँ में घमा पाकर वह शुक्र-वाहिनी जिसे बहिर्निष्मारक प्रणाली में पहुँचना है उसे शुक्रवाहिनी (वॉम टफरन्स) कहते हैं । इस में स होकर शुक्र, शुक्राणु में, जिस का वर्णन पहले हो चुका है, चला जाता है । शुक्रवाहिनी का श्याम पन्थिल के सिक्के के बगल और लम्बाई लगभग दो फीट होती है । यह मूत्राशय के नीचे में होती हुई कोष्ठ की दीवार के सहारे ऊपर चर कर शुक्राणु से मिल जाती है ।

शुक्राशय से वीर्य दो शुक्र-सारिणी प्रणालियों द्वारा, जो
 शुक्र सारिणी प्रणाली इश्च लम्बी होती हैं, मूत्र-प्रणाली में से
 निकलता है। यदि पृथमेह आदि रोग अघीला-
 गत मूत्र-प्रणाली तक फैल जाय तो वह अवश्य
 ही शुक्र-सारिणी प्रणाली के द्वारा शुक्राशय, शुक्र-वाहिनी,
 उपाण्ड और अण्डकोश तक फैल कर सम्पूर्ण उत्पादक-अंगों
 को आक्रान्त कर लेता है।

जन काम-भावसे अण्डकोशों में उत्तेजना होती है तो उनमें
 से हजारों शुक्र-कण निकल-निकल कर शुक्र-
 शुक्र कण वाहिनी से शुक्र-सारिणी तक सम्पूर्ण अंगों को
 भर देते हैं। शुक्र कण की एक पंख-सी होती है जो अपने गात्र से
 लम्बी होती है। इसे सूक्ष्म-वीक्षण-यन्त्र द्वारा ही देख सकते
 हैं। शुक्र कणों को अंग्रेजी में 'स्पर्मैटोजोआ' कहते हैं। ये एक
 द्रव में तैरते रहते हैं जिसे 'वीर्य' कहते हैं। ये अत्यन्त सूक्ष्म
 होते हैं। एक वार के वीर्य-स्वलन में २ करोड़ से ५ करोड़ तक
 शुक्र-कण पाये गये हैं। इन में से प्रत्येक में रज कण से संयुक्त
 होकर नव-जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। शुक्र-कण स्त्री
 के शरीर में प्रविष्ट होकर रज कण की खोज में इपर-उपर
 घूमने लगता है और उस के मिलते ही उस से संयुक्त हो जाता
 है। यदि रज कण स्त्री के शरीर में उस समय तय्यार न हो तो
 वह कई दिन तक उस की प्रतीक्षा में वहीं ठहरता है अथवा
 उस की हूँह में स्त्री की 'श्रोवरी' तक पहुँच जाता है। यदि

रज कण से उम का मिलाप नहीं होता तो वह बाहर वह जाता है। प्रत्येक शुक्र-कण तथा रज कण माता-पिता के भिन्न भिन्न गुणों का प्रतिनिधि होता है। यही कारण है कि सब भाई एक-मे न होकर भिन्न-भिन्न गुणों के होते हैं। किसी में एक गुणवाले वीर्य-कण का विकास हुआ होता है, किसी में दूसरे का। इसी कारण कभी-कभी दाढ़े और पोत के गुणों में समानता पायी जाती है। पिता में शुक्र-कणों के जिन गुणों का विकास नहीं हुआ होना, पुत्र में उन का हो जाता है।

शुक्र-कण पर गरम आदि मात्रक द्रव्यों का असर भ्रष्ट पड़ना है। और किसी के लिये नहीं तो बच्चे की ही खातिर मात्रक-द्रव्यों से प्रत्येक गृहस्थी को बचना चाहिये। यद्यपि वीर्य कण अनगिनत होते हैं तथापि इनमें से केवल एक ही रज कण के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। फिर, शेष मर जुल जात हैं। गर्भ रह जाने पर स्त्री-भग से भ्रूण की वृद्धि में बाधा होती है। इस बात का मध्य स्मरण करना चाहिये कि एक वीर्य-कण के रज कण से मयुक्त हो जाने पर फिर कोई शुक्र-कण रज कण से मयुक्त नहीं हो सकता। मयोग हो चुकने पर लाग्वा शुक्र-कण भी भ्रूण की वृद्धि में कोई महायत्ना नहीं पहुँचा सकत, हाँ, हानि जरूर पहुँचा सकत है। अनेक युवक इस छोटे-से सिद्धान्त से अनरिचिन होन के कारण जीवन में खराब होत हैं।

बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का कथन है कि पुंश के शुक्र-कण

२५ वर्ष तथा स्त्री के रज कण १६ वर्ष में पहल परिपक नहीं होत।

इस से पहले जल विवाह अथवा अन्य कुचेष्टा द्वारा मनुष्य की ज्ञान-वाहिनी शिराओं पर दबाव पडने से शरीर क्षीण होता है । यदि ये शुक्र-वर्ण बाहर न निकलें तो जहाँ ये नये जीवन को उत्पन्न कर सकते थे वहाँ मनुष्य में ही शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक नव-जीवन का सञ्चार कर सकते थे ।

बहुत मोडे लोग शुक्र-वर्ण तथा वीर्य में भेद समझते हैं ।

शुक्र वा वीर्य शुक्र-वर्ण (स्पर्म) अण्डकोशों से पैदा होते हैं , वीर्य कई स्त्रियों का, जिस में शुक्र-वर्ण, शुक्राशय का स्त्राव, अष्टीला तथा कूपर की ग्रन्थियों का स्त्राव भी सम्मिलित है, नाम है । वीर्यका रंग दुधियाला तथा प्रति क्रिया दुःख-सुख क्षारीय होती है । वीर्य की रासायनिक परीक्षा से ज्ञात हुआ है कि इस में खट तथा फास्फोरस की बहुत अधिक मात्रा होती है । जीवन के लिये ये दोनों ही अत्यन्त आवश्यक है, इसीलिये वीर्य-नाश का शरीर पर घातक असर होता है ।

जिस प्रकार पुरुष के अण्डकोश शुक्र-वर्ण उत्पन्न करते हैं

इसी प्रकार स्त्री के बीजकोश (ओवरी) रज वर्ण का निर्माण करते हैं । पुरुष की तरह स्त्री के भी

रज वर्ण

दो बीजकोश होते हैं जो आकृति तथा परिमाण में अण्डकोशों जैसे ही होते हैं । गर्भाशय की एक-एक तरफ एक एक बीजकोश मासपेगिया से लटका रहता है । पुरुष के अण्डकोशों की तरह ये शरीर के बाहर तथा नीचे नहीं आते । बीजकोशों के साथ एक एक पूणालिका रहती है जिसे 'फैलोपियन ट्यूब' कहते हैं ।

पञ्चम अध्याय

किशोरावस्था, यौवन तथा पुरुषत्व

चौदह वर्ष की आयु से पहले बच्चे की शारीरिक उन्नति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। इस के अनन्तर रहस्य-मय समय प्रारम्भ होता है। १५ वर्ष के बालक की आँवों में सं उम के हृद्य-रूपी पत्रों पर लिखी हुई भाषा मानो रह-रह कर बोल-सी उठती है। बचपन की सरलता उन में नहीं होती। वे भावपूर्ण होती हैं, देखनेवाले से बात करती सी मालूम देती हैं, नौ-जवानों के दिल के पर्तों को खोल-खोलकर सामने रख देती हैं ! कोन युवक अपने दिल में उमटत भावों को छिपाना नहीं चाहता परन्तु किस की आँखें उस की एक-एक हरकत का फोटो खींच कर सन के सामने नहीं रख देती ?

इस आयु में मानसिक परिवर्तनों के अतिरिक्त शारीरिक परिवर्तन भी पर्याप्त होत हैं। ये सब परिवर्तन १५ वर्ष की आयु से लेकर २५ वर्ष की आयु से पूर्व २ समयानुसार हो चुकते हैं। जीवन का यह समय रहस्यों से भरा रहता है। इस २५-१५ = १० वर्ष के समय में प्रत्येक युवक का मस्तिष्क अनक गुप्त तथा छिपी बातों के सूत्रों में अकला ही ध्यान रहता है। इस समय को दो भागों में बांटा जाता है किशोरावस्था तथा युवावस्था।

किशोरावस्था में गारीरिक परिवर्तन प्रारम्भ हो जाते हैं । लडकों के उपरले होंठ, ठोड़ी तथा जननेन्द्रिय-प्रदेश बालों से आच्छादित हो जाते हैं । स्वर-यन्त्र की गहराई बढ़ने से उस की आवाज जोरदार हो जाती है । उत्पादक-अणु वृद्धि पाकर जीवन के सारभूत वीर्य का सम्पादन प्रारम्भ कर देते हैं । लडकियों को इस अवस्था में मासिक-वर्ष प्रारम्भ हो जाता है । परन्तु यह युवावस्था का प्रारम्भ ही है , पूर्ण युवक तथा युवती बनने के लिये अभी काफी समय की जरूरत होती है । युवावस्था का प्रारम्भ हो जाना मात्र किसी युवा पुरुष को शादी के योग्य नहीं बना देता । 'टी सायन्स ऑफ ए न्यू लाइफ' नामक पुस्तक में डाक्टर कोवन लिखते हैं —“यह समझना बड़ी भारी भूल है कि किशोरावस्था का प्रारम्भ विवाह के लिये अनुकूल समय है । लोगों का यह समझना कि इस समय स्त्री विवाह करने तथा सन्तानोत्पत्ति के योग्य हो गई है, भ्रम मूलक है । शरीर-क्रिया-विज्ञान के अनुसार विवाह सदा समुन्नत-शरीर पुरुष तथा स्त्री में ही होना चाहिये । किशोरावस्था के प्रारम्भ में शरीर की अस्थियाँ पूर्णरूप से उन्नत नहीं होतीं, जिस का अर्थ यह है कि उत्पादक-तत्त्व अभी पूर्णरूप से परिपुष्ट नहीं हुआ होता ।”

युवावस्था का आगमन किशोरावस्था के बाद होता है । सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि १५ से २५ वर्ष तक की आयु के प्रारम्भ को किशोरावस्था तथा समाप्ति को युवावस्था कहते हैं । १५ वर्ष के बाद दो या तीन साल तक किशोरावस्था

होती है, उम क षाड लगभग ८ साल तक युवावस्था म शारीरिक तथा मानसिक धन का उपार्जन करना प्रत्येक युवक का कर्तव्य है । अपनी बही मे पूँजी बिना जमा किये व्यापार प्रारम्भ कर देने से जीवन का दिवाला निकल जाता है ।

परन्तु किशोरावस्था का प्रारम्भ हमेशा १५ वर्ष से और नव-यौवन का अन्त २५ वर्ष में होना ही निश्चित नियम नहीं है । मानवीय जीवन बड़ा लचकीला है । ये अवस्थाएँ जहाँ जल्दी आ सकती हैं वहाँ उन म देर भी लग सकती है । इन पर भोजन, वस्त्र तथा मनुष्य क रहन-सहन का बड़ा असर पडता है । जल-वायु का प्रभाव भी कम नहीं पडता । गाँव म साटा, तपस्यामय जीवन व्यतीत करते हुए बालक मे किशोरावस्था देर से आती है , भोग विलास का अनियन्त्रित जीवन विनाश वाला लडका छोटी ही आयु में लकी भूँखा वाला आदमी लगने लगता है । किशोरावस्था का समय से पूर्व आ जाना खतरनाक है । आशा से ज्यादा होनहार बालक सन्देह की वस्तु है । काम-भाव का जल्दी जाग जाना जीवन को नष्ट कर देता है । ऋतु में पका फल ही पल दे, पाल में पकाने से उम का माधुर्य भाग जाता है । माता पिता तथा गुरुजन इम पर जिनना ध्यान दें । उतना ही थोडा है ।

हाँ, तो फिर मनुष्य क शरीर आर मन में इम आकस्मिक परिवर्तन का कारण क्या है ? किन रहस्य-मय कारणों स मनुष्य पहले 'किशोर', फिर 'युवा' और अन्त में 'पुंथ' बन जाता है ?

स प्रश्न का उत्तर भली-भाँति समझने के लिये ग्रन्थियों (स) का कुछ परिज्ञान आवश्यक है। शरीर-क्रिया-विज्ञान की खोजों से पता चला है कि शरीर की रचना में क स्राव बड़ा आवश्यक भाग लेते हैं। मुख में लाला- (सैलीवरी ग्लैंड्स) होती है जिन से लार निकलती है। मुख आर्द्र रहता है। यदि ये स्रवित न हों तो जीना हो जाय। आमाशय की अपनी ग्रन्थियाँ होती हैं जिन आशय-रस (गैस्ट्रिक जूस) निकलता है। यकृत (लिवर), आशय (पैन्क्रियास) और अण्ड (टैस्टिफ्ल्स) भी स्रावक हैं। इन के स्रावों में से कुछ पाचक, कुछ चिकनाई देने के लिये बाहर निकल जाने वाले, कुछ उत्पादक तथा कुछ शरीर के काम में भाग लेने वाले हैं।

हले शरीर-क्रिया-विज्ञान वेत्ता केवल उन ग्रन्थियों से नहीं था जो अपने स्राव को प्रणालियों द्वारा शरीर की पृष्ठ काल देते हैं— वह पृष्ठ चाहे देखने को श्लेष्मकला (म मेम्ब्रेन) की तरह अन्दर हो, चाहे त्वचा की तरह बाहर। उन्हें यह भी ज्ञान था कि इन स्रावों को शरीर के भीतर बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये नालियाँ बनी हुई हैं। यकृत के स्राव को अपने स्थान से बाहर निकालने के लिये अन्दर नालियाँ बनी हुई हैं, पसीन, मूत्र, स्वद, आँसू आदि स्राव बाहर निकालने के लिये ही हैं और वह अन्तःक प्रणालियों द्वारा

बाह्य फेंके जाते हैं । यदि इन्हें शरीर के भीतर रोकने का
हानि होती है । लाला, पित्त आदि शरीर के अन्दर बन्द
हैं, ये फेंकने के लिये नहीं हैं और अन्त स्वास्थ्यक प्र
द्वारा जहाँ इन की जरूरत होती है वहाँ पहुँचना दिव्य जात है

ज्यों-ज्यों शरीर-क्रिया विज्ञान में उन्नति हुई त्यों-त्यों
में अन्य भी कई नवीन रचनाओं का पता चला । पहली
'प्रणाली-युक्त-ग्रन्थियों' का ही पता था, अब शरीर में कुछ
भी ग्रन्थियाँ मिलीं जो प्रणाली-युक्त तो नहीं परन्तु उ
बनावट आदि सब-कुछ ग्रन्थियों के ही सदृश थी । उदाहरण
स्वीडिश 'थाईरोयड' तथा कोष्ठ में 'एन्डोक्रिन ग्रन्थियाँ' थीं, जि
कार्य का अभी तक पता नहीं चला था । इनमें प्रण
(डक्ट्स) नहीं होतीं । खोज के बाद पता चला कि इनकी
अन्य ग्रन्थियों जैसी ही होती है, यद्यपि ये 'प्रणालिका-रहित'
हैं । डाक्टर डोनिम नरमन अपनी पुस्तक 'दी ग्लैन्ड्स रेयु
पर्सनलिटी' में लिखते हैं — "थाईरोयड और एन्डोक्रिन
ग्रन्थियों की श्रेणी में अब तक इसलिये नहीं गिना गया क्योंकि
इन में अपने स्वास्थ्यक परिश्रम के लिये कोई दरम-मार्ग नहीं है
यही कारण है कि अब इनकी श्रेणी बनाई गई है और
ग्रन्थियों को 'प्रणालिका-रहित' (डक्टलेस) नाम दिया गया है ।

प्रणालिका-रहित ग्रन्थियों का पता लगना एक नूतन स्
थी । खोज का स्वरूप यह था कि जहाँ हमारे शरीर
'प्रणाली-रहित' ग्रन्थियाँ हैं वहाँ 'प्रणाली-रहित' ग्रन्थियाँ भी हैं

ली-सहित ग्रन्थियों के स्राव प्रणालियों द्वारा किसी पृष्ठ पर होते हैं, अतः उन स्रावों को बहि स्राव (एक्सटरनल सिक्वीरान) कहते हैं, प्रणाली-रहित ग्रन्थियों के स्राव प्रणालियों के बिना दर-ही अन्दर रूपते रहते हैं, अतः उन्हें अन्त स्राव (इन्टरनल सिक्वीरान) कहते हैं । शरीर-क्रिया-विज्ञान वेत्ताओं का कथन है कि कुछ ग्रन्थियाँ ऐसी हैं जो केवल अन्त स्राव की रचना करती हैं, जैसे, थाईरोयड और एड्रीनल, कुछ ऐसी हैं जो केवल बहि स्राव निर्माण करती हैं, जैसे, लाला और आमाशय-ग्रन्थि ; और कुछ ऐसी भी हैं जो अन्त तथा बहि दोनों स्रावों को बनाती हैं, जैसे, यकृत, अग्न्याशय और अण्डकोश ।

किशोरावस्था में शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होने का कारण अण्डकोशों का ही अन्त तथा बहि स्राव है । तभी तन व्यक्तियों के अण्डकोश निकाल दिये जाते हैं उन में पुरुषत्व ही आता । एक ही आयु तथा एक ही वंश के दो बच्चे लेकर न मू से एक क अण्डकोश काट दिये जायँ और दूसरे के प्राकृतिक तौर पर बढने दिये जायँ तो साल-भर में दोनों में बड़ा पारी भेद स्पष्ट दिग्ब पड़ेगा । जिस का अण्डच्छेद नहीं किया गया उस प्राणी का शरीर पूर्ण-रूप से विकसित, शक्तिशाली तथा असीम उत्साह से भरा हुआ होगा, परन्तु उस के साथी की गर्दन और सींग छोटे छोटे, माथे पर जरा-से बाल तथा भोली आँसु पर कमजोरी के निशान दिखाई देंगे । यही अवस्था घोड़े में भी होगी । एक घोड़ा जिस का अण्डच्छेद नहीं हुआ,

प्राकृतिक तौर पर खून बहता है। उसकी मोटी-मोटी लवकीली गर्तन, उस पर लहरानेवाले बाल, परिपृष्ट नरीर, लम्बा कट और मचलती चाल को देखकर राजाओं के भी दिल ललचान लगते हैं। उसकी फुर्तीली चाल, झोंका नृत्य और रोचदार नजर जिसे नहीं लुमा लेती। दूसरी तरफ घोषी का ट्यू भी तो है जो गहगंभी गलियों में झुलत्तियाँ फाड़ता फिरता है। दोनों ही बिल्कुल भिन्न-भिन्न मार्गों पर चलते हुए उन्नत या अवनत हुए हैं। एक घोड़े के चलवान् होने का मुख्य कारण उत्पादन-ग्रन्थियों की उपस्थिति तथा दूसरे क कमजोर होने का कारण इन ग्रन्थियों का न होना है।

मुसल्मान घाघशाह स्त्रियों के रहने के स्थानों में नपुमकों को रखा करते थे और जब कभी उन की आवश्यकता पड़ जाती थी तो छोटे बच्चों के अण्डकोश काटकर उन्हें इस काम के योग्य बना दिया जाता था। डाक्टर फुट लिखते हैं कि "इटली में अठारहवीं शताब्दी में लगभग चार हजार लडकों के अण्डकोश प्रतिवर्ष काटे जाते थे ताकि वे मान-बनान का काम मचलना-पूर्वक कर के जनना को खुश कर सकें। इन लडकों का पुराणत्व माग जाता था, उन की पुरायों की भी तोपनी आशान नहीं रहनी थी और झोंगों नेमा गा मारत थे।"

अण्डकोशों के अन्त स्त्रय से ही पुण्य में पुराणत्व तथा बीजकोशों के स्त्रय से ही स्त्री में स्त्रीत्व आता है। यदि पुण्य के अण्डकोश निकाल दिये जायें तो उस में स्त्री के गुण आ जाते हैं, स्त्री के बीजकोश निकाल दिये जायें तो उस में पुण्य

के गुण आ जाते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों का सम-विकास इन ग्रन्थियों के कारण ही होता है। ये ग्रन्थियाँ जितनी पृष्ट या क्षीण होंगी उतना ही व्यक्ति भी पृष्ट या क्षीण होगा। कई वेदों की सम्मति में तो वृद्धावस्था का कारण ही इन ग्रन्थियों का क्षीण हो जाना है। अमेरिका में ऐसे परीक्षण किये जा रहे हैं जिन में इन ग्रन्थियों को एक व्यक्ति के शरीर में से निकाल कर दूसरे के शरीर में जोड़ देने से उस की सारी प्रक्रिया ही बदल जाती है। पुरुषों की ग्रन्थियाँ निकाल डालने से उन का पुरुषत्व रुक जाता हो इतना ही नहीं, परन्तु जिन का पुरुषत्व खो जाता है उन के शरीर में इन ग्रन्थियों का रस डालने से खोया हुआ पुरुषत्व लौट आता है। यदि यह बात सत्य है तो प्राचीन आर्या का यह विचार कि ब्रह्मचर्य से मृत्यु को जीता जा सकता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय, शरीर-क्रिया-विज्ञान की दृष्टि से, इन जनन-ग्रन्थियों को स्वस्थ रखना ही तो है। ब्रह्मचारी को जनन-ग्रन्थियों के स्राव का समय करना चाहिये क्योंकि इस से आयु तथा स्वास्थ्य दोनों का लाभ होता है और कुचेष्टाओं से उत्पादक-ग्रन्थियाँ क्षीण हो जाती हैं।

जैसा पहले बताया जा चुका है, अण्डकोशों का स्राव भीतर तथा बाहर दोनों ओर होता है। अन्तःस्राव बचपन से ही शुरू हो जाता है। यह अन्तःस्राव शरीर में खप कर उसे हृष्ट-पृष्ट बनाता है। बहिःस्राव 'शुक्र-वर्ण' के परिपक्व हो जाने पर बड़ी उम्र में होता है और यही जनन में सहायक है।

अन्त स्राव 'लिम्फ' तथा 'रुधिर' द्वारा शरीर में खपता रहता है। इन्हीं के द्वारा यह मस्तिष्क तथा मेरु-दण्ड में जाकर सम्पूर्ण शरीर को एक अपूर्व शक्ति प्रदान करता है। इसी अन्त-स्राव के कारण गोदा, बैल और पहलवान एक दूसरे से बड़ बड़ कर शक्ति दिखलाते हैं। यदि अन्त स्राव निरन्तर होता रहे और शरीर में खपता रहे तो शरीर के अंगों का सम-विकास होता है, भद्दा चेहरा भी सुन्दर दिवाड़े देता है। जिसमें ये प्रक्रियाएँ नहीं होतीं अथवा क्षीण होती हैं उम्र की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। उत्पादक-अंगों का दुरुपयोग करने से अन्त स्राव में बाधा पड़ती है। पण्डित-स्वरूप शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति रुक जाती है। काम भाव से उत्पादक-अंगियाँ बहिः स्राव उत्पन्न करने लगती हैं, और यह बहिः स्राव अन्त-स्राव की उत्पत्ति को रोक देता है। अन्त स्राव ही शरीर का भोजन है, स्वयं शरीर में खपता रहता है, वह रुका तो शरीर की उन्नति भी रुकी। अन्त स्राव की ही समक सन्तों, महात्माओं के चेहरों पर टीका करती है। यह सारे शरीर में नव जीवन का स्रार किये रखता है, पुरुषत्व को बनाये रखता है। आयुर्वेदिक परिभाषा में इस अन्त स्राव को ही 'ओन' कहते हैं, बहिः स्राव के लिये 'बीज', 'शुक्र' तथा 'रेतु' शब्द हैं। बहिः स्राव नहीं होगा तो यही तत्त्व अन्त स्राव के रूप में शरीर को तनम्बी तथा ओनयुक्त बना देगा, बहिः स्राव होन लगेगा तो मनुष्य तनहीन हो जायगा।

जैसा अभी लिखा गया, अन्त सूत्र तो जन्म के साथ शुरु हो जाता है परन्तु बहि सूत्र तभी होता है जब शुक्र-कण (स्पर्म-टोजोआ) परिपक्व हो जायें । हाँ, युवावस्था आने पर, २५ वर्ष की अवस्था के बाद, बहि सूत्र भी धीरे-धीरे निरन्तर होने लगता है और वीर्य अत्यन्त थोड़ी-थोड़ी मात्रा में वीर्यकोश में संचित होने लगता है । बहि सूत्र वीर्यकोश में जाकर या तो वहाँ से शरीर में रचता रहता है, अन्यथा वीर्यकोश के भर जाने पर निकलने की कोशिश करता है । इस का विकास तीन प्रकार से होता है —

१ या तो यह अपनी इच्छा से निकाला जाता है । वीर्यकोश के भर जाने पर पुरुष कुचेष्टाओं द्वारा वीर्यनाश कर डालता है । इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि इच्छापूर्वक वीर्य-स्खलन कवल गृहस्थी को उचित समय में काने से पाप नहीं होता, अन्यथा दूसरे किसी भी उपाय से वीर्य जैसे बहुमूल्य पदार्थ के नाश से आत्म-हत्या से कम पाप नहीं लगता ।

२ या यह स्वयं निकल जाता है । वीर्यकोश की स्थिति ऐसी है कि इन के एक तरफ गुदा और दूसरी तरफ मूत्राशय है । दोनों के भर जाने से शुक्राशय पर इतना जोर पड़ सकता है कि वीर्य स्वलित हो जाय । जिसे ऐसी शिकायत हो उसे जहाँ पेट साफ रखना चाहिये, दस्त के समय जोर नहीं लगाना चाहिये, वहाँ योग्य चिकित्सक की सलाह भी अवश्य लेनी चाहिये क्योंकि वीर्य का इस प्रकार स्वयं स्वलित हो जाना रोग का सूचक है ।

३ या जब शुक्राणु भरा हो तब मोते समय मन में कोई गन्दा स्वप्न आने से वीर्यपान हो जाता है । इसे स्वप्नोप कहते हैं । कभी-कभी शुक्राणु भरा न भी हो तो भी उपन्यासादि स दिन के समय सञ्चित क्रिये हुए गन्दे-गन्द विचार रात्रि को सोने-मोते समय में इतनी कामुकता उत्पन्न कर देत है कि स्वप्नोप हो जाता है । अतः स्वप्नोप क दो कारण हैं । शुक्राणु का भरा होना या बुरे स्वप्न । बुरे स्वप्नों से वीर्य-नाश हो जाने को तो एक रोग समझ कर उस की चिकित्सा करनी चाहिये । प्रश्न यह रह जाना है कि यदि शुक्राणु क भर जाने से वीर्यनाश, मोते या जागृत, हो जाय अथवा म्रिया जाय, तो वह उहाँ तक अनुचित है ?

जिम किमी न भी इस क्रिये पर विचार किया है, चाहे वह बीमबी सती का वैज्ञानिक हो चाहे पहली मरी का फोरा पण्डित, उमी का कथन होगा कि किमी तरह से भी वीर्यनाश अनुचित है, अत्यन्त अनुचित । उत्पादक-क्रियों का अन्त मात्र (भोज) तो अमृच्छित तौर पर शरीर में स्वय ही स्वपना रहता है , बहि-मात्र (बीज, शुक्र) भी अण्डाणु में रण मकता है और स्वपना है । आगिर, बहि मात्र तो अन्न मात्र का ही राम-भाव से बाहर निकल आना है , फिर यदि अन्न मात्र शरीर में स्वपना है तो बहि मात्र क्यों नहीं स्वप मकता ? बहि मात्र क शरीर में रण जाने के परिणाम चम-फारी होत है । इन में मन्द्ह नहीं कि बहि मात्र स्वयै नहीं स्वपगा, शुक्राणु क भरा पर यह नियन्त्रण की योगिक कर्मा, और इमीलिये एमे ध्यक्तियों क लिये

ऋषियों ने विवाह की आयु २५ वर्ष रखी है। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करते हुए २५ वर्ष में ही वीर्यकोश भरना चाहिये। परन्तु २५ वर्ष निष्कृष्ट-ब्रह्मचर्य कहा गया है। यह आदर्श नहीं है। प्राचीन काल के योगी लोग ऐसे-ऐसे अभ्यास जानते थे जिनके द्वारा वहि मात्र शरीर के रक्त में पुन संचरित होकर जीवन में नूतन शक्ति को भर देता था। ऐसे महात्माओं को 'ऊर्ध्व-रेता' या 'आदित्य-ब्रह्मचारी' कहा जाता था। ये ४८ वर्ष तक अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। प्राचीन भारत में अप्सुत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी आध्यात्मिक गुरु की सँस्था में शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था। अतीत काल के उस गुहामय गर्भ में मानव-समाज के गुरु अपने शिष्यों का आचार बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समझते थे। उन का लक्ष्य ऊँचा था। अखण्ड-शक्ति के भण्डार परमात्मा की मोज में वे जीवन बिता देते थे। उसी के ध्यान में— 'मरण बिन्दु पातेन जीवन बिन्दु धारणात्'— क तत्व का अवगाहन कर व वीर्य जैसी जीविनी-शक्ति का सग्रह करते थे। युवकों को स्मरण रखना चाहिये कि, सोते या जागते हुए, स्वयं हुआ-हुआ या किया हुआ, किसी प्रकार का भी, वीर्यनाश जीवन के लिये घातक है।

यदि नव-युवक उत्पादक-शर्मा के अन्त स्त्राव को शरीर में खपा लेने के महत्व को समझ तो शेतान के प्रलोभनों में फँसने से पहले वे कई बार सोचें और गिरने से बचें। किशोरावस्था

अंग्रेजी में 'स्वमेरोजोआ' या शुक्र-कण रहत है। मनुष्य का
 शरीर जब परिष्कृत हो जाता है तभी यह बहिःस्राव होता है।
 यह जीवन में निरन्तर नहीं होता रहता। स्वाभाविक जीवन
 व्यतीत करत बाल मनुष्य के शरीर में यह क्रिया २५ वर्ष की
 अवस्था में प्रारम्भ होती है और ५० वर्ष तक होती रहती है।
 जैसा अभी कहा गया, शुक्र कण एक जीविन-कोष्ठक है, अतः
 अन्तःस्राव की भाँति बहिःस्राव शरीर में स्वयं जन्म नहीं हा
 सक्ता। हाँ, योग की गतियों तथा विधियों द्वारा इसे भी
 शरीर में रूपाया जा सकता है। प्राचीन भारत के आश्रमों में,
 जिन का नाम गुरुकुल होता था, यह विद्या सिखाई जाती थी
 और जो मयमी पुत्र इस विद्या में तीव्र होते थे उन्हें ऊर्ध्व-
 रेतम् या आदित्य-व्रतनारी कहा जाता था, उन का वीर्य
 आजीवन अक्षय रहता था। परन्तु यह आदित्य-व्रतनारी
 का जीवन मर्त्य-साधारण के लिये न था। जो लोग 'ऊर्ध्व-रेतम्'
 क अवस्था में तीव्र नहीं हो सके उन के लिये बहिःस्राव क
 स्वाभाविक रूप से प्रकट होने का समय ही विवाह का समय
 मना गया है। भारतीय शारीर-शास्त्रियों के मत में इस दश
 क बाल-युग में पथीमवर्ष की अवस्था में, शुक्र-कण के रूप में, बहिः-
 स्राव उत्पन्न होना लगता है अतः उन्हीं १ विवाह की आयु भी
 पथीम वर्ष ही बनलाई है। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने वाले
 व्यक्ति को बालन, कमारवस्था तथा युवावस्था कभी अज्ञान
 नहीं होने देती, उन क मनुष्य इन्द्रिय निग्रह का प्रश्न ही नहीं

उपस्थित होने पाता । पच्चीस वर्ष की अवस्था में अण्डकोशों के जीवित कोष्ठक (शुक्र-कण) टूट टूट कर शुक्र-वाहिनी प्रणालिका में से होते हुए शुक्राशय में प्रविष्ट होते हैं और अपनी स्वाभाविक गति से पुरुष में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं । यदि इस अवस्था में पुरुष का स्त्री-सम्बन्ध हो, और समय-पूर्वक रहा जाय, तो बहि-स्राव का निकलना हानि-जनक नहीं होगा और ना ही इस से शारीरिक अथवा मानसिक उन्नति में कोई बाधा होगी । इस अवस्था में विवाह हो जाने से अन्तःस्राव के कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी और स्त्री-पुरुष दोनों को हानि के स्थान में प्रायः लाभ ही पहुँचेगा ।

परन्तु गायत्रि अस्वाभाविक-जीवन के इस युग में हमें स्वाभाविकता पर विचार करने का भी अधिकार नहीं । प्रकृति माता के सौम्य मुख पर हम ने अपने घृणित कार्यों से कलक का टीका लगा रखा है । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारा अप्राकृतिक-जीवन आजकल के बच्चों को उम्र से पहले ही पका देता है और इसीलिये छोटी ही आयु में उन में कृत्रिम उपायों द्वारा बहिःस्राव उत्पन्न होने लगता है । स्वाभाविक जीवन की सौम्यता कही देखने को भी नहीं मिलती, वह आज केवल काल्पनिक शारीर-शास्त्र का अथवा वहस का ही विषय रह गई है । वर्तमान जीवन को समझने के लिये 'अस्वाभाविक जीवन' का, अथवा 'अप्राकृतिक जीवन' का, अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

कई तरह की हैं। मुख्यतः, इनके तीन भेद हैं आत्म-व्यभिचार (हस्तमैथुनादि), पत्नी-व्यभिचार तथा वेश्या-व्यभिचार।

(२) यह तो हुई जान-बूझकर समय हीनता ! बिना जान-बूझ की समय टूट जाता है और यह प्रायः जागते नहीं पण्तु मोन समय होता है। इसीलिये हम 'श्वप्नदोष' कहते हैं।

अव्याभाविक जीवन के दो भाग किये गये हैं जान-बूझकर समय तोड़ना तथा बिना जान-बूझ टूट जाना। जान-बूझकर समय हीनता को हम ने तीन भागों में विभक्त किया है आत्म-व्यभिचार, पत्नी-व्यभिचार तथा वेश्या-व्यभिचार। बिना जान-बूझकर समय टूट जान को श्वप्नदोष कहने हैं। अगले चार अध्यायों में हम इन्हीं चारों का क्रम-क्रम विवरण करगे तथा इनके कारणों, परिणामों और उपचारों पर विचार करेंगे।

सप्तम अध्याय

'इन्द्रिय-निग्रहः'

[क आत्मव्यभिचार]

जिन अस्वाभाविक परिस्थितियों में लड़के-लड़की आनकल रखे जाते हैं उन का अवश्यम्भावी परिणाम उन क शरीर तथा मन पर हुए बिना नहीं रहता । छोटी ही उम्र में उन का जीवन अशान्त होने लगता है । वे हृदय में उठते मानसिक-विकारों का अभिप्राय समझ नहीं पाते । जो लहरें उठती हैं उन्हें रोकने के लिये उन की सकल्प-शक्ति अभी अत्यन्त निर्बल होती है । उन के जीवन में ऐसे क्षण बहुधा उपस्थित हो जाते हैं, जब काम-वासना से वे अन्ध हो जाते हैं, बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । ऐसे अवसरों पर मनुष्य की अन्तरात्मा में छिपा हुआ शैतान उस के दैवीय-भाव पर मोह का पर्दा डाल देता है और वह घृणित-से घृणित पाप करने के लिये भी तय्यार हो जाता है । ऐसे स्मृति-भ्रश और बुद्धिनाश के समय ही मनुष्य हस्त मैथुन आदि पैशाचिक क्रूरियों में प्रवृत्त होकर अपनी आत्मा का हनन कर बैठता है । एक क्षण के आनन्द के लिये वह आजन्म अपने सिर पर पाप की गठरी लाद लेता है । मनुष्य की जननेन्द्रिय कितनी पवित्र है ! यह सृष्टिकर्ता की उत्पादन-शक्ति

की प्रतिनिधि है । गन्धे वातामण में रह कर मनुष्य इसी उच्च शक्ति का अपमान कर बैठता है । कृषि साधनों से—हस्त-संग से, उल्टा लेट कर अथवा किसी दूसरी प्रकार दबाव डाल कर—जननन्द्रिय को उत्तेजित कर देता है और शक्ति क असीम भरदार तीर्थ को खो बैठता है । यह महापापक है, अपनी आत्मा का क्षिप कर घात करना है, आत्म-न्यभिचार है ।

यह पाप ऐसा है जो मनुष्य क्षिप कर करता है और अज्ञान करता है, स्त्रीलिये अन्य घृष्टित पापों की अपेक्षा यह सब में ज्यादा फला हुआ है । जो इन पापक बग के सन्मुख एक बार भी झुक गया वही इस का वे-शर्मों का गुलाम बन गया । एक का इस शत्रु के सन्मुख हारना महा की हार को निमन्त्रण देना है । प्रतिदिन सकल्प-शक्ति कमजोर होती जाती है, प्रतिरोध करने की हिम्मत ही नहीं रहती । अन्त में यह आत्म मनुष्य को इस प्रकार जकड़ लेती है कि इस क शिकजे से अपने को छुड़ाना उसके लिये असम्भव हो जाता है । नवयुवकों में यह पाप महामारी की तरह फैलता है । इस विषय के जानकारों की इस विषय में बनी-बनी भयोन्वात्क सम्मतियों हैं । कईयों का कथन है कि इसका जह्र विश्वव्यापी है । अनेक निकृष्टताओं की सम्मति है कि अपने जीवन-काल में प्रत्येक व्यक्ति इस रक्त शोषिणी लत का किसी-न किसी समय शिकार रह चुका है । पुरुषों तथा स्त्रियों, लम्बे तथा लम्बकिया युवा तथा वृद्धों—मन की दायरियों में एसी पापनामों की तनी नहीं जिन्हें याद कर-कर प जीवन-मर परताव

रहते हैं। यह आदत मनुष्य को शक्ति-हीन तथा जन्म का दु खिया बना कर खाट पर पटक देती है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन के विषय में सन्देह भी नहीं हो सकता कि वे इस पाप-पक में डूब रहे होंगे—परन्तु जिन के वास्तविक जीवन की एक माँकी ही देखनेवाले को कैपा देती है ! कर्द्यों को हस्त-मैथुन की बीमारी हो जाती है, ठीक उसी तरह की बीमारी, जैसी और बीमारियाँ होती हैं। लाख कोशिश करते हैं, परन्तु इस से छूट नहीं सकते। मौके आते हैं जब इस आवेग के सन्मुख घास की तरह वे झुक जाते हैं और आवेग के निकल जाने पर शर्म के मारे उनमें मुख उठा कर ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं रहती !

डाक्टर केलोग महोदय एक डाक्टर की राय लिखते हैं —

“मेरी सम्मति में मानव-समाज को प्लेग, युद्ध, चेचक तथा इसी तरह की अन्य बीमारियों से इतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना हस्त-मैथुन तथा इसी प्रकार के अन्य घृणित महा-पातकों से ! सभ्य-समाज के जीवन को नष्ट करने वाला यह एक घुन है जो अपना पातक कार्य लगातार करता रहता है और धीरे-धीरे जाति के स्वास्थ्य को ममूल नष्ट कर देता है।” एक दूसरे लेखक की सम्मति है — “हमें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि हमारे लडके-लडकियों में आत्मा को गिराने वाला यह महा-भयकर रोग कहाँ तक घर कर चुका है। हम मूल से समझते हैं कि वे इस रोग से बरी हैं परन्तु आँखें खोल कर देखने से पता चलता है कि यह रोग उन के जीवन-रस को चूस रहा होता है।”

में मस्तिष्क के सर्वोत्तम रस का नाग—नाग और नारा ही होता है, इमलिये इन्द्रिय निग्रह के इस गुरु द्वारा मनुष्य पर जो विपदाएँ दृष्टनी हैं व कहीं कठोर और कहीं भयकर होती हैं ! इमलिये स्वाभाविक शारीरिक क्रिया से, निम का विस्तृत पर्यन्त पिचले अध्याय में क्रिया जा चुका है, परु ह्यु व्यक्ति क लिये, उन्नित आयु में विवाह कर लेना ही धर्म-नाग्र सम्पत्त है ।

(१) परन्तु म्वाभाविर तौर से परिपक्व होन वाले पुत्रों तथा उन्हें सतान बाल सतनों का क्या निक, यहां तो म्वाभाविर तौर से, उन्नित अवस्था से पहले ही, युवावस्था में ही पुत्र बन जाने वालों की कमी नहीं है । अनक भौतिक कारणों से उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है । जैसा एक पिचले अध्याय में लिखा जा चुका है, यदि गुह्य-भगों की मनी प्रकार मफाई न की जाय तो उन में खुननी होन लगती है, छोटी-छोटी फुन्मियों हो जाती हैं और म्ययमेव हाथ उधर जाने लगता है । अननान बालक को भी उत्तेजना का साधन मिल जाता है, वर हस्त-मथुन के गुह्य-रहस्यों में स्पर्श ही दीधिन हो जाता है और इस अल्पन का निकार हो कर गमराज की निरगल दैप्याओं में पिचने क लिये मानो उतावला होकर टौडने लगता है । कभी-कभी मनने इन्द्रिय के भगले हिस्से को उकल वाली ममटी, जिमे मुददाप धर्म बहा जाता है, पाँच नहीं हट सकती म्पि से मिभ-मुण्ट पर जो मैन इषट्टा होता है उसे पानी से मफे नहीं किया जा सकता । इस से भी खुननी उत्पन्न होती है और फिर हाथ

उधर आकर्षित होता है। हाथ केवल खुजली के लिये खिंचता है परन्तु परिणाम कितना भयकर हो जाता है ! कैसा सर्वनाश है ! परमात्मा ने पशुओं तथा मनुष्यों में यही तो भेद किया था। पशु को हाथ नहीं दिये, मनुष्य को दो हाथ दिये ताकि वह हाथों के सदुपयोग द्वारा अपने को पशुओं से ऊपर उठा ले, परन्तु अफसोस ! मनुष्य कितना कृतघ्न है, परमकारुणिक भगवान् की सब कृपाओं को ठुकरा कर वह उन्हीं हाथों से जिन से उसे ऊपर उठना चाहिये था अपने को पशुओं से भी नीचे गिरा रहा है। प्राचीन आश्रमों में शिक्षा देने वाले ऋषि ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होते हुए बालक को उपदेश देते थे— हाथ से इन्द्रियस्पर्श मत करना ! इस उपदेश को सुन कर वर्तमान शिक्षा में पले हुए गन्दे दिमागों के लोग मुँह फेर कर हँसने लगेंगे, परन्तु इस हँसी का जवाब, और दिल दहला देने वाला कटवा जवाब, उन नवयुवकों के चेहरों पर लिखा है जो निरन्तर उठने वाली दिल के फोड़े की दर्द को टबाएँ असीम वेदना में कराह रहे हैं। उन से पूछो, हाथ को पवित्र रखने का क्या अभिप्राय है, और उन से पूछो, हाथ को अपवित्र करने का क्या प्रायश्चित्त है।

(२) इस के अतिरिक्त जननेन्द्रिय पर अचानक टबाव पडने से भी कई लडके-लडकियाँ हस्त मैथुन की बुरी आदत सीख जाते हे। डा० एलबर्ट मौल लिखते हे —“घोड़े पर चढ़ना, सीने की मैशीन को पाओं से चलाना, बाईसिकल टौडाना तथा रेलगाडी की सवारी से भी उत्तेजना हो जाती है और यह उत्तेजना ही भागे

क अभी बहुत छोटा होने के कारण प्रवृत्ति नहीं जागती तो वह प्रवृत्ति की तन्म से बालक की रक्षा है, इन्होंने उमके मरणात्त म क्या कमर छाटी ? क्या यह उम देने से कि उनका उदर गुरा नहीं शाना, १ केवल बालक को प्रसन्न करना चाहत है बालक हो सकता है ? भाग से खेलन वाले क उद्देश्य को वीन पृत्रता है ? उद्देश्य तुम्हारा तात्कम धरा रह जायगा और तुम्हारा कमनूत धादे-ही दिना म वह विरगल रूप धारण कर लगी कि तुम टाँतों मने उँगनी टकात रह जाओंगे ! तुम्हारी जहालत का नतीजा वाद-ही दिना म तुम्हारी आँतों क समात धा जायगा !

(५) पर छोड कर बालक स्कूल में जाता है । अफमोम ! यहाँ का ज्ञानागण भी उम क भोलेपन का, उम की जवानी का दुष्मन है । कई लोग यह सुन कर चाक नाँग, और कई इम भात की हामी भगत हुए गान्न रेंगे, क्योंकि सन्तुन आनरल क स्कूल बधा क ज्ञानार को नष्ट करन क मुख्य स्यान और मुख्य मान है ! स्कूल-मास्तर जिनाब लेहर पडाता है, और जेन उम की आँतों क नीचे लटका अपनी कय खाद लना है और 'निये तन अंधेरा' गाली उचित को परितार्थ करता है । स्कूल में किनाबे पगड जाती है और इन्तिहान की तप्यारी कगयी नानी दे परन्तु स्कूल की गदार-नीतारी की अन्धेरी गुकाओं में ही गतान गम टोच कर अपने पैलों को तैयार करना है । इनागें निर्दोष बालकों की आमा मृत क कमरों में प्रविष्ट होत समय गुद तथा पवित्र होती है परन्तु, अफमोम ! उन कमरा में निान्तों

समय व हस्त-मैथुन की भयंकर महामारी क शिकार बन चुके होते है । स्कूलों के आत्मिक अव पतन की कहानियाँ नई नही, पुरानी हैं , ऐसी-ऐसी हैं जिन्हें मुन कर रोंगटे खड़े हो जाते है ! हेवलाक इलिस महोदय ने अपनी पुस्तक 'सैलुअल सिलेक्षन इन मैन' नामक पुस्तक में एक व्यक्ति की आत्म-कथा इस प्रकार दी है —

“ मैं दस वर्ष की आयु में स्कूल में भर्ती हुआ । वहाँ स्कूल के गन्दे वातावरण में प्रचलित हुई-हुई कुचेष्टाओं की बात-चीत मेरे कान में भी पडी । मुझे इस से बचाने वाला—चेतावनी देने वाला—कोई न था । मैने इन बातों में हिस्सा लेना शुरु किया और शीघ्र-ही हस्त-मैथुनादि की आदत से परिचित हो गया । मैं हाथ से अपने को खराब न करता था, उल्टा लोट जाता था । खुले तौर पर तो सभी लडके हस्त-मैथुन को स्कूल में बुरा कहते थे परन्तु अन्दर-ही-अन्दर इस का बडा प्रचार था । इस स्कूल को छोड कर मुझे अन्य दो स्कूलों में जाना पडा, उन में भी यह आदत बहुत फैली हुई थी । लडके अक्सर इस विषय की चर्चा किया करते थे, इस के हानि-लाभ पर भी विचार करते थे और अधिक तर यही समझा जाता था कि यह बुरी लत है । एक दिन अचानक मेरे कान में कुछ भनक-सी पडी, जिस से मुझे विश्वास होने लगा कि लडकों के इस कयन में कि हस्त-मैथुन मनुष्य को कमजोर बना देता है, सत्यता अवश्य है । वह भनक यह थी कि बचपन में किये गये हस्त-मैथुन के परिणाम बडी

उत्तम मे जाकर प्रकट होत हैं । उम समय मुझे सुक पडा कि मुझे यह आपन छोडनी होगी, परन्तु मेरे दिल में इम बात का दर बना रहा कि इननी छोटी उम में इम आदत का गिहार बन नान क कारण मुझे काफी हानी पहुँच चुकी है ।

“यद्यपि मरा उम आदन से सुटकारा हो गया तथापि इननी छोटी उम में गिर जानें के कारण मैं कई बीमारियों का गिहार बन गया । परन्तु स्कूल में रहन हुए मैं उन दुखों को मुँह में निवालन हुए भी दरता था यद्यपि उनक कारण मेरा हृदय बेडा नाना था और नमैं दूरी जानी थी । परिणाम और भी भयकर हुआ । न्यो-ज्यो नैन इम विषय पर पुस्तकें पानी शुरू कीं, उन में लिखे हस्त-मैथुन क दुष्परिणामों को पता, और इम पाप क लिये प्रकृति-देवी निम निन्दुग्ता से बगैर शूड देती है यह सब सुक पडा, तो मेरा हृदय काँप उठा । स्कूल छोडन पर भी मरा जीवन इमी प्रकार चलता रहा । शक्ति-सुधार क लिये हृदय में प्रबल धार उठता, पिछले किये हुए पाप मूर्तिमान होकर दरारनी गडल में सामने गडे हो नान, कर्मकपी छूनी, पधारण होना और हर समय पागल हो नान का दर बना रहता । परन्तु जिन बात से मरी नान निरली जानी थी वह यह थी कि मुझे और और पता चला कि अभी मेरा हस्त-मैथुन की आगन में पूरा पूरा सुटकारा नहीं हुआ था । नती नर मरी जागृत चेतना का मन्त्रणा था, मैं इम आगन में छूट चुका था , चन्द-जामना चाहे किपनी भी प्रबल हथों न होनी मैं उमक बगीभूत न होता था , परन्तु

एक रात मैंने देखा कि सोने तथा जागने के बीच की अवस्था में जब मनुष्य अर्धनिद्रित होता है, जब चेतना पूरी चैतन्य नहीं होती, मैं इस आदत का शिकार बन रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि देवी तथा आसुरी भावों में अनगोर संग्राम हो रहा है और आसुरी भाव देवी भावों को दबा रहे हैं। शायद यह अनुभव मेरा ही नहीं, जो भी इस कश्मकश में पड़े होंगे, सभी का होगा, परन्तु मुझे अपनी यह अवस्था देख कर अत्यन्त दुःख हुआ। इस आदत से छुटकारा पाने के लिये मैंने अनेक उपाय किये। अन्त में मैं अपने को इस प्रकार बाध कर सोने लगा जिस से उल्टा न हुआ जा सके और इस उपाय से मुझे इस बुरी लत से छुटकारा पाने में बहुत कुछ सहायता मिली।”

उक्त जीवन-कथा के साथ निम्न जीवन-वृत्तान्त भी कम गिज्ञाप्रद नहीं है। यह भी उसी पुस्तक से लिया गया है —

“मैं ७ या ८ वर्ष का था। मेरे मन, वाणी तथा कर्म में किमी प्रकार की अपवित्रता का लेश मात्र भी न था। अपने गाँव के एक स्कूल में मैं पढ़ने जाया करता था। बस, इस स्कूल में ही मेरे हृदय में उन भावों का बीज बोया गया जिन्हें पीछे से जाकर मैं पहचान सका कि वे कामुकता के भाव थे। अपने ही साथ के एक लड़के की तरफ मेरा खास झुकाव होने लगा। वह मेरी ही उम्र का था। मुझे वह बड़ा रूपवान् दीख पड़ता था। मेरे हृदय में उस समय उस लड़के के सम्बन्ध में क्या २ भाव उठने थे इस का मुझे पूरा-पूरा ज्ञान नहीं। हाँ, इतना स्मरण

प्रवृत्त है कि मैं उस क पाम रहना चाहता था, ऊर्ध्व-शर्मा उन चूम तन ही इच्छा भी होती थी। यदि वह अन्यान्य मर माफन था जाना तो मुझ गर्भ था जानी, यदि वह मरे साथ न होता तो मैं उसी के विषय में सोच करता और उन मोकों की तक म रहता जिन में उस से फिर भेंट होने की आशा होती। यदि वह मुझे अपने साथ रेलों के लिये निमन्त्रित करता तो मेरी गुर्गी का टिकाना न रहना।

‘एक परिवार के मात माई उसी स्कूल में पढ़ने आया करते थे, हम सब लोग बैठ कर आपस में गन्दी-गन्दी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाया करता था।

“जब मैं दस वर्ष का हुआ तो मैंने अपने पिता के गाड़ी तान से बहुत कुछ गन्दी भीगा। १२ वर्ष की आयु में मुझे एक प्राथमिक पाठशाला में भेजा गया। मुझे रहना भी पड़ा होता था। छुट्टियों में मैं घर पर अपने पिता के शपरामी से वागुत्ता सम्बन्धी बातचीत किया करता था। उस ने मुझे बहुत कुछ बतलाया होगा। इस समय मुझे उत्तेजना होने लगी थी। एक दिन जब सब लोग घर में बाहर गये हुए थे, मैं अकेला घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था, यह नौकर अन्दर आया। इस समय मैं धरना पड़ा हुआ वागुत्ता के विचारों में लीन था और उत्तेजितान्या में था। उस ने मुझे गिराने की कोशिश की। पढ़ने मैंने प्रतिरोध किया, परन्तु फिर मैं प्रलोभन के मन्त्रुग गिर गया। कुछ दर बाद यह मुझे छोट कर चला गया। मर

दिमाग इतना उत्तेजित हो उठा कि मेरे लिये सोना मुश्किल हो गया । मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे सन्मुख एक आनन्द-दायक रहस्य खुल गया । वस, फिर क्या था, मैं हस्त-मैथुन करने लगा । मुझे याद नहीं कि मैं कितनी बार अपने को खराब करता था— शायद सप्ताह में एक या दो बार । पीछे से मुझे ख्यै अपने से शर्म आने लगती । हस्त-मैथुन के बाद कभी-कभी जननन्द्रिय में और कभी-कभी अण्डकोशों में दर्द होता, परन्तु लज्जा का भाव तो सदा ही बना रहता । लज्जा का भाव कैसा था ? —दिल इस बात से बेचेन होता था कि मैंने वह काम किया है जिसे सब बुरा समझत है । मैं जानता था कि मेरे अध-पतन को मुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं जानता, परन्तु जिस से भी बात करता, ऐसा अनुभव होता जैसे उसे सब कुछ मालूम है, दिल तक की पहचानता है परन्तु मेरी इज्जत रखने के लिये कुछ नहीं बोलता । मुझे यह डर भी लगने लगा कि इस से मैं अपने स्वास्थ्य को हानि पहुँचा रहा हूँ । एक दिन मेरे अध्यापक ने मुझे बुला भेजा । उस ने मुझे कहा कि मेरे बिस्तर पर उस ने एक दाग देखा है । इस समय मुझे स्वप्न-दोष होने लगा था । मुझे याद नहीं रहा कि यह दाग स्वप्न-दोष का था, या हस्त-मैथुन का । जब उस ने कहना शुरू किया कि इस दाग का होना मेरे पतित होने का प्रमाण है तो मैंने स्वीकार कर लिया । उस ने मुझे कहा कि इस से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, सम्भवतः दिल कमजोर हो जायगा या दिमाग खराब हो जायगा । उस ने

मुझ से गपप लने को कहा कि आगे मे ऐसा नहीं पड़ेगा ।
 मैंने गपप ल ली । मुझ अपनी नीचता पर दुःख हुआ, लडा
 भागी और उम ने परिणामों को सुन कर मैं उँप उठा । मग
 अत्यापक कमी-कभी मुझे बुला कर पूछ लेता था कि मैं अपनी
 प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा या नहीं । कई महीनों तक मैं यना रहा ।
 परन्तु फिर मैं इस आन्त के सामने झुक गया और जब मुझ में
 पृथक् गगा तो मैंने अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया ।
 अन्त में अत्यापक ने मुझे बुला कर पूछना भी छोड़ दिया , या
 तो उम ने ममका होगा कि मैं अब ठीक हो गया हूँ या उस की
 यह धारणा हो गई होगी कि मंग सुभरना ही नामुमकिन है ।'

पाठक ! इन अनुभवों के माग अपने जीवन की गौर पुष्ट
 मिला कर देखो । क्या इन अनुभवों में तुम्हें अपने जीवन की
 गणनाओं की प्रति-ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती ? क्या तुम भी
 प्रीत्य-श्रुत की विभी मायिकाल, या अन्त में लट्ट हृष्ट किमी
 दिन, किमी पापिष्ठ नाँक के दुःखन में तो नहीं पड़ गये थे,
 अपने स्कूल के ही विभी मागी क गिरार तो नहीं बन गये थे ?
 क्या तुम्हें या नहीं कि पहले-बहल तुम में प्रतिकोष करों की
 इच्छा था म उठी थी—तुम ने साग बल लगा कर अपने की
 गोगिता की, परन्तु, अन्त में, तुम्हारे गिद्दारी ने अपना पडा
 नीला न होा दिया । आद ' आन्ना की निर्बलता का यह अर्थ,
 देश तथा अन्त में भाग का ममाम ' तुम ने उम समय अपने
 को ईला छोड दिया ! पते को अर्थात् उदा ल गई, गिनने को

दरिया बहा ले गया ! इस गिरावट के अगले क्षण तुम्हारी क्या अवस्था हुई थी ?—लज्जा के मारे तुम जमीन में गड़े जा रहे थे, यह लज्जा नहीं लज्जा का ज्वर था ! क्या उस समय तुम्हें अपने अन्तरात्मा से घृणा नहीं हो गई थी ? क्या उस समय तुम ने पश्चात्ताप-पूर्ण हृदय से परमात्मा के सन्मुख हाथ जोड़ कर निस्सहाय अवस्था में यह प्रार्थना नहीं की थी कि यदि फिर दुबारा तुम्हारे आत्मा की पवित्रता पर ऐसा ही हमला हो तो शक्तिमान् भगवान् तुम्हें उच्च-स्वर से 'नकार' कहने की शक्ति दें ? और क्या फिर परीक्षा का अवसर उपस्थित नहीं हुआ, और क्या उस समय भी प्रतिरोध, प्रलोभन की प्रबलता तथा अन्त में तुम्हारी लज्जा-जनक हार नहीं हुई ? क्या उस समय तुम पर लज्जा का पहाड़ नहीं टूट पड़ा ? क्या उस समय तुम में अपने मुख को दर्पण में देखने की शक्ति रह गई थी ? और क्या यह कित्सा तुम्हारे जीवन में बार-बार दोहराया नहीं जाता रहा ? यहाँ तक कि अन्त में तुम्हारी प्रतिरोध-शक्ति सर्वथा नष्ट हो गई और तुम इस घातक आदत के पूर्णतया दास हो गये ? ऐसे क्षण भी आये जब कि तुम ने इस आदत से छुटकारा पाने के लिये हाथ-पाँव मारे, शायद कभी-कभी तुम ने समझा भी कि तुम छूट गये, परन्तु तुम्हारी निराशा, आश्चर्य और दुःख का पारावार न रहा जब तुम्हें एक भयंकर अंधेरी रात को यह मालूम हुआ कि अर्ध-निद्रित अवस्था में तुम इस आदत के गुलाम हो रहे थे ! ये अनुभव हैं जो प्रायः प्रत्येक नवयुवक को अपने जीवन में प्राप्त हुए होंगे ॥

मानसिक कारण

(१) अभी ऊपर काम-शामना को जागृत करने वाले भौतिक कारणों का उल्लेख किया जा चुका है। इस में मन्त्रेद नहीं कि बालक की प्राग्मिषावस्था में यदि काम की प्रवृत्ति जाग उठ तो उस में मन का इतना बड़ा हिस्सा नहीं होता जितना शरीर का, क्योंकि अभी मानसिक-विक्रम ही बहुत कम हुआ होता है। परन्तु धीरे-धीरे शारीरिक अवस्था का मन पर और मानसिक अवस्था का शरीर पर प्रभाव पड़ने लगता है। बड़ी आयु के व्यक्ति में शारीरिक उत्तेजन से मनोविकार तथा मनोविकार से शारीरिक उत्तेजन होने लगता है। “अभी अभी हस्त-मैथुन केवल इन्द्रियों की घटना होती है, मन का उस में विन्कुल उगल नहीं होता, व्यक्ति के मन में कोई लिंग सम्बन्धी विचार नहीं होता, यह कदा एक शारीरिक क्रिया होती है, परन्तु ऐसी अवस्था प्रायः अभी तक रहती है जब तक मानसिक विक्रम नहीं हुआ होता। मानसिक विक्रम हो मान पर शारीरिक उत्तेजना होत ही मन अपनी वनाइ प्रविष्टाएँ साधन ता गणे करता है। अभी किसी तरह के और अभी किसी लक्ष्य का श्यामल दिम में ला कर कर हस्त-मैथुन का विचार, करना ही शिवाएँ सोचने लगता है। मन्त्रियों भी अपने को शरीर करनी पानी गई है। केवल-शारीरिक हस्त-मैथुन—ऐसा, जिस में शारीरिक उत्तेजन भी होता है परन्तु मन द्वारा कुछ नहीं माना

जाता—प्राय बच्चों में ही पाया जाता है, जवानों में नहीं। जवान तो शरीर और मन दोनों की सहायता से अपना सर्वनाश करने पर तुल जाते हैं।” जवानी में हस्त-मैथुन अधिकतर मानसिक रूप धारण कर लेता है। प्रेमी की कल्पना कर मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के सकल्प-निकल्प उठा कर जीवन को भार बना लेने वाले युवकों की कमी नहीं है। लडके-लडकियाँ ‘कुविकल्पों’— ‘कुत्सित कल्पनाओं’— से अपने-त्यों उस्खराब कर लेती हैं। गन्दी-गन्दी अश्लील तस्वीरों को देख कर जिन्हें प्राय मूर्ख माता-पिता मकानों में लटकाते हैं, बच्चे के मन में तरह-तरह के गन्दे विचार उठने लगते हैं। भला माता-पिता के दिल में ही उन्हें देव कर कौन-से अच्छे विचार उठते होंगे ? सभ्यता का टम भरने वाले इस युग में मनुष्य का मन कितना गन्दा हो चुका है, यह देखना हो तो किसी स्टेशन के बुक-स्टाल पर बिखरे हुए उपन्यासों के नाम पढ़ जाओ, उन की तस्वीरें देख जाओ, —बस, इतना ही इस युग का नग्न चित्र आँखों के सम्मुख खींच देने के लिये पर्याप्त है। आज विद्यार्थी-जगत् में सनसनी पैदा करने वाली काल्पनिक घटनाओं का चित्र खींचने वाले नाविल पढ़े जाते हैं और उन के पढ़ने में व उन गन्दी घटनाओं का मजा लेने की कोशिश करते हैं। स्कूल के लडकों की मग्नौलें सुनो, दीवारों पर लिखे उन के गद्य-पद्यमय वाक्य पढ़ो, मालूम हो जायगा कि हमारे बच्चों की कल्पना शक्ति किस गन्ड की दलदल में लतपत पड़ी है। कल्पना को गलाने वाला, उसे सड़ाने

वाला, व्यभिचार और दुराचार का वायुमण्डल पैदा करने वाला दृश्य देखने के लिये लड़के लड़कियों, मिनेमाओं और नाटकों में जानें हैं, और फिर उन की जो शक्ति हो जाती है उस के लक्षण पूरे एक बीमारी के होते हैं। उन का निम्न वायुमण्डल की गन्दी-से-गन्दी कल्पनाओं से इतना भर जाना है कि उन से 'इन्द्रिय निग्रह' की आशा रखने वाला ही मूर्ख है। तभी प्राचीन काल में ब्रह्मचारी ^{को} कि ^{का} देखा दिये जाते थे उन में यह भी होता था — 'अवसादित्र वर्णय' — नाचना, गाना, बजाना छोड़ दो — ये ब्रह्मचर्य जीवन के लिये नहीं हैं।

(२) 'कुत्सित-वपनाणे' जहाँ एक ओर लड़कों को लगाने करती हैं वहाँ दूसरी ओर 'निन्ता भी उन की जड़ गोंगनी करती रहती है। लड़कों के अनेकगिन भागों के अत्यल्पक कर लेने का यह दूसरा कारण है। निन्ता से मन पर एक शोक-भाषण जान पड़ता है। निन्ता में दूब हुए बालक एन्ड मैथुन की तरह झुक जाते हैं क्योंकि इस में उनके वायु-मन्तुओं का गिनाव कुछ देर के लिये गीला हो जाता है। अर्थात् उत्तमना दूबों हुए मन को कुछ बमरा-भा दती है। निन्ता के तनाव को अनुपम अधिर देर तक बर्णित नहीं कर पाता, यह हम शोक से भरा हो एन्डा करने का गरी मन्ता उपाय है निराशा है, पन्नु उम भोले को मायून नहीं जाना कि कुछ पदों के लिये हारा हारा यह अपनी मूर्खतापूर्ण करने से भी पारी शोक मित्र पर लागू गरा होता है। शीघ्राग से योगी ही देर

में वह अपने को खोखला अनुभव करने लगता है, और पहली चिन्ता के साथ यह खोखलेपन की चिन्ता और बढ़ जाती है। डा० एलवर्ट मौल एक बीस वर्ष के युवक के अनुभव का उल्लेख इस प्रकार करते हैं—

“उस का कथन है कि १६ वर्ष की आयु में उसे पहलीवार काम-भाव का अनुभव हुआ। इस से पहले भी उस के साथियों ने स्त्री-प्रसंग, हस्त-मैथुन आदि की चर्चा उस से की थी, परन्तु उस न कभी अपने को खराब नहीं होने दिया था। एक दिन जब कि वह ऊँची श्रेणी में पढ़ता था उसे गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया गया। वह उस प्रश्न को हल न कर सका— इस से उसे चिन्ता होने लगी। उस का ऊँची श्रेणी में चढ़ना भी इसी पर आश्रित था, इस से चिन्ता और अधिक बढ़ी। अभी वह आधा ही सवाल हल कर पाया था कि अज्यापरु ने ऊँची आवाज में कहा—‘१० मिनट बाकी है, इस के बाद उत्तर-पत्र ले लिये जायेंगे।’ इस पर उस की चिन्ता हृद्-दर्जे पर पहुँच गई और तत्क्षण उसने अनुभव किया कि उस का वीर्यपात हो गया था।”

एक और लड़के ने डा० एलवर्ट मौल को बतलाया कि एक बार वह श्रेणी में, बिना-देखे किसी स्थल का, अनुवाद कर रहा था, और उसे डर था कि घण्टा समाप्त होने से पहले वह उसे समाप्त न कर सकेगा। इस की उसे इतनी चिन्ता बढ़ी कि वीर्य झूलित हो गया। कई लोगों का, जो किसी गहरी चिन्ता के कारण अन्त में आत्म-हत्या कर बैठते हैं, चिन्ता से ही

धीर्य स्वलित हो जाता है। मन पर चिन्ता का भार जब बहुत बढ़ जाता है तो वह इसी प्रकार अपने बोझ को हल्का करता है। इसीलिये इम्तिहान के दिनों में चिन्ता से मारे हुए लड़कों के रात में कई-कई बार स्वप्न-द्रोष हो जाता है। व बेचारे क्या जानें, इम्तिहान की चिन्ता उन के जीवन को वहाँ तक सुखा टालती है। यह भी कई लोगों का अनुभव है कि जब स्वप्न-द्रोष को रोकने की भारी चिन्ता की जाती है तब व धीरे अधिक्ता से होने लगते हैं। इस का कारण भी चिन्ता के सिवाय कुछ नहीं है। स्वप्न द्रोष से बचने की 'चिन्ता' करने वाले व्यक्ति के लिये उस से बचना मुश्किल हो जाता है।

(३) 'बेकारी' भी मनुष्य के नैतिक-पतन में सहायक है। यह समझना कि मन बिना किसी सकल्प विकल्प के खाली रह सकता है, मनोविज्ञान से अनभिज्ञता सूचित करना है। जब मनुष्य समझता है कि उसका मन खाली है उस समय भी मन में विचार—और प्रायः गन्दे विचार—चकर काटा करते हैं। जो लोग बेकार होते हैं, समझते हैं कि उनका मन खाली है, उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उस खालीपन का स्थान या तो 'कुत्सित विमल्य' ले लेते हैं और या 'चिन्ता', और ये दोनों ही मनुष्य को गिराने वाले शैतान के औजार हैं। एक बार ऋषि दयानन्द से पृष्ठा गया कि उन्हें कामदेव सताना है या नहीं? ऋषि ने उत्तर दिया—हाँ, वह आता है परन्तु उसे मरे मरान के बाहर ही गड़े रहना पटना है क्योंकि वह मुझे कभी खाली ही

नहीं पाता । ऋषि दयानन्द कार्य में इतने व्यग्र रहते थे कि उन्हें इधर-उधर की बातों के लिये फुर्सत ही नहीं थी, और यही ऋषि दयानन्द के ब्रह्मचर्य का रहस्य था ।

अरे बालक ! क्या तू बेकार घूमा करता है ?—ओह ! तब तो इस बात का डर है कि कहीं तू अनैसर्गिक आदतों का शिकार न बन जाय ! इस में सदेह नहीं कि तुम पर इस प्रकार का सन्देह करना तेरा अपमान करना है, परन्तु माफ करना, सत्कार का अनुभव यही कहता है । क्या तू शिकायत किया करता है कि तेरे पास समय नहीं ? अरे, लोगों को काहे को बहकाता है, तू समय का सदुपयोग ही नहीं करता, तेरे पास तो समय-ही-समय है ! हम भारतीय, समय का मूल्य नहीं जानते । बेकारी में ही हमें आनन्द आता है । आलस्य हमारी नस-नस में घुसा हुआ है । समय का मूल्य समझन में हम सब से पिछड़े हुए हैं । नाबल पढ़ने और पियेटर देखने की सभ्य-समाज की बेकारी ने हमारे पाप को दुगुना कर दिया है । शैतान के साथ हमारी दोस्ती बढ़ती जाती है क्योंकि बेकारी तो शैतान की ही दासी है ।

प रि ण म

मनुष्य-समाज के अस्वाभाविक पतन के भौतिक तथा मानसिक 'कारणों' पर हम ने विचार कर लिया । अब हमें इस पतन के 'परिणामों' पर विचार करना चाहिये । हस्त-मैयुन अथवा अनैसर्गिक मैयुन के परिणामों को तीन भागों में बाँटा जा

उठाना चाहता है उसी से उसे वञ्चित कर दिया जाता है क्योंकि इस दिशा में रखा हुआ एक-एक कदम मनुष्य को नष्टमकता की तरफ ले जाता है ।

इस क अतिरिक्त इस अनैसर्गिकता का जो प्रभाव सम्पूर्ण शरीर पर पड़ता है वह भी किसी से छिपा नहीं रहता । आखिर, शरीर के रुधिर ही से तो वीर्य बनता है । जो वीर्यनाश करता है वह इस रुधिर ही के कोरा को भाली करता है और ज्या-ज्या यह आदत जड़ पकती जाती है त्यों-त्यों रुधिर में कमी आती जाती है । इसीलिये हस्त-मैथुन के शिकार को उन सब बीमारियों का शिकार भी बनना पड़ना है जो रुधिर की कमी से होती हैं । सिर के बाल उड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, आँखों में ज्योति नहीं रहती, व अन्दर धँस जाती है और उन के ईर्-गिर्द काला-काला घेरा बन जाता है । दाँत खराब होने लगते हैं, चेहरे पर रोनाक नहीं रहती । छाती सिफुड जाती है, कन्धें झुक जाते हैं, हाजमा बिगड़ जाता है । जब कुछ पचता नहीं तब या तो वज्र हो जाती है या दमन लग जाते हैं । शरीर भूखा-सा रहता है । क्षीण रुधिर पृष्टि चाहता है, यह पृष्टि दवा-दारु से नहीं मिल सकती, बानीकरण औषधियों से नहीं मिल सकती, यह मिलती है खुले द्वार को बन्द कर देने से, वीर्य की रक्षा करने से । हृदय में भी पर्याप्त रुधिर नहीं पहुँच पाता, यह थडकने लगता है और खून के न मिल सकने से फेफड़े भी क्षीण होन लगते हैं । अतदियों में भी खून की कमी हो जाती है,

उन में तरावट नहीं रहती और इसलिये दन्त खुल कर नहीं आता । मूत्राशय और गुदों की बीमारियाँ भी पर करने लगती हैं । शरीर के दूर-दूर के हिस्सों तक—हाथों और पैरों तक—पूरा-पूरा रुधिर नहीं पहुँच सकता, इसलिये वे ठण्डे रहने लगते हैं । शरीर के जोड़—सिर, गर्दन, कंधे, कोहनी, घुटने—दुखने लगते हैं, और यह सब कुछ खून की कमी से होता है । दोस्त देख कर अचम्भा करते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या हो गया ? प्रकृति क्रोध में आकर हस्त-मैथुन के अपराधी को ऐसा ठण्ड देती है जिस से वह अपने उत्पादक-अंगों का दुस्प्रयोग तो क्या, किसी प्रकार का उपयोग भी नहीं कर सकता । उस का यह अपराध क्या कम है कि परमात्मा की जिस देन से वह अपने आत्मा की उन्नति कर सकता था उसी को उस ने बेत-हाशा लुटाया ! इस दुरुपयोग को देख कर प्रकृति अपनी देन वापिस ले लेती है और हमारी परिभाषा में उस मनुष्य को नपुंसक—अपाहिज—कोटी—कहा जाता है ।

एक प्रख्यात डाक्टर का कथन है कि हस्त-मैथुन से, अथवा अनैसर्गिक सम्बन्ध से, होने वाली बीमारियों की सूची पूरी-पूरी तय्यार ही नहीं की जा सकती । कामुकता के भाव की प्रचण्डता से मनुष्य की स्नायु-शक्ति का हास होता है, यह स्नायु-शक्ति वीर्य में रहती है, और वीर्य का एक औसत शरीर के किसी हिस्से के भी ४० औसत रुधिर के बराबर है । स्नायु-शक्ति के हास से मनुष्य का शरीर हरेक प्रकार की बीमारी को निमन्त्रण देने के

लिये हर ममय तय्यार रहता है । इम प्रकार जो श्रीमारियाँ शरीर में प्रवेग करती हे उन का भी कारण मनुष्य का अम्याभाविक जीवन ही हे । कामुकता से वीर्य तथा स्नायु-शक्ति दोनों का ह्राम होता है अत 'श्रान्म-व्यभिचार' से वीर्य तथा स्नायु-मन्वन्वी अनेक उपश्रवों का उठ खडे होना स्वामाविक हे ।

इम प्रकरण में एक जात पर ध्यान देना आशय्यक है । जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, इस में सन्देह नहीं कि वे वीर्य ह्राम के कारण उत्पन्न होत हैं, परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि जहाँ ये लक्षण दिखाई दें वहाँ अवश्य वीर्यनारा ही कारण है । कई अधरुचरे विचारों क लोग किमी भी भलेमानस पर सन्देह करने लगते हैं । किमी को कब्ज हुई तो फौरन सन्देह करने लगे, किसी को जुकाम हुआ तो फौरन उस क आचार पर उँगली उठाने लगे । ऐसे अन्व मत्ता ने ब्रह्मचर्य्य क कार्य को जो घटा पहुँचाया है वह गायद उम क शत्रु भी न पहुँचावेंगे , ऐसे ही लोगों क कारण ब्रह्मचर्य्य बटनाम हो जाता है । इसी से तो ब्रह्मचर्य्य हौआ बन गया है । यह समझ रखना चाहिये कि जहाँ ब्रह्मचर्य्य से शरीर की रक्षा होती है वहाँ और कई कारणों से भी शरीर की रक्षा होती है , और जहाँ ब्रह्मचर्य्य-नाश मे शरीर खराब होना है वहाँ और भी कई कारणों से शरीर खराब हो जाता है । उदाहरणार्थ, एक हृष्ट पृष्ट माता पिता के व्यभिचारी पुत्र का शरीर दुबले-पतल माता-पिता क सत्पाचारी पृत्र से अच्छा हो सकता है, परन्तु उम का यह अभिप्राय नहीं कि हृष्ट-पृष्ट

व्यभिचारी को देख कर हम उसे ब्रह्मचारी समझने लगे और दुबले-पतले सदाचारी को देख कर उसे व्यभिचारी कहने लगे । ब्रह्मचर्य के यथार्थ भाव को न समझने वाले ऐसा ही करते हैं । व यह नहीं सोचते कि ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त दूसरे भी कारण सप्तर में मौजूद है ! ऐसे लोग या तो 'ब्रह्मचर्य' के अन्धे भक्त बने रहते हैं और या दुनियाँ में अपने सिद्धान्तों को ठीक घटते हुए न देख कर ब्रह्मचर्य की ही ग्विळी उडाने लगते हैं । इन दोनों सीमाओं से बचने के लिये ब्रह्मचर्य के यथार्थ भाव को अवश्य समझ लेना चाहिये ।

मानसिक परिणाम

मन का भौतिक-आधार मस्तिष्क है । मन द्वारा सोचने की प्रत्यक्ष-क्रियाएँ मस्तिष्क में ही होती हैं । अतः किसी भी चीज के मन पर हुए प्रभाव का अभिप्राय मस्तिष्क पर पड़े प्रभाव से ही समझना चाहिये । जिस बुरी आदत की चर्चा हम कर रहे हैं उस का शरीर के अतिरिक्त मन, अथवा मस्तिष्क पर भी बहुत गहरा तथा विस्तृत प्रभाव पडता है । मस्तिष्क मनुष्य के जीवन का केन्द्र है—उस के बिना वह न हिल-जुल सकता है, न सोच-समझ सकता है । वह बडा कोमल भी है । हस्त-मैथुन का मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पडता है । अनेक जन्तु ऐसे देखे गये हैं जिन पर मैथुन का इतना ह्रासकारी असर होता है कि मैथुन की अवस्था में ही उन के प्राण-पत्थे उड जाते हैं । कई

महीने के बाद वह बिल्कुल सूख कर मर गया। चीरन पर उम के छोटे-टिमाग में एक गाँठ पायी गई। एक दस वर्ष की लडकी जिसे हम्त-मैयुन की लन पड गई थी एकान्त-प्रिय तथा दु खिन-सी रहा करती थी। चार महीने तक उस के सिर-टर्ट होना रहा जो कि अन्त में इतना बढा कि वह तीन हफ्ते तक लगातार तिन-रात रोती रही और अन्त में मर गई। मरने से पहले उसे हस्पताल पहुँचाया गया। डाक्टर लोग पृथ-ताछ करने पर कवल इतना जान सके कि वह १२ दिन तक त्रिन्तर में ही पडी रही थी, बार-बार उसे पित्त की क्य आती थी, हर समय ऊँरती रहती थी, चारों तरफ के लोगों का उसे कुछ ख्याल तक न रहता था। उस का सिर हर समय नीचे लटका रहता था, और हाथ मिर पर पडे रहत थे। मरने से चार दिन पहले वह प्रगाण निद्रा में सो रही थी, प्रकारा का उसे कुछ ज्ञान न था, कभी-कभी आँवें घोडी-सी खोल डेती थी। उम का छोटा-मस्तिष्क नीर कर देखा गया तो ऊपरला हिस्सा तो सारे-जा-मारा मर्दों से भरा हुआ था और बाकी हिस्सा भी कुछ-कुछ गल-सा गया था। फोम्प्रे ने एक ११ वर्ष की लडकी का उल्लेख किया है। उमे भी यही लत थी और इमी क कारण उम का छोटा-मस्तिष्क बिलकुल सड-गल गया था। जो हिस्सा पूरा नहीं गला था वहाँ लिनलिमी भिल्ली अभी जेप थी।”

ऊपर निन शल्य-तन्त्र सम्बन्धी दृष्टान्तों का उल्लेख किया गया है उन से स्पष्ट है कि ऐसी कठोर काम किया का,

जैसी कि हस्त-मैथुन में पायी जाती है, मस्तिष्क तथा स्नायु-मण्डल पर सीधा असर पड़ता है। जो हस्त-मैथुन से वीर्य-नाश करता है उसे समझ रखना चाहिये कि वह अपने मस्तिष्क के तत्व को बहा रहा है और इसीलिये जिसे यह लत पड़ जाती है वह बुद्धू-सा प्रतीत होने लगता है, उसे मृगी तथा इसी प्रकार के अन्य मानसिक रोग घेर लेते हैं। उस के जीवन का रस सूख जाता है, उस की हँसी में भी अस्वामाविकता आ जाती है। हर समय सिर नीचा किये काल्पनिक अपार दुःख सागर में गोते खाते रहने की उसे बीमारी-सी हो जाती है। इस से बचने के लिये वह नाच-रग में जाने लगता है। शराब की आदत भी जल्दी ही पड़ जाती है क्योंकि इस के कुछ देर के नशे में तो वह अपने दुःखों को डुबो सकता है। इस प्रकार उस के सर्वनाश के लिये राजपथ खुल जाता है। दुःखों की गठरी को वह शराब में डुबोता है और शराब से गठरी का भार और बढ़ जाता है—बस, एक सनातन चक्र चल पड़ता है। रूह हर वक्त मरी रहती है, निराशा छाई रहती है, —इस लत के शिकार को आशा की कोई किरण ही नहीं दिखाई देती। चिन्ता उस के मस्तिष्क पर अपनी छाप लगा देती है। आत्मिक शान्ति, शायद सदा के लिये, उसे अलविदा कह देती है। लडके, जो अपनी कक्षा में आगे रहा करते थे, पिछड़ने लगते हैं। साथी लोग आश्चर्य करते हैं, अध्यापक परेशान हो जाते हैं, माता-पिता कुछ समझ नहीं सकते, पर जिस ने शारीर-शास्त्र का अध्ययन किया है उसे कोई

अचम्भा नहीं होता क्योंकि वह सब बातों से वाकिफ होता है। विद्यार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने ध्यान को कन्द्रित कर सक, यही तो स्मृति-शक्ति है। बुरी राह पर पड़ा हुआ लडका ध्यान को भी केन्द्रित नहीं कर सकता। यही तो कारण है, इतने लडके स्कूलों में टाखिल होत हैं पर दसवीं श्रेणी तक पहुँचते-पहुँचते बहुत थोड़े रह जात हैं। गन्दी आदतें उन्हें आगे कदम नहीं रखने देतीं, पीछे खींच लेती हैं। लडका विताव लेकर पढ़ने बैठता है पर सकल्प-विकल्पों के ताने-बाने से बनी गन्दी-गन्दी तस्वीरें उस के मानसिक नेत्रों के सम्मुख उठन लगती हैं। और फिर,—ओह ! फिर कहीं पुस्तक, कहीं पाठ, कहीं काम और कहीं अध्यापक—इस १४-१५ वर्ष की उम्र में प्रायः सब लडकों में स्कूल छोड़ कर भाग खड़े होने की प्रबल अभिलाषा उठ खड़ी होती है। बाजारों में जाकर देखो, गली में कितने सिर दरिया की लहरों की तरह ऊपर-नीचे उठते हुए नजर आत हैं ! इन में से तीन चौथाई लडके उमर में ही स्कूल छोड़ बैठे हैं !

जैसा किमी पिछले
मस्तिष्क ही कामुकता
करने का केन्द्र है। यह
प्रवृत्त होता है अत उम
है। परिणाम यह होता है

है और वह चलने में लडखडाता है। उस की सभी ज्ञानेन्द्रियों की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। बुद्धू तथा मृगी का मारा वह समाज पर और पृथिवी पर भार हो जाता है। ऐसे क्षण भी आते हैं जब वह अपने लिये ही अपने को बोझ समझने लगता है और किसी निराशा के आवेश में आकर अपने-ही हाथों अपना काम तमाम कर बैठता है।

‘इन्द्रिय निग्रह’ के अभाव का परिणाम बुरा होता है। रीढ़ में दर्द रहता है, गठिया सताने लगता है। अर्धौग-रोग स्नायु-सम्बन्धी ही तो बीमारी है और यह अति-मैथुन तथा अनैमर्गिक-मैथुन से हो जाती है। वीर्यनाश से मस्तिष्क खोखला होने लगता है, रात को नींद नहीं आती और इसी प्रकार की स्नायवीय बीमारियाँ शरीर में सदा के लिये घर कर लेती हैं।

आत्मिक परिणाम

गन्दे विचारों को अपने अन्दर नगह देने से मनुष्य की आत्मा को मानो घाव लग जाता है। अन्तरात्मा, जो उन्मार्ग होते हुए व्यक्ति को भटकने से बचाने के लिये दैवीय-वाणी का काम कर सकती थी, मर जाती है। डा० स्टॉल ने अपनी पुस्तक ‘वट ए यग नॉय औट टु नो’ में इसी भाव को बड़े सुन्दर शब्दों में यूँ रखा है — “हम में से बहुतों की अन्तरात्मा की आवाज बहरे कानों पर पड़ती है, वे उस की चेतावनी से मुँह फेर लेते हैं। अन्त में समय आता है जब कि आत्मा की आवाज उन्हें

सुनाई ही नहीं पडनी । यह यत्ना बेसी ही है जैसे कोई ५ बज प्रात काल उठने क लिये घडी की सुई ठीक कर के रखे । पहले दिन प्रात काल वह चौका देगी, और यदि वह ठीक उसी समय उठ कर कपडे पहनना शुरू कर दे तो प्रतिदिन प्रात काल जब घण्टी बजेगी वह उठ खडा होगा । परन्तु यदि पहले दिन ही यडी की आवाज सुन कर उठने के बदले वह चारपाई पर पडे पडे सोचने लगे—‘एक मिन्ट और सो लूँ’, और यह मोच कर फिर लेट जाए, और जब तक उसे कोई न उठाये तब तक सोता रहे तो अगले दिन घण्टी बजने पर वह शायद जाग तो जाएगा, परन्तु अब तो—‘एक मिन्ट और सो लूँ’—सोचने की भी तस्लीफ नहीं करेगा और सोता ही रहेगा । यदि सोने का यडी सिलसिला जारी रहा तो दो-तीन दिन के बाद यडी बजती ही रहा करेगी और वह उम की आवाज तक न सुन सकेगा, मने में खुर्राटे भरता रहेगा । मनुष्य के अन्तरात्मा का भी यही हाल है । यदि हम गुरु से ही उम की सलाह को मानते रहें तब तो सब-कुछ ठीक रहता है, परन्तु यदि उम की चेतावनी पर हम कान न दें तो धीरे-धीरे उम की आवाज ही सुनाई पडनी बन्द हो जाती है । इसलिये नहीं कि अन्तरात्मा की चेतावनी बन्द हो जाती है—घण्टी बजनी भी तो बन्द नहीं होती—लेकिन क्याकि हम उस की तरफ स अमाकधान हो गये इसलिये हम खुले तोर पर इस प्रकार की पापमय जीवन व्यतीत करन लगत हैं मानो हमारी अन्तरात्मा है ही नहीं ।”

काम-वासना की अनैसर्गिक तृप्ति के ठीक बाद हृदय में उमड़ता हुआ लज्जा और आत्म-ग्लानि का समुद्र अन्तरात्मा की ही विरोध-सूचक चेष्टा है। प्रारम्भ में यह बड़ी प्रबल होती है, मानो बुराई से युद्ध कर रही होती है। परन्तु फिर,—‘केवल एक वार’—‘केवल इस वार’—के पाराविक भाव का मुकाबिला कौन करे ? मनुष्य का अध पतन प्रारम्भ हो जाता है, यहाँ तक कि आत्मिक-बल सर्वथा लुप्त हो जाता है। फिर वह पर्वा नहीं करता। उन समय वह जो-जो कुछ कर बैठता है उस के सामने हस्त-मैथुन भी साधारण-सी बात जान पड़ती है। आत्मा सर्वथा सो जाता है। उस का जीवन वासनामय हो जाता है, ऊँचा उड़ने की खरी-खरी भावनाएँ सब कुचली जाती हैं। जिन्दगी एक परगानी की चीज बन जाती है। ऐसे ही क्षणों में व घृणित पाप हो जाते हैं जिन की बढबू से अदालतें भरी रहती हैं। जीवन के बोझ को अपने कंधों पर उठाये, कुचेष्टाओं का दास, लज्जा और धर्म को ताक में रख, उस दिन की प्रडियाँ गिनने लगता है जिस दिन पृथिवी उस के बोझ से हल्की हो जायगी !

कुचेष्टाओं में मनुष्य कैसे फँस जाता है इस बात पर विचार किया जाय तो पता लगेगा कि ऐसे व्यक्ति में ‘इन्द्रिय-निग्रह’ तथा ‘आत्म-विश्वास’ का कतरा तक नहीं रह जाता। आदत की बँडियों से बँध कर वह उन्हीं का गुलाम हो जाता है। जिस मनुष्य की इच्छा-शक्ति प्रबल होती है उस के मुख से—‘केवल एक वार’—‘बस, एक मिनट के लिये’—‘आखीरी वार’—ये शब्द

माता-पिताओं ! तुन्हें छोड़ कर किम पर होगी ? याद रखो, परमात्मा के दरबार में तुम पर अपनी सन्तान की हत्या करने का अभियोग चलेगा ! इम में सन्देह नहीं कि माता-पिता के पाप सन्तान को भोगन पडत हैं, परन्तु उम में भी तो सन्देह नहीं कि अनेक मूर्ख पिता उम दर्त को दिल में लेकर ही मरत ह कि उन्हीं की असावधानी से उन की सन्तान का मत्यानास हो गया, और उन की आँखें तब खुलीं जब मामला उन के काबू में निकल गया और वे हाथ मलते रह गये ! इस समय तरु अँग्रेजी में अनेक पुस्तक निकल चुकी हैं जिसे के आचार पर माता-पिता अपनी सन्तान के मन्मुख इन बातों को अच्छी तरह रक्ख सकते हैं । माता-पिता तथा अज्यायकों को इम तरफ विषेय ध्यान देना चाहिये । हमारे समान में इम विषय पर बाहर-बाहर की चुप्पी का जो दूषित वातावरण बना हुआ है उम से अन्दर अन्दर कुचेष्टाओं की भयकर आग सुलग रही है जिसे बुझाना कठिन जान पड रहा है ।

ये आन्ते ऐसी हैं जो यदि एक बार जड पकड़ गईं तो इन का उखाडना कठिन हो जाता है । फिर भी किसी बुरे काम से जब भी पीछे कदम हटा लिया जाय तभी अच्छा है । जिस बुरी आन्त पड ही गई है उसे निम्न-लिखित नियमों से अपन जीवन को नियन्त्रित कर लेना चाहिये —

(१) भोजन शुद्ध तथा सात्विक हो । मैदे की जगह मोटे आटे का इस्तेमाल हो । मिर्च, मसाल, मिठाई, रगई आदि को छोड़ दिया जाय । फलों तथा दूध का प्रयोग ज्यादा हो ।

(२) चाय, काफी, पान, तम्बाकू, सिगरेट, भोंग, गरात्र आदि नशीले पदार्थों का सेवन कतई न किया जाय । उत्तेजक पदार्थों के सेवन की आवश्यकता युवक को न होनी चाहिये और यह स्मरण रखना चाहिये कि सब से अच्छा सात्विक उत्तेजक 'ब्रह्मचर्य' ही है । इस से शरीर में जो शक्ति आती है वह चाय पी-पी कर नहीं लायी जा सकती । इस की शक्ति टिकने वाली है, और चाय से आयी शक्ति तभी तक है जब तक पेट में चाय की गर्मी रहती है ।

(३) जननेन्द्रिय को पर-ब्रह्म की उत्पादक-शक्ति का चिन्ह-मात्र समझना चाहिये । उस की तरफ ध्यान जाते ही दैवीय भाव का उदय होना चाहिये । इन्द्रिय-स्पर्श कभी न करना चाहिये । ऐसे काम की तरफ भूल कर भी ध्यान नहीं ले जाना चाहिये जिसे खुले में कर्त हुए हृदय में पाप की, लज्जा तथा भय की आशंका होती हो । ऐसा कार्य सदा पापमय होता है । यही तो पाप की पहचान है ।

(४) जननेन्द्रिय के अगले हिस्से को, धीरे से, उस की उपरली त्वचा पीछे हटा कर, शुद्ध भाव से, प्रतिदिन घोना एक धार्मिक कृत्य के तौर से करना चाहिये । इस समय हृदय में परमात्मा की मातृ-शक्ति का व्यान रहना चाहिये । यह सफाई ठीक ऐसी ही करनी चाहिये जसकान, नाक आदि की सफाई । यदि उपरली त्वचा बहुत तग हो या बहुत लम्बी हो तो डाक्टर से सलाह कर के उसे कटवा डालना चाहिये । यदि ठीक सफाई न

कर सकने के कारण इस त्वचा के नीचे, शिश्न-मुण्ड पर, जट्ट-मे हो जायें, सूजन या म्वाज होने लगे, तो डरना नहीं चाहिये । निम ने अपने को दूषित नहीं किया उसे बीमारी ऐसे-ही नहीं आ चिपटती । छोटे बालक जिन्हो ने ममाचार पत्रों के इशितहारों में मुजारु आदि भयकर रोगों का नाम पट लिया होता है जरा-सी खुजली से डर जाते हैं । उसीलिये इस अंग की सफाई जरूरी है । यदि कभी साफ न रहने से जलन-सी होने लगे तो निम औषध का प्रयोग करना चाहिये, शिकायत शीघ्र दूर हो जायगी —

१. अग्नेजी दवा — डस्त्रिंग पाउडर का उपयोग करना , अथवा घोकर बोरिक आयन्टमेन्ट लगाना । बोरिक आयन्टमेन्ट किसी भी डाक्टर से मिल सकती है ।

॥ देसी दवा — त्रिफला के पानी से अंग को घोकर त्रिफला की मरहम बना कर लगाना । यह मरहम त्रिफला को जला कर उस की राख को घी या बैजलीन में मिलाने से आसानी से बन जाती है ।

(५) उक्त चार बातों के साथ दैनिक-चर्य्या को भी नियमित रखना चाहिये । इस का महत्व जितना हमारे पूर्वजों ने समझा था उनका आजकल नहीं समझा जाता । जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोते हुए मुँह न बँडना, गौच नियमित रूप में जाना, पेट साफ रखना, दातुन करना, व्यायाम, प्राणायाम, स्नान तथा सन्ध्या आदि बातें साधारण मालूम पडती हैं परन्तु बालचर्य्य-पर इन का काम अमर नहीं पडता ।

ब्रह्मचर्य-साधना के लिये ये बाह्य-साधन अपेक्षित है । परन्तु न साधनों के अतिरिक्त आभ्यन्तर साधनों की भी आवश्यकता है ।

→ सचात को कभी न भूलना चाहिये कि कुचेष्टा—चाहे वह अपनी 'इच्छा' के कितनी ही विरुद्ध क्यों न हो—अपनी 'इच्छा' के पालन नहीं हो सकती । शरीर तो मन की 'इच्छा' का ही पालन करता है, कुचेष्टा में प्रवृत्त व्यक्ति की 'इच्छा' के ही दो डुरुहे चुके होते हैं । उस की इच्छा 'एक' नहीं रहती । इसीलिये किसी भी बुरी लत को दूर करने के लिये, और खास कर कुचेष्टा को हटाने के लिये, 'इच्छा-शक्ति' का दृढ करना जरूरी है । अपनी इच्छा को 'एक'—अविभक्त बनाओ ! उसे सशक्त बनाओ ! जिस काम को तुम अच्छा समझो, वह कितना ही ठिन क्यों न हो, उसे कर दिखाओ ! जब तक सकल्प शक्ति और प्रतिरोध-शक्ति का सचय न किया जाय तब तक किसी भी बुराई को जीतना असम्भव है, कुचेष्टाओं के लोह-मय पञ्जे से टक्कारा पाना तो अत्यन्त असम्भव है । पीठ सीधी कर के, गरदन सतत ऊपर कर, इन्सान बन कर रहो ! शैतान के प्रलोभनों को पाँवों से दूर कराना सीखो ! आँखें ताने रहो ! कमर को मुकने मत दो !
—फिर देखो, कुचेष्टाओं का भूत तुम्हारे सन्मुख कैसे ठहरता है ?
→ हम पीछे से पकड़ताते हो, इस का कारण तो तुम्हारी ही भूल है । कुचेष्टाओं का शिकार तो बनता ही कमजोर 'इच्छा शक्ति' का शिकारी है । सकल्प-शक्ति को दृढ बनाने का अभ्यास करो ।
→ स विषय पर जो साहित्य मिले उस का अध्ययन करो । प्रो०

जेम्स ने अपनी पुस्तक 'प्रिन्सिपल्स ऑफ माइकोलोजी' में 'आदत' पर एक बहुत अच्छा अध्याय लिखा है, उसे पढ़ो। उसे पढ़ने से समझ आ जायगा कि मनुष्य के आयु-चक्र का 'इच्छा-शक्ति' को बनाने तथा बढाने में कितना बड़ा हिस्सा है। उस अध्याय में दिये गये निम्न क्रियात्मक तथा उपयोगी हैं अतः उन का संक्षेप में सारांश नीचे दिया जाता है, जो विस्तार से पढ़ना चाहें वे उसी पुस्तक को पढ़ें।

१ पहला नियम — किसी भी आदत को नये सिरे से बनाने, अथवा पटी हुई को छोड़ने, का पहला सिद्धान्त यह है कि उस का प्रारम्भ बड़े जोरों से—मारी इच्छा-शक्ति के जोर से—करे। पहले तो सकल्य करने में मन का पूरा बल लगा दे, कोई भीन-मेव न रहे। फिर उस सकल्य को सफलता-पूर्वक निभाने में जितने भी उपायों का अवलम्बन किया जा सकता है सब का सहारा ले। यदि कोई चुगई प्रतीत न हो तो नेक मंत्र के सामने प्रतिज्ञा करे, और निम्न प्रकार से धीरे-धीरे, परन्तु पूरे जोर से, अपनी आत्मा को लक्ष्य में रख कर अपने को ही निर्देश करे —

मैं इस चुरी आदत को छोड़ रहा हूँ,
 हाँ—हाँ, छोड़ रहा हूँ, बिलकुल छोड़ रहा हूँ,
 वह देखो, यह छूट रही है,
 आ—हा ! यह तो बहुत-सी छूट ही गई है,
 छूट गई—बिलकुल छूट गई,
 अब यह न आ-य-गी, आ ही न स-क-गी !!

इन शब्दों को दोहराने में मन की सारी सकल्प शक्ति लगानी चाहिये। शान्त-एकान्त स्यान म, नीरवता की गम्भीरता में, सायंकाल सोन से पूर्व और प्रात काल सोकर उठते ही इन शब्दों को बार २ दोहराये। ये साधारण शब्द नहीं, जादू भरे शब्द हैं, और इन का असर किसी मन्त्र से कम नहीं। रात्रि को दोहराये जाये ये वाक्य रातभर आत्मा में शक्ति भरते रहेंगे और प्रात-काल के दोहरान से शक्ति का द्विगुणित वेग पाकर कुचेष्टा के कड़े-दुरुड़े कर देंगे। पहले जैसे प्रलोभन से बचना असम्भव था वैसे अब उस से गिरना असम्भव हो जायगा। याद रखो, गिरावट से बचने के लिये रखा हुआ एक एक कदम उन्नति के मार्ग में आगे बनाया हुआ कदम है।

२ दूसरा नियम — जब तक नई आदत पूरी तरह से आपके जीवन में अपना स्यान न बना ले तब तक एक क्षण के लिये भी उस में अपवाद न होने दो। युद्ध में छोटी-सी भी विजय आगे आने वाली बड़ी विजय में सहायक होती है, इसी प्रकार छोटी-सी पराजय भी और पराजयों की तरफ ले जाती है। गुरु-गुरु में ढील करना अपने को तमाह कर लेना है। पराजय के पक्ष का जरा भी समर्थन हुआ तो जय के पक्ष को ही उस पहुँचेगी। 'एक वार और' — एक ऐसा कुल्हाड़ा है जो 'इच्छा-शक्ति' के वृक्ष को जडा से काट डालता है। एक वार 'न' कह दिया, और सोच-समझ कर कह दिया, तो उसे 'हाँ' में तनदीख कराना किसी के लिये भी असम्भव हो जाना चाहिये। जो कुछ

एक बार मरान्य कर लो, जब तक उमे आठन न बना लो तब तक बंटे रहो, उम म जरा-मी मां डील न आन दो । अन्य क अपरा न आन पाये, यही नियम बना लो ।

३ नीसग नियम — जिम सकन्य मो करो उम मिय म लाने का जो भी मौका मिले उमी को पकड़ लो । मौका यदि हाथ से निरला तो मद्र क लिये ही निरला ममको । मय लौट-लौट कर नहीं आता । यदि अभी म हल लेसर जुत जाओ तो जरदी-ही तुम्हारी गेती भी हरी मरी हो जायगी । जो मोक एक बार हाथ से निरल जात है व दूर जासर आदमी को समता ही रहते हैं । उन्हें देव-दव रर तकडीर को कोसना हुआ अपागा आदमी निराना है, 'यदि ये मौका मुझ एक बार फिर मिल जाय !'— परन्तु गाक कि क्व मौका फिर हाथ नहीं आता ॥

४ चौथा नियम — जो आदत डालना चाहत हो उम क सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ काम प्रतिदिन बिना मरगम के भी करते रहो । अर्थात्, कुछ न करन की अपना रोज छोटे छोटे कामों म भी अपने में चीगता, चीगता आदि गुणों को उन्पन करो । जब परीक्षा का समय आयगा तो तुम एकदम नौसिगिये की तरह अपना न जाओगे । यह एक तरह का बीमा कराना है । जो आदमी अपने घर का बीमा करा लेता है उमे तान्त्रालिक कुछ फायदा नहीं होता, अपन पड़े स देता है । यह भी सम्भा है कि उम का फायदा

इन शब्दों को दोहराने में मन की सारी सकल्प शक्ति लगानी चाहिये। शान्त-एकान्त स्थान में, नीरवता की गम्भीरता में, सायंकाल सोने से पूर्व और प्रातः काल सोकर उठते ही इन शब्दों को बार-बार दोहराये। ये साधारण शब्द नहीं, जादू भरे शब्द हैं, और इन का अमर किसी मन्त्र से कम नहीं। रात्रि को दोहराये गये ये वाक्य रातभर आत्मा में शक्ति भरते रहेंगे और प्रातः-काल के दोहराने से शक्ति का द्विगुणित वेग पाकर कुचेष्टा क दुकड़े-दुकड़े कर देंगे। पहले जैसे प्रलोभन से बचना असम्भव था वैसे अब उस से गिरना असम्भव हो जायगा! याद रखो, गिरावट से बचने के लिये रखा हुआ एक-एक कदम उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाया हुआ कदम है।

२ दूसरा नियम — जब तक नई आदत पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में अपना स्थान न बना ले तब तक एक क्षण के लिये भी उस में अपवाद न होने दो। युद्ध में छोटी-सी भी विजय आगे आने वाली बड़ी विजय में सहायक होती है, इसी प्रकार छोटी-सी पराजय भी और पराजयों की तरफ ले जाती है। शुरु-शुरु में डील करना अपने को तबाह कर लेना है। पराजय के पक्ष का जरा भी समर्थन हुआ तो जय के पक्ष को ही ठेस पहुँचगी। 'एक बार और' — एक ऐसा कुल्हाड़ा है जो 'इच्छा-शक्ति' के वृक्ष को जड़ों से काट डालता है। एक बार 'न' कह दिया, और सोच-समझ कर कह दिया, तो उसे 'हाँ' में तबदील कराना किसी के लिये भी असम्भव हो जाना चाहिये। जो कुछ

एक बार सकल्प कर लो, जब तक उसे आदत न बना लो तब तक दृष्टे रहो, उस में जरा-सी भी ढील न आने दो । अन्त तक अपवाद न आने पाये, यही नियम बना लो ।

३ तीसरा नियम — जिम सकल्प को करो उसे क्रिया में लाने का जो भी मौका मिले उसी को पकड़ लो । मौका यदि हाथ से निकला तो मद्रा क लिये ही निराला समझो । समय लौट-लौट कर नहीं आता । यदि अभी मे हल लेकर जुत जाओगे तो जल्दी-ही तुम्हारी खेती भी हरी-भरी हो जायगी । जो मौके एक बार हाथ से निकल जाते हैं वे दूर जाकर आदमी को तरसाते ही रहते हैं । उन्हें देव-देव पर तफ्तीर को कोमना हुआ अभाग आदमी निहाना है, 'यदि ये मांसा मुझे एक बार फिर मिल जाय' — परन्तु गोक कि वह मौका फिर हाथ नहीं आता !!

४ चौथा नियम — जो आदत डालना चाहत हो उस के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ काम प्रतिदिन बिना जल्दत क भी करते रहो । अर्थात्, कुछ न कर्म की अपना रोज छोटे छोटे कामों में भी अपने में धीरता, वीरता आदि गुणों को उत्पन्न करो । जब परीक्षा का अवसर आयगा तो तुम एकदम नौमिषिये की तरह घबरा न जाओगे । यह एक तरह का बीमा कराना है । जो आदमी अपने घर का बीमा करा लेता है उस तात्कालिक कुछ फायदा नहीं होगा, अपना पछे से बना ही पटना है । यह भी सम्भव है कि उस का फायदा उठाने का अन्त तक उसे

अवसर ही न मिले ! परन्तु यदि किमी दिन घर को आग लग जाय तो बीमों के लिये खर्च करने के कारण उस का सत्यानास होने से भी तो बच जाय ! इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन धीरता, वीरता, त्याग, ध्यान तथा सकल्प का कोई-न-कोई कार्य बिना जल्दतरत क भी करता रहता है वह मानो अपनी मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का बीमा कराता है । यदि कभी कोई आपत्ति आ पड़ेगी तो जहाँ गदेलों में लोटने वाले गदेलों के साथ हवा में फूम की तरह उड़ जायेंगे, वहाँ प्रतिदिन आत्मा की साधना में लगे रहने वाले चट्टान की तरह अचल खड़े रहेंगे ।

सकल्प शक्ति को बढ़ाने के साथ-साथ अपने मन के पदों को खोल-खोल कर उन की परख भी करनी चाहिये । सोचो, तुम्हारी शिकायत का कारण क्या है ?—कहीं 'कुत्सित-सकल्पों' से तो तुम्हारा नाश नहीं हो रहा ?—कहीं तुम अकेले बैठे-बैठे तो मन के मोड़ को नहीं ढौंड़ाया करत ?—कहीं मानसिक-चित्रपट पर कल्पना की रेखाओं से ऐसे चित्र तो नहीं बनाते रहते जिन से मिलती-जुलती ठोस वस्तु इस दुनियाँ में ढूँढने से भी नहीं मिलती ? यदि ऐसा है तो अब 'बस' कर दो । एकान्त में बैठना छोड़ दो । याद रखो, दो तरह के आदमियों को समाज से डर लगता है । या महात्माओं को, या पापियों को । यदि तुम एक नहीं हो तो दूसरे होंगे ! ये 'कुत्सित-सकल्प' तुम्हारा सर्वनाश कर के छोड़ेंगे । ये तुम्हारे हृदय में उन-उन चित्रों की रचना करेंगे जो मनुष्यों के समार में दिखाई नहीं देते ।—कहीं उपन्यास पढ़ते-पढ़ते तो तुम्हारा

मानसिक-त्रिजिह्वु पुँवला नहीं हो गया ? यदि ऐसा है तो इन्हें जमीन पर पटक दो, ऐसी पुस्तकें पढ़ो जिन से तुम्हारे पढ़े कुछ पड़े। जिन मनुष्य का मन पवित्र है, जिनमें 'कुत्सित-सकल्पों' की भाव नहीं आयी वह कुचेष्टाओं में भी नहीं पड़ना। अच्छी पुस्तकें पढ़ो। यदि तुम अभी छोटे हो तो अपने बड़े भाई से या अव्यापक से पूछ कर ही किसी पुस्तक को हाथ लगाओ, यदि तुम समझदार हो तो अपने छोटे भाई के हाथ में फोर्ड गन्दी रिताच न भाने दो। छापखाने बन्द रहे हैं, रिताचों के भी दर-के-दर निकल रहे हैं। लोग कमाने के लिये मज-कुछ बेतहाशा लग रहे हैं, इसलिए यदि दो अच्छे मीन गये हो तो समझे भी रहो। बुरे साथियों का मग छोड़ दो। आग लगे उस दोस्त की दोस्ती को जिन का उद्देश्य तुम्हारा गिरार खेलन के विषय कुछ नहीं है। साथ ही 'निडल्ल' मत बैठो। निडल्लपन के चमोंस ही तो कुत्सित-सकल्पों का सूत काता जाता है। काम ग लगे रहो, क्योंकि खाली दिमाग गैरान का घर हाता है। मन को बन्दर की तरह हर समय कुछ-न-कुछ करने को मिलना चाहिये। काम को बन्द देना ही मन का भाराम है। काम को छोड़ देने से तो यह तबाही मचा देता है। ठाली मत बैठो। मन में पवित्र विचार और पवित्र मरूप भर दो, फिर, गर्तिया कहा जा सकता है कि तुम कुचेष्टा में कभी न पड़ोगे। तुम्हारा पास समय ही कहां होगा ?

मन के लिये तीन चीजें जरूर हैं। 'ठालीपन', 'शुद्धि-सकल्प', 'चिन्ता'। ठालीपन का मतलब है मन मन खाली हो,

कुत्सित-सकल्प का मतलब है जब मन भरा हुआ हो—बटवू से भरा हो। परन्तु मन ठाली तो रह ही नहीं सकता। मनुष्य ठाली हुआ नहीं और सकल्प-विकल्पों ने अपने साज-सामान के साथ डेरा ढाला नहीं। चिन्ता—यह मन की तीमरी अवस्था है। इसमें मन भरा होता है, परन्तु खाली होना चाहता है, और खाली होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता—बस, यह दुविधा की अवस्था ही चिन्ता है। चिन्ता से अनेक उच्च-आत्माओं का पतन हुआ है। चिन्ता-ग्रस्त व्यक्ति के लिये कुचेष्टाओं का शिकार हो जाना असाधारण बात नहीं है। शायद इस प्रकार वह अपने को थोड़ी देर के लिये चिन्ता के असीम बोझ से मुक्त पाता है, परन्तु यह मुक्ति उस पर पहले से भी ज्यादा आत्म-लानि का बोझ लाद देती है। 'ठालीपन', 'कुत्सित-सकल्प' तथा 'चिन्ता'—ये तीनों मानसिक पाप हैं। इन से मस्तिष्क की स्थायी शक्ति पर आघात पहुँचता है, मनुष्य के अखण्ड शक्ति भण्डार का हास होता है। इन तीनों के उपद्रवों से बचने के लिये 'सकल्प-शक्ति' का सन्ध करना ही सर्वोत्तम उपाय है।

अष्टम अध्याय

‘इन्द्रिय - निग्रह’

[स्व पक्षी व्यभिचार]

हृत्स्म पहले देव्य चक्र है कि ‘अमीबा’ की रचना में लिंग-भेद नहीं होता। उम के उत्पन्न होने तथा बन्धन म नर-तन्व तथा मादा-तन्व कारण नहीं होत। उसी क टुन्डे होत जाने हैं और नये अमीबा पैदा होत जात हैं। एक ही अनेक हो जाता है। और क्योंकि एक ही अनरु होत है, उस में नवीन तन्व का समावश नहीं होत, इमलिय उम में कोई परिवर्तन भी नहीं आता। अमीबा मरता भी नहीं, भागों में विभक्त हो जाता है। विमजन क्रिया से यह वृष्टि के अन्न तक जीना रहेगा। अमीबा की इम प्रकार की उत्पत्ति को एक-लिंगी-उत्पत्ति (ए-मैनुअल जनरेशन) कह मरते हैं। वृष्टि के प्रारम्भ से अम तक गति प्रवृत्ति एक-लिंगी-उत्पत्ति द्वारा ही कार्य करती तो प्राणियों की रचना में परिवर्तन तथा उत्पत्ति दोनों न सिगार्ई देतें। इमलिय शरीर-रचना में विविधता उत्पन्न करन क लिय प्रकृति ने अपन पुराने तरीके को बन्द कर नय तरीक से काम लेना शुरु किया। यह तरीका लिंग-भेद का है। उम में द्वि लिंगी-उत्पत्ति (सैचुअल या माई-परटल अनरेशन) होती है। प्राणि-रचना में नर-तन्व तथा

मादा-तत्व दोनों काम करते हैं और अमीबा की तरह मूल तत्व का आघा-आघा हिस्सा अलग होकर ही काम नहीं चल जाता। दो भिन्न-भिन्न तत्वों का संयोग होता है, और क्योंकि वे तत्व भिन्न-भिन्न हैं इसलिये उन के मिलने से अनेक नवीन गुणों के प्रादुर्भूत होने की सम्भावना बनी रहती है। जिन भिन्न-भिन्न शरीरों में ये दोनों तत्व उत्पन्न होते हैं वे तो अपनी आयु भुगत कर नष्ट हो ही जाते हैं परन्तु उन के गुण इन दोनों तत्वों—शुक्र-कण तथा रज कण—द्वारा अमर हो जाते हैं।

शुक्र-कण तथा रज कण के संयोग में जो नियम काम कर रहे हैं वही मनुष्य-शरीर में काम कर रहे हैं। दो मूल-उत्पादक-तत्व तो 'पुरुष' तथा 'स्त्री' है। इन तत्वों का संयोग 'विवाह' कहा जाता है। शुक्र-कण तथा रज कण का जो पारस्परिक स्वाभाविक आकर्षण है वही मानव-जीवन में 'प्रेम' है। जिस प्रकार इन दोनों उत्पादक-तत्वों के संयोग से नव-जीवन प्रारम्भ होता है इसी प्रकार दम्पती के पारस्परिक प्रेम से ही 'गृहस्थ' चलता है। इन दोनों परस्पर विरोधी तत्वों के मिलने से ही प्राणि-जीवन में नवीनता आती है, इसी प्रकार समाज के संगठन में पुरुष तथा स्त्री दोनों के सहयोग से मानव-समाज की 'उन्नति' हो सकती है।

पुरुष स्त्री की तरफ खिंचता है, स्त्री पुरुष की तरफ खिंचती है। यह अनुभव विश्व-व्यापी है। इस में कुछ चुरा भी नहीं, यह सृष्टि का नियम ही है, इस क बिना सृष्टि ही नहीं चल सकती। इसीलिये शास्त्र ने विवाह की आज्ञा दी है।

विवाह एक बन्धन है परन्तु जब तक इस बन्धन में प्रेम क तन्तु थोत प्रोत है तब तक यह बन्धन भी मोड़ से बड कर है । प्रेम एक आग है ! मोले गृहस्थी नहीं समझन कि प्रेम की आग को किम प्रकार सुगलती रखा जाय । बे पतंग की तरह दीप गिला पर प्राण न्यौछावर कर देना जानने है—कविता के अर्थों में नहीं, किन्तु मोटे अर्थों में ! विवाह के बाद स्त्री-पुरुष दोनों कामाग्नि को प्रचण्ड कर उम में कूद पडत हैं । उन्हें पता नहीं होता कि प्रचण्ड लपटों क बाद आग शान्त हो जाती है, कुछ ही ढेर में राग का ढेर लग जाता है । यह सच है कि स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के भूखे होत हैं परन्तु यह भी सच है कि भूखा सग ज्यान्ट खा जाता है । ज्यान्ट खान वाले का मंग बिगड जाना है, वह भूख लगने की दवाइयाँ खाने लगता है । दवाइयाँ से नरली भूख जागती है, परन्तु नकली भूख से फौन कितनू दिनों तक जो मरता है ? ज्यान्ट खाने से कुछ गिना में खाना ही मुश्किल हो जाता है । विषय भोग म बह जान वाले भी विषय-भाग के काम के नहीं रहते । भूख का मब से बडा गशु ज्यान्ट खाना है , प्रेम का मब से बडा गशु विषय में लिप्त हो जाना है । भूखे को मब से पहले ग्राम में जो धानन्ड आता है वही नरन्वनी को विषय म आता है , भूखे को ज्यान्ट खाकर अपचन हो जाता है, नया जोश भी मगम तोड कर विषय में लिप्त हो खाने से टण्डा पड जाता है । एक दूसरे के प्रति तन्तु तिनो की लेकर गोटे ही दिना में टण्ड हो खाने

वाले स्त्री-पुरुषों की गणना ली जाय तो सहज समझ पड जाय कि प्रेम की विषय-भोग के साथ कितनी शत्रुता है !

विवाह रूपी रथ को चलाने के लिये उस की धुरी में प्रेम रूपी तेल पड़ता रहना चाहिये, नहीं तो रगड पैदा हो जाती है, और यह गाड़ी रास्ते में ही खड़ी हो जाती है। मूर्ख दम्पती समझते हैं कि विषय-भोग से ही गृहस्थ सुखी रह सकता है। उन्हें मालूम नहीं कि विषय-भोग प्रेम का भदे-से-भदा रूप है। अस्ली प्रेम आत्मा से सम्बन्ध रखता है, शारीरिक-प्रेम आध्यात्मिक-प्रेम की केवल छाया है, यह उस की वास्तविकता को नहीं पा सकता। जिस प्रकार का जीवन नवयुवक विवाह के बाद व्यतीत करते हैं वह तूफान का जीवन होता है। उस तूफान में उन्हें आगा-पीछा कुछ नहीं सूझता, तूफान निकल जाने पर साँस क लिये हवा का एक भौंका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। शुरू-शुरू में मानो प्रेम उमड़ा पडता है, बाद को प्रेम की एरु बूँद भी नहीं बच रहती। वे कहन लगते हैं कि 'प्रेम' वस्तु ही ऐसी है। परन्तु यह उन की भूल है। डाक्टर लूयर एच गुलिक महोदय 'डायनेमिक ऑफ मैनुहुड' नामक पुस्तक में लिखते हैं — "यह विल्कुल सम्भव है कि एक पुंष किसी स्त्री से विवाह करे और ज्यों-ज्यों समय बीतता जाय त्यों-त्यों उसे अनुभव हो कि उस की पत्नी पहले की अपेक्षा वही अधिक आकर्षक होती जा रही है, कोमलता तथा सौन्दर्य में बढ़ती जा रही है, लता की तरह अपने प्रेम के तन्तुओं से उस क हृदय

को चारों तरफ से आवेष्टित करती जा रही है। उसे अनुभव होने लगता है कि स्त्री-पुरुष का शारीरिक आकर्षण यद्यपि आवश्यक है तथापि वास्तविक प्रेम का आधार कोई ऊँची ही वस्तु है। उसे अपनी पत्नी की बातों में आनन्द आने लगता है, उस का दृष्टि-बिन्दु एक नवीन सौन्दर्य को उन्मत्त कर देता है। वह अपनी पत्नी के लिये कोई नई चीज लाता है—नई पृष्ठक लाता है, या नया चित्र ही ले आता है— इन सब से उस के दृश्य में जो विचार पहले नहीं उठे थे वे उसे अपनी पत्नी से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है क्योंकि पुरुष प्रत्येक वस्तु को पुरुष की तथा स्त्री, स्त्री की दृष्टि से देखती है। इस प्रकार दोनों का प्रेम बढ़ना चला जाता है। प्रेम के इस स्वरूप को समझने वाले थोड़े हैं— वे विषय भोग को ही प्रेम समझते हैं, परन्तु वास्तव में प्रेम सहजित वस्तु नहीं है, वह रात्रि के पापमय एकान्त में ही नहीं परन्तु चौबीस घण्टे प्रकट हो जाता है और इसी प्रकार का प्रेम टिकने वाला भी होता है।

पुरुष अपनी बद्धुकी से समझता है कि स्त्री का सन्तोष काम भाव में ही होता है। उसे मालूम नहीं कि स्त्री से बातचीत तथा संग, उस के साथ काम चर्चा को छोट कर २४ घण्टा जिस तरह बिनाये १ माघ ही हमारा समान इतना गन्दा है कि प्रत्येक पुण्य के निमित्त में भर दिया जाता है कि स्त्री का सन्तोष काम-भाव में ही हो सकता है। स्त्री के विषय में ये गन्दे विचार इतना गहरा कर गये हैं कि गुरुणी आवश्यकता ही नहीं समझता

कि अपनी स्त्री की इच्छा को भी जाने । गृहस्थियों पर काम का भूत इतना सवार नहीं रहता जितना इन विचारों का भूत । काम से प्रेरित हो कर नहीं, परन्तु इन विचारों से प्रेरित होकर गिरने वालों की संख्या कही अधिक है । प्रत्येक गृहस्थी को स्मरण रखना चाहिये कि विषय-वासना स्त्री में सदा नहीं होती, वह कभी ही उठती है । स्त्री की इच्छा क बिना पुरुष का उसे हाथ लगाना भी बलात्कार है । अनियमित विषय-भोग से प्रेम नष्ट हो जाता है । काम-चर्चा को छोड़ कर अपनी पत्नी के साथ २४ घण्टे बिताना प्रत्येक गृहस्थी को सीखना चाहिये, जैसे अपने साथियों के साथ पुरुष समय बिता सकता है वैसे अपनी स्त्री के साथ क्यों नहीं बिता सकता । चाहे स्त्री पढ़ी-लिखी हो, चाहे न हो, प्रत्येक पुरुष को अपनी स्त्री के साथ समय बिताना सीखना चाहिये, ऐसे उपाय निकालने चाहिये जिन से समय बिताया जा सके । तभी उन में स्थिर प्रेम उत्पन्न हो सकता है ।

विषय में लित हो जाने से मनुष्य उस से भी हाथ धो बैठता है । इस से स्त्री-पुरुष का एक दूसरे से जी ऊत्र जाता है, कभी-कभी घृणा भी पैदा हो जाती है, जीवन शून्य, आत्म-हीन हो जाता है । विवाह-बन्धन में पड़ने से पहले प्रत्येक दम्पती को टाक्टर कोवन की निम्न पक्तियों अवश्य पढ़ लेनी चाहियें — “नई शादी कर के पुरुष तथा स्त्री विषय-भोग की दलाल में जा वसते हैं । विवाह के प्रारम्भ के दिन तो मानो नैतिक व्यभिचार के दिन होते हैं । उन दिनों में ऐसा जान पड़ता है जैसे विवाह

जमी उच्च तथा पवित्र मय्या भी मानो मनुष्य को पशु बनाने के लिये ही गनी गइं हो । ऐ नत्र विनाहित डम्पती ! क्या तुम समझत हो कि यह उचित है ?— क्या इस प्रकार तुम्हारी आत्मा नहीं गिरती ?—क्या विनाह क पदों में छिपे इम व्यभिचार से तुम्हें शान्ति, बल तथा सन्तोष मिल मरने हैं ?—क्या इम व्यभिचार क लिये छुट्टी पाकर तुम म प्रेम का पवित्र भाव बना रह मरता है ? दम्बो, अपन को धोखा मत डो । विषय-वामना में इम प्रकार पड जाने से तुम्हारा गरीर और आत्मा तेना गिरत है , और प्रेम ! प्रेम तो, यह जान गाँठ बाँध लो, उन लोगा म हो ही नहीं मरना जो समय-हीन जीवन व्यतीत मरने हैं । नष्ट शान्ति क बाद लोग विषय म बह जान हैं, इम तरफ कोई ध्यान ही नहीं डेता , परन्तु इम अन्धेपन से पति पत्नी का भविष्य — उन का आनन्द, बल, प्रेम—स्वतंत्र में पड जाता है । व्यभिचारमय जीवन स कभी प्रम नहीं उपजता—समय को तोटने पर मरा घृणा उमपन हानी है, और ज्या-ज्यों जीवन में समय-हीनता बढ़ती जाती है त्यों-त्यों पति-पत्नी का हृदय एक दूसरे स दूर हाने लगता है । प्रत्येक पुग्प तथा स्त्री को यह बात समझ लेनी चाहिये कि विनाहित होकर विषय-वामना का शिकार बन जाना, गरीर, मन तथा आत्मा क लिये कैसा ही पातक है जैसा व्यभिचार । स्त्री पुग्प क पारम्परिक रति भाव के लिये स्त्री की स्वाभाविक इच्छा का होना आवश्यक है और यह इच्छा ऋतु-धर्म के ठीक बाद ही होती है, फिर नहीं । ऋतु-धर्म

के बाद प्रत्येक स्वस्य स्त्री को इच्छा होती है, यदि वह पति पर अपनी इच्छा किसी प्रकार प्रकट कर दे तभी पुरुष का स्त्री-संग होना चाहिये, अन्यथा नहीं, कभी नहीं ! इस के विपरीत यदि पति अपनी इच्छा, अथवा कल्पित इच्छा, पूर्ण करना अपना वैवाहिक अधिकार समझे, और स्त्री केवल पति से डर कर उस की इच्छा को पूर्ण करे तो परिणाम पुरुष को मस्तिष्क पर वैसा ही होगा जैसा हस्त-मैथुन का ।”

‘विवाह’ और ‘व्यभिचार’—वह भी ‘पत्नी-व्यभिचार’ ! इस शब्द को बोलते और लिखते ही शर्म आती है, परन्तु अफसोस ! यह शब्द सच्चा है, अत्यन्त सच्चा ! विवाह कर के तो पुरुष समझते हैं उन्हें व्यभिचार के लिये कानूनी पर्दाना मिल गया—अब दिन-रात व कुछ भी करें, उन्हें रोक सकने वाला कोई नहीं ! परन्तु वे भोले समझते नहीं कि समय-हीन जीवन चाहे विवाह कर के बिताया जाय चाहे बिना विवाह के, ईश्वरीय नियमों के सम्मुख दोनों अवस्थाओं में वह व्यभिचार है, मनुष्य चाहे ‘विवाह’ शब्द की दुहाई दे कर अपनी आत्मा को धोखा देने की कितनी ही कोशिश कर्या न करता रहे ! जब मुकदमा बड़ी अदालत में पग होगा तब व्यभिचार के लिये समाज की आज्ञा ले लेना कुदरती कानूनों से छुटकारा नहीं दिला सकेगा । इच्छा न होते भी पत्नी-संग करना हस्त-मैथुन से भी बुरा है । हस्त-मैथुन में तो पुरुष अपनी ही तबाही करता है, पत्नी-व्यभिचार में वह उस पापी की तरह आचरण करता है जो आत्म-घात करता हुआ

दूसरे की भी निर्दयता-पूर्वक हत्या कर डालता है। जीवन-सगिनी अपनी पत्नी को विषय-वासना की तृप्ति का माधन-मात्र बना लेना समार का सब से बड़ा पाप है और स्त्री के साथ किया गया सब से बड़ा अन्याय है। हस्त-मैथुन पाप है, वेश्यागमन भी पाप है, परन्तु जो पति अपनी पत्नी की इच्छा के बिना उम पर बलात्कार करता है वह इन सब पापों से एक-मात्र बुरा है—इसलिये पत्नी-अभिचार महापाप है। विवाह जमी पवित्र-सभ्या की श्रौट में यह महा पातक जीना है इसलिये इस के परिणाम भी कम भयङ्कर नहीं हैं।

गृहस्थी जान-बूझ कर भयम तोड़न है, इस से वे कैसे बचें ? बचन का उपाय अत्यन्त सरल है। स्त्री को पशु न समझ कर उसे मनुष्य समझा जाय। यह अनुभव किया जाय कि जिस प्रकार पुण्य, समान की तथा वन की घटनाओं पर विचार कर सकते हैं इसी प्रकार स्त्रियों भी इन विषयों में दिलचस्पी ले सकती हैं। ये पुरुषों के ही समान हैं, पुण्यों की साधन-मात्र नहीं हैं। स्त्रियों में नहीं यह भावना उठेगी वहाँ समय स्वयं आ जायगा। इस समय स्त्री का रगन पुरुष के जीवन में उम की काम-वासना को दृम करन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पुण्य स्त्री के निवृत्त आ ही काम-भावों के मित्राय कुछ नहीं सोच सकता। जब पुरुष तथा स्त्री किसी एक विषय पर बातचीत ही नहीं कर सकते, दोनों की प्रगति अलग अलग, दोनों की मानसिक स्थिति अलग-अलग, दोनों का धर्म अलग अलग, तब वे मिल कर वहीं तो बात करेंगे

जो दोनों कर सकते हैं। यदि दोनों, जीवन की भिन्न-भिन्न घटनाओं में समान हिस्सा ले सकें, साथ-साथ बैठ कर भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार कर सकें, इकट्ठे काम कर सकें तो स्त्री-पुरुष की एक दूसरे के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण होती है वह पूरी होती रहे और विषय-भोग ही स्त्री-पुरुष के एक लेवल पर आने का एकमात्र माध्यम न रहे। प्रत्येक पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की रुचि अपने दैनिक कार्यों में उत्पन्न करे, उस में देश तथा समाज की घटनाओं पर स्वतन्त्र विचार करने की शक्ति पैदा करे, उसे समाज का एक अंग बनाने की कोशिश करे। यदि ऐसा न होगा, स्त्री को पदों की चीज समझा जायगा, उसे चिड़िया और बुलबुल बना कर उस के साथ खेलने के समय ही उसे पिंजड़े में से निकाला जायगा तो गृहस्थ भी पाप का गढ़ बना रहेगा, जैसा कि इस समय बना हुआ है।

विषय में ज्यादा फँसावट का कारण समाज में फैले हुए कई झूठे विचार भी हैं। हर एक गृहस्थी को उस के दोस्त यह समझाने की कोशिश करते हैं कि स्त्री काम-भाव को पसन्द करती है। इस झूठी बात के सिवा स्त्री के विषय में उसे न कुछ पता ही होता है, न बताया ही जाता है। वह समझता है कि यदि वह यह सब-कुछ न करेगा तो स्त्री उसे नष्टमक समझेगी, उस से घृणा करेगी। उसे बतलाया जाता है कि स्त्री के लिये पुरुष का पुरुषत्व यही है—बस, और कुछ नहीं! जैसा पहले कहा गया, इन 'विचारों' का भूत पुरुष को जितना डिगने की तरफ ले जाता

है उतना 'काम का भूत नहीं। फोन पुरुष है जिस पर काम का भूत मद्रा मवार रहना हो , पण्तु कौन पण है जो इन झूठे, गन्दे, सत्यानाशी विचारों के चक्र म आत्तर अपने उषर काम क भूत को मसर न कर लेता हो । श्री के विषय म इस प्रकार की धारणा रगना उम की आत्त्र्यान्मिकना का तिरम्कार करना है । पुण्य तथा श्री दोनों को समझ रगना चाहिये कि काम का भूत न पुण्य पर ही मसर रहना है, न श्री पर ही , झूठे फैले हुए विचारों मे ही श्रीनां इस भूत के गिरार हो रहे हैं और एक दुसरे की आन्मिक उन्नति म सहायक होन के बने एक दुसरे को गिराने म घट-बट कर हाय ले रहे हैं ।

नवम अध्याय

‘इन्द्रिय - निग्रहः’

[ग. वेश्या व्यभिचार]

विवाह सम्बन्ध क अतिरिक्त स्त्री पुरुष का सम्बन्ध व्यभिचार कहाता है । आत्म-व्यभिचार तथा पत्नी-व्यभिचार की तरह यह भी जान-बूझ कर किये आत्म-पतन में गिना जाता है क्योंकि इस म भी मनुष्य जानता-बूझता गढे में कूट पड़ता है । इस समय हमारा समाज कुत्सित वासना की दुर्गन्ध क रौरव नरक में पड़ा सड़ रहा है । स्त्री को काम-क्रीड़ा की कठपुतली समझा जाता है— पुरुष जब चाहे उस से खेलता है । भोग और लालसा की बेटी पर स्त्री का सतीत्व नित्य बलि चढ़ाया जाता है । नारी के प्रति उच्च-विचार उपहास की वस्तु समझे जाते हैं । कहने को कितना ही क्यों न कहा जाय कि इस समय पाश्चात्य-जगत् में स्त्री की स्थिति पुरुष के समान होती जा रही है परन्तु जब तक पूर्व-पश्चिम—कहीं भी समाज के मस्तक पर वेश्यावृत्ति के कलक का टीका विद्यमान है तब तक वह समाज गिरा हुआ है, समस्त स्त्री-समाज क घोर अपमान का अपराधी है । इस समय भारत में ५ लाख से अधिक वेश्याएँ हैं जिन की वार्षिक आय मिला कर लगभग पौन अरब रुपया है । ‘न स्वैरी स्वैरिणी कुत’ की

साभिमान घोषणा करने वाले अधपति कैत्रय के देग की आज यह दुर्दा है ! क्या उम महीपति की आत्मा इस देग की दाग को देग कर गर्म आँहें नहीं भर रही होगी ?

इस पतन का प्रारम्भ कहाँ से होता है ?—इस का प्रारम्भ होता है समान द्वारा स्त्रियों पर किये गये अन्यायों से । यदि कोई नर-पिशाच बलान्कार से भी किसी अनला या सतीत्य अपहरण कर ले तो उम निर्दाप अनला को समान में स धरुकर देकर बाहर निकाल दिया जाता है, परन्तु वह पार्षी पहले की तरह ही दन्तनाता हुआ अपने पैरों के जोर से समान के यज्ञ-स्थल को पट्टियों के नीचे कुणलना चला जाता है । वह अनला क्या करे ?—क्या गाये ?—क्या पढ़ने ?—कहाँ रहे ? दु सों की सतार, आकल की मारी, समान के अन्याय-पूर्ण अन्यायों से पीड़ित होकर वह कुँफला उठनी है, लज्जा के आवरण को ताक में रख देती है, क्योंकि समान उम चुनौती दे-दे कर कहता है—‘तुम्हारे लिये यही रास्ता है, तुम पीछे कर्म नहीं रग मरती’ ! अनुभव उसे सिखा देता है कि जो लोग माँग से पैसा तक नहीं निशालत बही नराचम अपनी पागणिर काम पिपागा की वृत्ति के लिये समान लुटा देते हैं ! वह बालिरा जो किसी पर का आभूषण बनती, स्त्रियों पृथ-रत्नों को नरती, समान से टोकरें गाकर गौराहे में अपने शरीर को यंत्रों के लिये भेंट जाती है मानो पृथित-से-पृथित पृथ्य का के अन्यायी समान का इन्हाम कर रही हो ।

भारत में वेश्यावृत्ति का सम्बन्ध विधवाओं की दिनों-दिन बढ़ रही सख्या से अत्यन्त घनिष्ठ है। इस अभाग्य देश में विधवाओं की सख्या २॥ करोड से अधिक है। यदि भारत में स्त्रियों की सख्या १५ करोड मान लें तो मानना पडेगा कि यहाँ प्रत्येक ६ स्त्रियों में १ विधवा है। आयु का एक-एक पल दुराचार में व्यतीत करने वाले भी इन विधवाओं से, जिन में से हजारों ने पति के दर्शन तक नहीं भिये होते, आशा रखते हैं कि वे आजन्म ब्रह्मचारिणी रहें। घन्य हैं इस देव-भूमि की विधवाएँ जो, पति-दर्शन हुए हों या न हुए हों, विधवा हो कर पर-पुरुष के विचार को भी मन में नहीं लाती। उन्ही के सतीत्व से इस भूमि में अब तक भी कुछ टम है। परन्तु विधवाओं पर यह कैड लगा कर यदि पुरुष भी उन पर बुरी नजर न उठाते तभी तो वे बच सकतीं! वे विवाह न करें, और ये उन पर अपना जाल फैलाने से बाज भी न आयें तो व्यभिचार फैलने के सिवाय और परिणाम ही क्या हो सकता है ?

इस के अतिरिक्त विधवाओं के साथ बर्ताव क्या होता है ? एक समृद्ध पुरुष की स्त्री जो पति के जीते समय रानी थी, सारे घर पर राज करती थी, उस के मरते ही घर में दासी से बुरी हो जाती है। जिसे खाने-पीने की कमी न थी वह सूखे चनों को मोहताज हो जाती है। इस घृणित व्यवहार से, इस आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने की चाह यदि किसी अबला को गिरा देती है तो उस के पाप का उत्तर-दायित्व समाज के सिर है, क्योंकि

समान अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता परन्तु उस भ्रमला को गद्दे में गिरा कर उस का पालन करने के लिये तैयार रहना है। यह अपने हाथों पाप के बीज को बोना नहीं तो क्या है ?

श्री चारों तरफ से समान की सताई हुई ही इस जन्म छुट्य में पड़ सकती है। वह अपने पापी पेट की ग्रातिर इस नरक में कूद पड़ती है। समान अपने व्यवहार को बदलन की अपेक्षा इस पाप को पालना ज्यादा पसन्द करता है, तभी यह पाप पल रहा है, नहीं तो कोई बश्या एमी न होगी जिस अपने पंगे से तीव्र घृणा न हो। 'चाँद' के बश्या-प्रक म उस क योय सम्पादक लिखन है —“एक सुवनी बश्या ने एक बार हम एक पत्र लिखा था, जिस का आशय इस प्रकार है —क्या आप समझत है कि अनेक पुण्यों क माय शयन करने में हमें बिन्दुलत हुए नहीं होना ? हमारे भी हृदय है और उस हृदय में एक प्रसार की तीव्र पिपासा है, वह क्या इस प्रसार के पतित जीवन से शान्त हो सकती है ? हम तो पंमे से गरीबी जान वाली पाम की मूर्तियों हैं—एक सुन्दर युवक को हम प्रेम करती हैं परन्तु एक पनी कुम्भित वृद्ध क लिये हम उस क भग-भुग का आनन्द नहीं मिलता। हमारा जीवन भयकर अग्नि-कृण्ट क समान है।”

बश्या-वृत्ति का परिणाम क्या होता है ?—इस का ज्ञानान्यमान त्रि टा० पुट ने यूँ र्णित है —“कल्पना करो कि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर लड़ा हो जाय जहाँ से सब लोग भात-जान हों, यहाँ लड़ा होकर वह करे कि यदि पैसा मिलेगा

तो उसे जो-कुछ खाने को दिया जायगा वह खा लेगा । फिर कल्पना करो कि सैंकड़ों मन-चले नौजवान उसकी बेवकूफी की तारीफ करते हुए उसे खाने को ला-ला कर देने लगे , एक आदमी ऐसी चीज ला दे जो उसे पसन्द हो, दर्जनों लोग ऐसी चीज लाएँ जिसे खाने ही उल्टी आती हो, और बीसियों ऐसी चीज लाएँ जिस की उसे जबरत ही न हो या उस के शरीर में गुजाइश न हो । पेट पर यह अत्याचार दिनों तक, महीनों तक और वर्षों तक होता रहे । दुनियाँ में कौन-सा आदमी है जिस का पेट इस दुरुपयोग से बीमारियों का घर नहीं बन जायगा ? खाने में थोड़ा-बहुत अनियम कर देने से ही पेट खराब हो जाता है, अपचन की शिकायत हो जाती है , फिर जिस व्यक्ति का चित्र ऊपर खींचा गया है उसे जो बीमारी होगी उस का नाम तो भगवान् ही जाने क्या होगा ! बस, यह समझ रखना चाहिये कि उत्पाटक-अर्गों की रचना पेट से भी कोमल है और यदि उन का दुरुपयोग किया जायगा तो उन की बीमारी इतनी भयकर होगी जिस का कोई ठिकाना ही नहीं । अधिक विषयासक्ति से ही प्रदर, गर्भ का गिर जाना आदि अनेक उपद्रव उठ खड़े होते हैं , और फिर जब कोई स्त्री पैसे मिलने पर किसी को भी अपने पास आने दे, एक-ही दिन-रात में कईयों को आने दे, जिन की वह रस्ती-भर भी पर्वा नहीं करती या जिन से वह पूरी तौर पर घृणा करती है उन सब को अपने पास आने दे तो उस के गुह्य अर्गों में विष भर जाना स्वाभाविक है, जो

परन्तु स्वभावों की अनुकूलता को, योग्यता की ममानता को
 देखना व आवश्यक नहीं समझना । इससे बढ कर दुःख की बात
 क्या हो सकती है कि विवाह जैसी घटना, जो जीवन में एक
 बार ही होती है, जिस पर मानव-जीवन का भविष्य निर्भर है,
 हो जाती है, और उसका जिनसे सबसे-ज्यादा सम्बन्ध है
 उनसे एक अक्षर तक नहीं छूटा जाता । माता पिता आपस में
 ही मय तय कर डालते हैं, मानो लड़क-लड़की की शादी क्या
 होगी, माना-पिता ही जानी हो रही है । यह अवस्था गृहस्थों
 को अज्ञान बना देती है, य मीथ मार्ग से चल कर उल्टे मार्ग
 से चलने लगते हैं । इसी दुर्भाग्य को रोकने के लिये प्राचीन
 काल में 'स्वयंवर' होता था—माना पिता की देस में उनकी
 संरक्षा में, उनको मनाए से, लड़की लड़के को खरीनी थी, और
 लड़का लड़की को स्वीकार करता था । इसी प्रथा का किसे
 प्रचार होना चाहिये ! देन की आर्पित स्थिति को सुधारने,
 विवाहों के साथ दुर्भाग्य को रोकने तथा गुण-वर्माणुता विवाह
 की प्रथा को चलाने से ही यथावृत्ति के प्रथम को हल किया
 जा सकता है ।

दशम अध्याय

'इन्द्रिय - निग्रह'

[घ स्वप्न दोष]

स्वाभाविक जीवन पर विचार करते हुए पहले लिखा गया
था कि इसे दो भागों में बँटा है

कर मयम होना और बिना

बूझ कर

बिना

है।

अध्यायों

मनुष्य

संज्ञित है,

दोष

पाप

उम से कुछ हानि नहीं होती। कम-से-कम निम स्वप्न-दोष के पीछे सिस्-स्ट्र, भारीपन आदि न हों वह मनुष्य-शरीर के लिये स्वाभाविक है, फिर चाहे वह सप्ताह में एक बार हो या दो बार। निम के पीछे मनुष्य अपने को खोखला-भा, गंजा हुआ-भा अनुभव करे वह चाहे महीनों में एक बार ही क्यों न होना हो, अप्वाभाविक है, रोग का सूचक है। दूसरे लोगों का कथन है कि स्वप्न-दोष चाहे किसी प्रकार भी क्यों न हो, जीवन में चाहे फेवल एक बार क्यों न हो, अप्वाभाविक है, रोग का सूचक है, स्वाभाविकता का कभी नहीं, किसी प्रकार भी नहीं।

इन दोनों बिगारों में से पित्रला विचार ही ठीक है। प्रकृति में इतनी किमूलगर्भी नहीं हो सकती कि वह जीवन के सार भाग को इस प्रकार लुप्ताने लगे। प्राणी का शरीर अटल से बना हुआ नहीं है। निम निम्मार पदार्थों की शक्ति का आव-श्यकता नहीं होती उन्हें भी शरीर से निकालने के लिये नाम-स्वाम गन्ने बनाय गये हैं, ताकि जब चाहें तब उन्हें शरीर से गारिज कर दें। मलागय तथा मूत्रागय म रहता है और प्राणी अपनी सुविधानुसार गति बोध क्षमता पैदा पैदा में पडा पडा आनाने की ई बीमारी है, और म मूत्र भी अनजाने नहीं। सोते या जागते रिमा

क्या कभी स्वामाविक हो सकता है ? मल-मूत्र का तो वेग होता है, इन के वेग को रोकना कठिन होता है, फिर भी इन का यूँ ही निकल जाना बीमारी है, वीर्य का तो, जब तक मनुष्य अपने को विषय-धारा में बहा न दे, कोई ऐसा वेग ही नहीं होता, फिर इस का यूँ ही निकल जाना बीमारी नहीं तो क्या है ? अस्ल में यह बात ठीक मालूम पड़ती है कि मृत-देह की चीरा-फाटी करने वाले जीवित-देह के विषय में कुछ नहीं जानते, नहीं तो किसी डाक्टर को यह कहने का साहस न होता कि स्वप्न-दोष किसी अवस्था में स्वामाविक भी है !

प्रश्न हो सकता है कि, फिर, कई बार स्वप्न-दोष के बाद सिर-दर्द, भारीपन थकावट आदि क्यों नहीं होते, यही नहीं, कई लोग तो स्वप्न-दोष के बाद हल्का-सा अनुभव करते हैं, उन की बेचैनी दूर-सी हुई जान पड़ती है — इन दोनों बातों का क्या कारण है ?

शारीर-शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञात होना चाहिये कि शरीर में एक आश्चर्य-जनक जीविनी-शक्ति है जो शरीर के प्रत्येक क्षण का और रोग का स्वयं इलाज करती रहती है। औषधियों का काम उस सजीविनी-शक्ति को केवल सहायता पहुँचाना है। हृष्ट-पृष्ट लोगों के शरीर के किसी भाग से रुधिर बहने लगता है, परन्तु उन्हें मालूम नहीं होता कि चोट कब लगी थी। कभी-कभी तो मनुष्य अपने शरीर पर खुराद देख कर आश्चर्य करने लगता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता

कि यह कभी ब्रह्म के लक्ष में भी पा। गरीर की मज्जाविनी गति उम के पता लगाने में भी पूर्ण उमे ठीक कर छोड़नी है। डेर-डेर स होन वाले रश्मि-द्रोपों में, जिन का थोड़ा बुरा अमर सिद्ध नहीं बना, इमी प्रकार की हानि गरीर को पहुँचनी है। गरीर की मज्जाविनी-शक्ति उम थोड़ी भी हानि की पूर्ति कर लेनी है और मनुष्य समझने लगता है कि उमे कुछ बुरमान ही नहीं पहुँचा। यह मनुष्य की भूर्त्ता है। अगल बात यह है कि हानि पहुँची, और अवश्य पहुँची, परन्तु विश्व की सत्कारक गतियों पर स्वनामक गतियों न विनय पाया। गीय क एक बिन्दु का नारा भी गरीर के लिये हानि-कारक है, यद्यपि जब तक यह हानि थोड़ा लक्ष्य में होती है, गरीर की मज्जाविनी-शक्ति उम हानि की स्वयं पूर्ति कर लेनी है। इमलिए रश्मि-द्रोप, जिस में अन्नाने योग्य-भाग हो जाता है, अन्नाभातिक तथा लक्ष्य अन्ना ही है, स्वाभातिक तथा स्वान्यायम्या नहीं।

‘ग्राम-नाप से यह लोग घेरनी दूर-सी हुई अनुभव कर रहे हैं’—यम का भी नाम बरग है। स्वयं पुण्य रश्मि-द्रोप के बाद कोई गारीरिक हानि अनुभव न कर यह तो सम्भव है, परन्तु यह इम में ‘घेरनी दूर-सी हुई’ अनुभव पर यह अमम्भव है, महा अमम्भव। हाँ, अस्वस्थ पुण्य, एता पुण्य निम ने गारीरिक अथवा मानसिक अन्विष्टा में अन्न अन्दर वान-भाव उत्पन्नित कर लिया हो, निम ने गन्धे विभाग को मन में ला-ला कर अन्नायु-नन्तुधा में तनाव उत्पन्न कर लिया हो, जो मनाविभागों में उत्पन्न हो उम

हो परन्तु काम-वामना को पूर्ण न कर सका हो, ऐसा पुरुष ही स्वप्न-दोष से 'बेचनी दूर-सी हुई' अनुभव कर सकता है। और, ठीक भी है। उस ने अपने काम-तन्तुओं को कृत्रिम उपायों से उत्तेजित कर के उन में जो बेचैनी पैदा कर दी है वह इसी प्रकार तो दूर हो सकती है। जब काम-भाव की गर्मी पैदा कर दी गई तो उस का निकास भी किसी न-किसी प्रकार होगा— चाहे जान-बूझ कर, चाहे बे-जाने-बूझे, नहीं तो सारा स्नायु-चक्र अस्त-व्यस्त हो जायगा। परन्तु इस प्रकार क्या सचमुच बेचैनी दूर हो जायगी?—कभी नहीं! इस प्रकार कुछ क्षणों के लिये बेचैनी मिट कर दुगुने और तिगुने वेग से उठ खड़ी होगी और कुछ मिनटों के बेचैन और दीवाने को उम्र भर का बेचैन और उम्र भर का दीवाना बना देगी क्योंकि शक्ति-हीनता की बेचैनी सब से बड़ी बेचैनी है। स्वप्न-दोष से किसी की बेचैनी दूर हो जाती है, समझना, कुछ बेवकूफों का चलाया हुआ वहम है—इस से बेचैनी दूर नहीं होती, बढ़ती है!

इसलिये यह मानना चाहिये कि स्वप्न-दोष का शरीर के स्वाभाविक विकास में एक क्षण भर के लिये भी स्थान नहीं है। स्वप्न-दोष शरीर की रूग्णावस्था है। शायद यह कथन सुन कर कई युवक चौंक उठें और पूछ बैठें—'तो क्या सप्पार क किसी फोने में कोई ऐसा पुरुष है जिसे एक वार भी स्वप्न-दोष न हुआ हो?' इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है— 'यदि ऐसा पुरुष सप्पार में है नहीं, तो हो सकता है, और

यदि कोई पुत्र पूर्ण-स्वस्थ है तो वह ऐसा ही है !' गायर यह उत्तर श्रुत्यन्त मन्त्रित है अतः इसे समझाने के लिये आवश्यक है कि पूर्ण स्वस्थ पुत्र के जीवन के स्वाभाविक विकास का एक ग्राफा खींच दिया जाय जिस से स्पष्ट हो जाय कि उस के जीवन में स्वप्न-दोष का कोई स्थान है भी या नहीं ।

बताना करो कि एक सात वर्ष का बालक है जो पेट्रिक कुम्हारों में सर्वथा मुक्त है, पवित्र तथा शुद्ध परिस्थितियों में रहता है । यह गनमित्र भोजन में बचना, शरीर तथा मन को पवित्र रखना, अच्छे मायियों से मिलना-जुलना और ब्रह्मनर्त्य के सब नियमों का विधिवत् पालन करता है । ऐसे बालक को जो वर्तमान मध्यता के क्लृपित सम्पर्क से बना हुआ है दम, नीम, पचाम, मत्तार या सौ वर्ष—जितनी देर तक भी यह जीवित रहे—एक बार भी स्वप्न-दोष नहीं होगा । प्रकृति की एसी ही रचना है, पग्मेधर का ऐसा ही विधान है । इन मार्ग से प्राणु-मात्र भी विरलित होने वाले को दीर्घायु गामन के भग्य करने का दृष्ट मिलना है । हमारी कल्पना के जगत् का यह बालक आर्य बालक होगा । यह मन में कुणितार का भीत तरु न पड़ने दगा और इमोलिये १८ वर्ष की आयु में, कुमारपस्था जा जाने पर भी, उसे काम-नामना का क्लृप्ता तक न होगा । उस के शरीर की रचना में इस आयु में दीर्घता 'बन्धन' ही हो रहा होगा । और यह 'बन्धन' ही बन्धन उस के शरीर में रखेगा, उस का शुभायुष्य अभी तक गामी ही होगा ।

उमे, जानते हुए या अनजाने, किसी प्रकार के वीर्य-त्नाव का अनुभव ही नहीं होगा। वह इस घटना से ही अनभिज्ञ होगा। कुमारावस्था के अनन्तर, जब वह पच्चीस वर्ष के लगभग होने लगेगा, युवक हो जायगा, तब 'बहि त्नाव' स्वयं प्रकट होकर शुक्राशय को भरने लगेगा। पच्चीस वर्ष की अवस्था में बहि त्नाव का प्रकट होना उस के शरीर के स्वाभाविक विक्राम का परिणाम होगा, इस के लिये मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता न होगी। इस आयु में 'बहि त्नाव' का प्रकट होना ऐसा ही स्वाभाविक होगा जैसा पकने पर फल का शाखा से टपक पड़ना। अब तक जो शारीरिक वृद्धि हुई उस का यह अवश्यम्भावी परिणाम होगा। इस स्थल पर यह न भुलाना चाहिये कि 'बहि त्नाव' केवल अन्त त्नाव + शुक्र-कीटाणु का ही नामान्तर है। इन शुक्र-कीटाणुओं में स्वाभाविक गति होती है। यही गति, हमारे काल्पनिक पूर्ण-स्वस्थ पुरुष में काम-भाव के उत्पन्न होने का भौतिक कारण होती है। शुक्र-कीटाणुओं की गति भौतिक गति है, काम भाव मानसिक गति है, दोनों का एक दूसरे के साथ कारण-कार्य का सम्बन्ध स्पष्ट है। जब काम-भाव इस प्रकार उत्पन्न होता है तब वह स्वाभाविक होता है, बन्ते हुए शरीर की एक आवश्यक अवस्था का द्योतक होता है, और इसीलिये आवर्ण होता है। पच्चीस वर्ष की आयु के बाद उक्त पुरुष के सामने दो रास्त ग्युले हो सकते हैं। यदि वह आजन्म ब्रह्मचर्य का जीवन चिनाना चाहना हो तो उसे 'बहि त्नाव' को गंभीर म खपा लने के रूढ्य मय

मार्ग का, जिसे प्राचीन परिभाषा में 'उत्प्रेता' का मार्ग कहा जाता था और जिसका अभ्यास ऋषियों के आश्रमों—गुरुकुलों—में किया जाता था, अकल्मष बनना होगा और आन्तिक-ब्रह्मचारी के आश्रम को जीवन में घटाना होगा। 'बहि स्नात को, अर्थात् शुद्ध क उम भाग को जो शुक्लाय में आ पहुँचा है, गरीर में स्थापित करना एक विद्या थी, जिसका अभ्यास कोई विरला ही करता था। 'बहि स्नात में एक नवीन प्राणी को उत्पन्न करने की शक्ति है, इसे यदि अपने अन्दर रखा जा सके तो उम के द्वारा पुनः क अपने गरीर तथा मन में भी नवीन शक्ति उत्पन्न हो सकती है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय वीर्य की भौतिक शक्ति को, मानना से, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल देना है। प्राणि-जगत् में काम-भाव एक अन्यान्य उग्र, उत्कट, शक्ति की धारा है जिससे पशु-पक्षी रूपान्तरित नहीं कर सकते, जिससे वे अपने जैसे दुमरे प्राणी ही उत्पन्न कर सकते हैं। परन्तु मानव-जगत् में इस प्रचल, वेगवती धारा को जहाँ नये प्राणी उत्पन्न करने में लगाया जा सकता है वहाँ, इस की दिशा बदल कर, इस की असीम शक्ति के बल से ही, आध्यात्मिक जगत् में प्रपन्न किया जा सकता है। नदी का जल प्रपन्न जल का गग ही तो है, परन्तु उन्नी गग को रूपाग्नि कर क विद्युत् की असीम भयानक परा शक्ति जा सकता है। वीर्य को रत्न न किया जाय, उक्त अन्त-ही अन्त रखा जाय, तो वह भी नष्ट के नष्ट की तरह रूपान्तरित होकर विद्युत् की-सी शक्तियों उत्पन्न कर सकता

स मार्ग के अतिरिक्त दूसरा मार्ग भी पच्चीस वर्ष के बाढ़ है। यदि वह पुरुष, जिस का हृम चित्र खींच रहे है, म ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहता तो वह विवाह करा सकता। इस प्रकार वह अपनी उत्पादक-शक्ति का उपयोग नवीन उत्पन्न करने में करेगा। विवाह में भी वह प्राकृतिक जीवन जीत करेगा। जिस प्रकार उस में कामेच्छा प्राकृतिक तौर से हुई, उसी प्रकार स्त्री-प्रसंग की इच्छा भी उस में प्रकृति ही नियमित होगी। शुक्र-कीटाणुओं की स्वाभाविक गति से ही काम-भाव उत्पन्न हुआ, शुक्राशय के पूरा भर जाने से ही प्रसंगेच्छा उत्पन्न होगी। उस का शुक्राशय जल्दी-जल्दी भरेगा। उस ने काम-भाव को जगाने के लिये कभी अपने उत्तेजित करने का तो प्रयत्न किया ही नहीं—कामेच्छा तो उस में प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की एक खास अवस्था में स्वयं उत्पन्न होती है। क्योंकि वह शुक्रोत्पादक अवयवों उन की स्वाभाविक गति से चलने देता है, उन पर अप्राकृतिक बल नहीं डालता, इसलिये उस के शरीर में 'अन्तःस्राव' तो ही रहता है, परन्तु 'बहिःस्राव' होकर शुक्राशय को भरने पर्याप्त समय लगता है। प्राणि-शरीर का स्वभाव है कि उसे अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में रखा जाय वह उन्ही के हूल बन जाता है। शुक्रोत्पादक अवयव 'बहिःस्राव' उत्पन्न करे है। यदि किसी को इस की जल्दी जल्दी आवश्यकता होती तो व भी जल्दी-जल्दी शुक्राशय को भरते रहते हैं, यदि

जिसी को देख म चापस्यकता होनी है तो व भी धीर धीर काम करते हैं। स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने वाले आदर्श-व्यक्ति क लिये वर की आना है कि वह ब्रह्म है या तीन मास में एक सन्तान उत्पन्न कर इतलिये उम क उत्पादक भग उम गति म काम करते हैं कि उम के शुक्राणु ब्रह्मंड साल म, या तीन मास में भक्त हैं। शुक्राणु के भग्न क समय को इच्छा पूर्वक पचाया या बनाया जा सकता है। जन्मी जन्मी शुक्राणु क भर जाने का अभिप्राय यह है कि 'बहि मार बार बार निराल। 'बहि मार जब भी निरालगा 'मन्त्र याव म रुपाय टाल कर ही निरालगा। 'मन्त्र याव की रुपाय का अभिप्राय गरीर की वृद्धि का रुकना है। अतः शुक्राणु और कृमिगर्भों से बार बार शुक्राणु को भर कर तागत होन म बहादुरी नहीं, बहादुरी है कृमिगर्भों तथा कृमिगर्भों को मरु काट कर 'बहि मार' न होन देन में, और 'मन्त्र त्वा में अणु भर क लिये भी रुपाय न आने देन में। इस प्रकार काम भाव का अणु कावू कर लेने का नाम ही गृह्णी का अन्वय है, और निष्पन्दर यह अन्वय अणुगारी क अन्वय म भी पठिन है। गृह्णी क लिये यही योग है क्योंकि गान 'निगो' का ही गद्मग नाम है। निग अन्वय अणु क एम न निग र्थिणा है उम के समान निगोव करने कला दृग्ग र्थि हो सकता है।

मै मानता है कि यह निग एक आदर्श व्यक्ति का है।

५ नगर म ऐसा व्यक्ति, निग का आन्तरिक विज्ञान

उक्त रूप से हुआ हो, मिलना प्राय असम्भव है। परन्तु यह चित्र जान-बूझ कर खींचा गया है। इस का उद्देश्य केवल यह बतलाना है कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास में स्वप्न दोष का कोई स्थान नहीं है। स्वस्य व्यक्ति के जीवन में वीर्य के विकास का केवल एक ही उपाय है, और वह हे जानते हुए विकास, अनजाने निकाम का होना अस्वाभाविक तथा रूग्ण अवस्था का सूचक है। यदि पुरुष स्वस्य रहना चाहे तो जानते हुए वीर्य का विकास भी केवल गृहस्य-धर्म में, और वह भी तब, जब प्रकृति की माग हो, होना चाहिये। अस्वाभाविक, कृत्रिम उपायों से, भावावेशों में आकर ऐसा काम कर बैठना महा-भयकर पाप है।

परन्तु हमें आदर्श व्यक्तियों से काम नहीं पड़ता। जिन युवकों की जीवन समस्याओं को हम हल करना है व वशानुगत रोगों से भी मुक्त नहीं होत। भगवान् जाने उन के माता-पिता, दादा-पड़नादा तथा अन्य पूर्वजों में किन-किन रोगों का सग्रह किया होता है। आज का बालक उन सब पूर्वजों के पापों की गठरी सिर पर लाद कर पैदा होता है। पैदा होने के बाद भी उसका पालन-पोषण स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार नहीं होता। बालक के पेट को उत्तमक पदार्थों से भर देन में कोई कमर नहीं उठा रखी जाती, उसे गन्दगी में खुला छोड़ दिया जाता है, आचार-भ्रष्ट, पतित साथियों के साथ बे-रोक-टोक खेलन दिया जाता है, ब्रह्मचर्य के एक-एक नियम का गिन गिन

कर खून मात्रधानी से तोड़ा जाना है । यदि षमी मदी हुए परिम्पनियों में फल कर बालक १४ १५ वर्ष की आयु में ही स्वप्न-शेष की शिक्षावन करने लगे तो आश्चर्य की कौन सी बात है ? जिस अन्व्याभाविक जीवन में उन्हें रखा जाता है उन से उन में काम की प्रवृत्ति जीव-ही जाग उठती है । पूर्ण स्वप्न प्रणय क शीर्ष-शेरा भीम वर्ष की आयु में भी विन्दुम खाली होते हैं, परन्तु यहाँ छोटे-छोटे बच्चों क शीर्ष-शेरा, तरह शीर्ष-वर्ष की आयु में ही उन्माद-भ्रमों क खाल से भर जात है । यह तो सनातन का मोटा-सा नियम है । माँग नन्ही हुए हो गई—छोटे आयु में ही अष्टक फल करने लगे—'बहि ग्या' भी जन्मी-ही निरालना शुरू हो गया । ज्यों-ज्यों माँग बनी गई, त्यों-त्यों ग्या भी बनी गया । शीर्ष कोण धर धर मानी हुए—कि भरे, कि ग्यानी हुए—बम, स्वप्न-जाग का निरालना जारी हो गया । सनातन में एक तार—जो दिन में एक तार—एक गोन—और एक रात में कई तार,—माँग क पैदा होने का प्रथम होने का एक इस मयकर गग में बला लगता है । यह 'बहि ग्या' निरालना बनी है उगना ही 'अन्ल ग्या' ग्या है, क्योंकि सनातन में तो 'अन्ल ग्या' ही 'बहि ग्या' क रूप में प्राप्त होगा है, और बड़ी उम्र में 'अन्ल ग्या' + शुभ-विशेषों का नाम ही 'बहि ग्या' है । 'अन्ल ग्या' क ग्या गाने में ही हानिदा होती है व स्वप्न-शेष क शीर्ष में बहने पर कनाने स्वप्न है ।

यह सब स्वीकार करते हैं कि 'वर्तमान सभ्यता की सन्तान प्रायः सभी अस्वस्थ है। आदर्श, पूर्ण-स्वस्थ व्यक्ति से हम लोग कोसों की दूरी पर खड़े हैं—लक्ष्य से अत्यन्त अधिक विचलित हुए पड़े हैं। ऐसी अवस्थाओं में साधारण रूप से स्वस्थ कहे जाने वाले व्यक्ति के लिये क्रियात्मक सलाह यही दी जा सकती है “जब रात को अनजाने किसी स्वप्न में काम-वशा बहुत बार वीर्य नारा होने लगे तो उस से भारी हानि पहुँचती है। यदि दो या तीन सप्ताह में एक बार ही हो, और ऐसा होने पर कमजोरी के लक्षण न दिखाई देते हों, तो ज्यादाह चिन्ता करने की जरूरत नहीं। परन्तु यदि सप्ताह में दो बार या इस से अधिक बार स्वप्न-दोष होने लगे तो उसे रोकने के लिये अवश्य हाथ पैर मारने चाहिये, नहीं तो इस का परिणाम ज्ञान-शक्ति के लिये अत्यन्त घातक होगा। रोगी कमजोर तथा चिड-चिडा हो जायगा, उस का स्वास्थ्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा।” यह सब-कुछ होते हुए भी यह कभी नहीं मूलना चाहिये कि स्वप्न-दोष चाहे कितनी देर के बाद ही क्यों न हो सदा शरीर की अस्वाभाविक अवस्था का ही सूचक है, स्वाभाविक का कभी नहीं।

स्वप्न-दोष कैसे होता है ? पहले-पहल उत्तेजना होती है, फिर कोई कामुकता का स्वप्न आता है, उसी स्वप्न में वीर्य-स्राव हो जाता है। वीर्य स्राव होते ही एक-दम आँखें खुल जाती हैं, आत्म-ग्लानि, असमर्थता, लज्जा और निस्सारता के भाव चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्वप्न-दोष के बाद चित्त-वृत्ति का यही

मनो-ज्ञानिष्ठ विशेष्ण है। कभी स्वप्न में उत्तेजना हो जाती है, कभी उत्तेजना से बुरा स्वप्न भाने लगता है। उत्तेजना तथा स्वप्न दोनों की-विशेष से पहले होते हैं। यदि की-विशेष न हो तो कोई क्या-हृदयानि नहीं होती। परन्तु यदि बुरे स्वप्न बनें लगे तो भ्रम में स्वप्न-योग भी होकर ही रहता है। और यदि स्वप्न-योग बनें लगे तब तो नामुक्त हालत का पहुँचनी है। बुरे-बुरे ऐसी अवस्था भी आ जाती है जब बिना उत्तेजना के ही की-विशेष होने लगता है—युग विचार मन में भान ही स्वप्न-दोष हो जाता है, उत्तेजना होने भी नहीं पाती। बार-बार उत्तेजना होने का अत्यन्त परिणाम उत्तेजना का मिट जाना होता है। यम, इसका नाम नैवमरता है। परन्तु इतना पर भी यम नहीं होता। स्वप्न-योग के शोभी के मन्त्रुग इन में भी भयानक अवस्था आती जाती होती है। जब भ्रमनाम, रात का स्वप्न में ही नहीं परन्तु जागृत हुए दिन को भी, उस का की-विशेष स्वप्न-दोष होने लगता है और वह देगाग जीवन में निगम हास्य दृश्य की विचित्रियों भरना हुआ अपनी आ-मा से पृथगा है -- 'यथा गर मग्न का कोर उपाय नहीं'।

पाने पाने स्वप्न-दोष का अनुभव कर मानक 'विशेषण' सिद्ध या हो जाता है। वह 'यो-यो' इमे रातों की कोणिक बगता है, 'यो-यो' इसे बरत दृश्य कर तो बहुत-ही पश्य जाता है। अब इस क कारण उसे भ्रमन अन्तः कर्मयोग के बिन्दु कल्पना सिद्ध हो लगता है पर तो उस की बिन्दु पाद में

तक पहुँच जाती है। यदि बालक स्वभाव से घार्मिक प्रवृत्ति का है और समझता है कि उसने जानत-बूझते कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे स्वप्न-दोष की शिकायत हो तब तो उसकी चिन्ता सीमा को भी लाँच जाती है। वह निस्सहाय अवस्था में चिन्ता पड़ता है—‘मेरी साधनाओं का क्या फल, मेरे उपवासों का क्या फायदा?’ परन्तु उसे निराश होकर हिम्मत हार देने की अपेक्षा शिकायत के कारण का अनुसन्धान करना चाहिये। स्वास्थ्य के छोटे-छोटे नियमों के उल्लंघन से कई विषम समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिये, हम यहाँ स्वप्न-दोष के कारणों तथा उसकी चिकित्सा पर कुछ विचार करेंगे।

कारण तथा चिकित्सा

जैसा पहले ऊँ वार दोहराया जा चुका है, अनजाने वीर्य का नाश हो जाना रोग की अवस्था का सूचक है। ‘पूर्ण-स्वस्थ पुरुष में कुमारावस्था के आने पर भी वीर्य-कोश खाली ही रहने चाहिये क्योंकि उम्र समय शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिये अन्त स्त्राव की अत्यन्त आवश्यकता होती है। परन्तु क्योंकि हम अस्वाभाविक अवस्थाओं में जीवन यापन कर रहे हैं इसलिये आजकल बालकों में काम भाव की जागृति बहुत छोटी आयु में हो जाती है, फलतः उन के वीर्य कोश में छोटी आयु में ही वीर्य संचित होने लगता है, और छोटी आयु में ही वह नष्ट भी होने लगता है। यद्यपि वीर्य-नाश के भौतिक तथा मानसिक कारणों को

॥३॥ दूर्वा घाम, मौलनरी के फलों की गुठली, भावर्ना, कर्पूर—इन्हें समभाग लेकर पुराने गुड़ के माय मिला कर छोट बर के समान गोलियाँ बना ले और सोन से पहले थण्डे जल के साथ एक गोली खा ले ।

१५ सफेद मुमची १२ रत्ती, जायफल ४ रत्ती, आँवला १२ रत्ती—इन को मक्खन तथा मिस्री के साथ मिला कर खाये ।

१६ कीरर की गोंड २ तोला, रुमी मस्तकी १ तोला, आँवला २ तोला, कर्पूर ३ मागा—इन्हें गीकार के रस में मर्दन कर के घूप में सुखा ले । फिर गीकार के रस में मर्दन कर के सुखाये । दो-तीन बार ऐसा कर के चूर्ण कर के रख ले । प्रात काल १॥ माशा मक्खन और मिस्री के साथ सेवन करे ।

मानसिक-कारण तथा चिकित्सा

स्वप्न-दोष के जिन भौतिक कारणों का उल्लेख किया जा चुका है उन क अतिरिक्त इस क मानसिक कारण भी हैं । यरु हुए आदमी को स्वप्न नहीं सनाते । सोने से पहले खूब व्यायाम कर क जो लोग थक कर मोने हैं उन्हें स्वप्न-दोष नहीं होता क्योंकि उन्हें स्वप्न ही नहीं आता । स्वप्न-रहित निद्रा का ला सकना स्वप्न-दोष का सब से बढिया इलाज है । हम प्राय मू ही बिस्तर पर लेट जाते हैं, चाहे नींद आ रही हो, या न आ रही हो, और यदि नींद उचट गई हो तो भी मरघटे बलते रहते हैं । जीवन के म

गाढ निद्रा आती हो ! बहुत-सा समय तो बिस्तर में पड़े-पड़े ही गुजर जाता है । मध्य-रात्रि के समय प्रगाढ निद्रा आती है, उस समय स्वप्न भी नहीं आते । यदि कोई तभी तक सोए जब तक गाढी नींद आती हो और नींद टूट जाने पर बिस्तर छोड़ उठ बैठे तो उसे स्वप्न-दोष का डर नहीं रहेगा । खूब व्यायाम कर के, शरीर को थका कर, बिस्तर पर पाँव रखो, और नींद टूटने ही उसे छोड़ अलग हो जाओ । गाढी नींद आने से पहले और पीछे दो अवसर हैं जिन की ताक में गैतान हर समय आँख लगाये बैठा रहता है । उस समय मनुष्य न जाग ही रहा होता है, न सो ही रहा होता है, ना ही उस समय वह अपने काबू में होता है । ऐसी अवस्था में ही पैशाचिक भाव चोरी से मन में प्रविष्ट होते हैं—प्रविष्ट क्या होते है, मन में जाग जाते हे । वम, उस समय स्वप्न आने लगते हैं—भयकर स्वप्न—कामुकता के स्वप्न—उत्तेजना-पूर्ण स्वप्न—चिन्ता-पूर्ण स्वप्न—और उन स्वप्नों के साथ ही आत्म-ग्लानि उत्पन्न करने वाले स्वप्न-दोष ।

मनुष्य का मन, यदि जाग रहा हो तो, खाली नहीं रह सकता । वह कुछ-न-कुछ अवश्य करेगा । बिना नींद के बिस्तर पर पड़ जाने का क्या परिणाम होगा ? नींद तो आयी नहीं , पड़े हुए कुछ काम भी नहीं , परन्तु मन को कुछ काम जरूर चाहिये ! बस, मन सपने लेने शुरू करता है । सब स्वप्नों से मनुष्य को हानि नहीं पहुँचती । कई स्वप्न तो बड़े मजेदार होनं हे । कई स्वप्नों से भविष्य की छिपी कोठरी की मॉकी भी मिल

जाती है। परन्तु उन स्वप्नों से हम यहाँ मतलब नहीं। हम तो उन्हीं स्वप्नों से मतलब है जो स्वप्न-दोष का कारण होते हैं। ऐसे स्वप्न दो प्रकार के होते हैं — कामुक्ता के स्वप्न और चिन्ता उत्पन्न करने वाले स्वप्न।

(१) कामुक्ता के स्वप्न—ऐसे स्वप्न मन की आधी जागती, आधी सोती अवस्था में आते हैं। एसी अवस्था दिन में भी आती है, रात में भी। दिन में मनुष्य कुर्मी पर पदा-पड़ा उँगा करता है, और यह उँगा स्वप्नमय होता है, रात को चिन्ता पर लट-लट कामुक्ता के विचारों में खेलने लगता है। दिन को तो ये स्वप्न प्रायः लगातार चलते हैं, रात को टूट-टूट आते हैं। लगातार चलने वाले स्वप्न एक दिन एक जगह समाप्त होकर अगले दिन फिर आगे चल पड़ते हैं। स्वप्न लने वाले का ध्यान में कोई प्रेमी होना है, उसी को लक्ष्य में रख कर स्वप्न चलता रहता है। प्रतिदिन वीर्य-मात्र अथवा अन्य किसी आरम्भिक घटना से यह उँघ टूटती है। अमम्बद्ध-से, दूरे हुए-से, और अचानक उपज जाने वाले स्वप्न भी दिन को आते हैं, परन्तु प्रायः वे रात को ज्यादा आते हैं। रात को सोने हुए अचानक ही कोई स्वप्न आने लगता है, और स्वप्न-दोष होत भी देर नहीं लगती। स्वप्न का ममाला मन को जागती अवस्था से ही मिलता है। जो विचार तथा अनुभव दिन को हुए होते हैं वे ही नया-नया स्वप्न कारण बन सोते समय मनुष्य के सामने आ सकते होते हैं। उन स्वप्नों का आधार प्रायः जागृतावस्था में मिल ही जाता है।

(२) चिन्ता उत्पन्न करने वाले स्वप्न—चिन्ता का अभि-
 प्राय है बेचैनी, और बेचैनी से सारा स्नायु-समुदाय तना रहता
 है । यह समझना कि कामुकता के गन्दे स्वप्नों से ही स्वप्न-दोष
 हो सकता है, भूल है । चिन्ता-ग्रस्त रहने से प्रायः स्वप्न-दोष
 हो जाता है और इस का स्वास्थ्य पर अत्यन्त बुरा असर होता
 है, क्योंकि चिन्ता से एक तरफ स्नायु-मण्डल का हास होता है
 और वीर्य-नाश से दूसरी तरफ जीविनी-शक्ति का हास होता है ।
 टा० मौल का कथन है —‘चिन्ता से तो स्वप्न-दोष होता ही है,
 परन्तु कई वार स्वप्न में भी कोई चिन्ता-जनक स्वप्न आने लगे
 तो उस से भी स्वप्न दोष की आशंका हो जाती है । कई वार
 ऐसा स्वप्न आने लगता है कि डाकू या हिंस्र पशु पीछा कर रहे हैं,
 और जब भय का भाव चारों तरफ से आक्रान्त कर लेता है तो
 स्वप्न-दोष हो जाता है । कई वार स्वप्न में गाड़ी पकड़ने लगते हैं,
 और स्टेशन पर पहुँचते ही गाड़ी छूट जाती है, इस से भी स्वप्न-दोष
 हो जाता है ।’ अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार के भी स्नायु-
 मण्डल के तनाव से स्वप्न-दोष हो सकता है । बहुत खान से, न
 खाने से, बहुत थक जाने से, त्रिक्कुल हाय-पैर न हिलाने से,
 काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से, चिन्ता से—इन
 सब की अति से स्नायु-समुदाय तन जाना है और उस का
 परिणाम स्वप्न-दोष हो जाता है !

इस प्रकार के मानसिक कारणों से स्वप्न-दोष का शरीर
 पर अत्यन्त घातक परिणाम होता है । डाक्टर फुट लिखते हैं —

“पुरुषों तथा स्त्रियों, दोनों को, स्वप्न-दोष होता है और दोनों को ही इस से अत्यन्त हानि पहुँचती है। यद्यपि स्त्री का स्वप्न-दोष में वीर्य जैसा कोई तन्त्र छविन नहीं होता तथापि उस को आयु-शक्ति का भारी हास होता है। कामुकता का स्वप्न एक प्रकार का अनजाने हस्त-मैथुन ही है। कहा जाता है कि कोई व्यायाम इतना यत्न करने वाला नहीं जितना शून्य म हाय चलाना या शून्य म पाँव मारना। सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए यदि मालूम न हो कि एक डगडा और नीचे उतरना है तो पाँव नीचे ले जाते ही शरीर को किनारा घका पहुँचता है—यदि पहले ही मालूम होता कि नीचे डगडा नहीं है तो पाँव उस के लिये तैयार होकर नीचे जाता और जरा-सा भी घका न लगता। शरीर के लिये जैसे यह घका है, आयु-मण्डल के लिये वैसा ही कामुकता का स्वप्न है। शरीर के अग अग में से आयु-शक्ति एकत्र होकर बड़े बग से एक ऐसे व्यक्ति के आलिङ्गन में लगती है जिम की सत्ता ही नहीं! वह शक्ति स्वप्न-दोष के रूप में निकल जाती है, परन्तु उम की प्रतीकारक शक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ से नहीं मिलती, क्योंकि उम की सत्ता तो काल्पनिक ही है। आयु-शक्ति का यह हास, और आयु-शक्ति को यह घका ऐसा भयानक होता है जो यदि कई बार दोहराया जाता रहे तो मनुष्य को सर्वथा शक्ति-हीन बना दे, स्मृति-शक्ति का सँनाग कर दे, और मानसिक-शक्ति को कमजोर बना दे।”

यदि जागते हुए काम-भाव के विचारों को मन में स्थान दिया जायगा तो सोते समय वे अवश्य मन को घेरे रहेंगे। कल्पना के सम्पर्क से उन की प्रातक शक्ति भी बहुत बढ़ जायगी क्योंकि वह तो विचार रूपी कुण्ठित-कुठार पर धार लगा देती है। जागते हुए मुख से निकला हुआ एक भी अश्लील शब्द स्वप्नावस्था में अनेक अपवित्र स्मृतियों को जगा सकता है। इसलिये जागृतावस्था में ही अधिक सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग जागते समय मन को गदों में नहीं गिरने देते व सोते समय भी बचे रहते हैं। गन्दे उपन्यास पढ़ने से, पतित साधियों के साथ मिलने-जुलने से, खाली रहने से, मन को स्वप्नावस्था के लिये काफी गन्दा मसाला मिल जाता है। ऐसे मसाले को पाकर फिर मन उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। जो कामुकता के स्वप्नों से बचना चाहे वह यदि दिन के समय अपनी विचार-शृंखला पर ध्यान देता रहे, बुरे विचारों को मन में न आने दे, तो रात को स्वयं बचा रहेगा। परन्तु विचारों को कामुकता की तरफ से बचा लेना ही पर्याप्त नहीं है—विचारों का सगक्त होना उस से भी ज्यादा आवश्यक है। कई लोग, जो काम-स्वप्नों से भयभीत रहते हैं, घबरा उठते हैं, वे जितना बचने की कोशिश करते हैं उतना ही इस के शिकार होते जाते हैं। इस का कारण मुख्यतः उन का भय ही होता है। भय विचार-शक्ति को सशक्त होने के स्थान पर अशक्त बना देता है। विचार-शक्ति को दुर्बल कभी न होने देना चाहिये। स्वप्न-टोप होना बुरा है, परन्तु उन्हें देख कर घबरा

उठना और भी बुरा है । घबराने में उन की मर्यादा घटने के स्थान पर बढ़ती है । एमेली व्यक्तियों को मोलिनोस के निम्न गन्दे जिन्हें विलियम जेन्स महोदय ने 'बेराइट्रीज ऑफ रिलिजियस एन्सपीरियन्स' में उद्धृत किया है, सदा स्मरण रखने चाहिये —

“यदि तुझ से कोई अपराध हो जाय, चाहे वह कैसा ही क्या न हो, तो उसे सोच-सोच कर दुःखी मत हुआ कर । अपराध तो मनुष्य से हुआ ही करते हैं । क्योंकि तू एक-दो बार गिर गया है इसका यह अभिप्राय नहीं कि तू सदा गिरना ही चला जायगा, ईश्वर की तरफ से सदा दुत्कारा ही जायगा । ए अमृत-पुत्र ! आँखें खोल, और अपनी गिरावट के विचारों पर पर्दा डाल कर ईश्वर की दया पर भरोसा रख । क्या वह घेनडफ न होगा जो किमी सान्मुख्य में तेज टाटता हुआ यदि चीन में गिर पड़े तो बैठ कर अपने गिरने पर ही अश्रु धारा बहाने लगे ? बुद्धिमान् लोग उसे यही कहेंगे, ऐ खिलाडी ! समय मत रोक, उठ, — उठ कर फिर भागना शुरू कर, क्योंकि जो गिर कर उठ पड़ा होता और फिर फोरन भागने लगता है वह तो एसा है मानो कभी गिरा ही न हो । तू एक बार क्या, हजारों बार भी क्यों न गिर आय, घबरा कभी मत, जो अपराध तुझ पर है उसे गाँठ बाँधे रख, ईश्वर पर भरोसा कर । इस तरह मैं तू पर ईश्वर का धार लेगा और तिल की कमजोरी पर विजय प्राप्त करेगा ।”

— अपनी कमजोरियों को ही सदा माँ सोचने रखो । मरुत को दृढ़ तथा सगुण बनाओ । बुरी परिस्थितियों से बचो । मोत

से पहले अच्छे भजन गाओ, वेद-मन्त्र पढ़ो, उत्तम पुस्तकों का पाठ करो, देखोगे कि बुरे स्वप्नों की जगह अच्छे स्वप्न आने लगते हैं। स्वप्नों की समस्या से निकलने का इस से उत्तम दूसरा उपाय क्या हो सकता है। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मैं डा० कोवन की निम्न-लिखित सलाह के उद्धृत करने के प्रलोभन का संवरण नहीं कर सकता। वे लिखते हैं —

“प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा-शक्ति का सर्वथा सहार नहीं कर दिया कम-से-कम जागृतावस्था में अपने विचारों को अच्छी प्रकार बश में कर सकता है, उन्हें पवित्र रख सकता है। यदि वह गिरता है, पाप करता है, तो जानते-बूझते! जिस प्रकार वह जागते हुए अपने विचारों को पवित्र रख सकता है उसी प्रकार सोते हुए भी रख सकना कठिन नहीं है। साय-ही प्रत्येक का कर्तव्य है कि सोते-जागते सदा विचारों को पवित्र रखे। लोग कहते हैं कि वे स्वप्नों को बश में नहीं कर सकते। यह बात भ्रम मूलक है। मनुष्य के मन में जागते हुए जो विचार आते हैं उन का स्वप्नों से अत्यन्त गनिष्ट सम्बन्ध है। जागती हालत में जिन्हें ‘विचार’ कहते हैं, सोती हालत में उन्हीं को ‘स्वप्न’ कहते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि यदि मनुष्य ने जागृतावस्था में अपने विचारों को अश्लीलता तथा अपवित्रता की तरफ जाने दिया है तो रात को भी मन वैसे ही विचारों से भर जाता है—स्वप्नावस्था के विचार तो जागृतावस्था के विचारों के फल हैं—और इसीलिये यदि दिन का समय गन्टे विचारों में

बीना हो, कामोद्दीपन हो चुका हो तो रात को स्वप्न-दोष हो ही जाना है। यदि जागन हुए हम ने कुवामनाओं को दबाने के लिये इच्छा-शक्ति का कोई उपयोग नहीं किया तो हम कैसे भागा कर सकते हैं कि सोते समय जब पैशाचिक-भाव आ पेंरेंगे तब हृदय से 'नकार' निकल पड़ेगी ? इच्छा-शक्ति सोते समय हमें गिरने से उतना ही बचा सकती है जितना वह हमें जागते समय बचा चुकी है—उम में क्या कह नहीं। एक उद्यम स्थिति का इटैलियन जिसे स्वप्न-दोष में बहुत परेशानी हो चुकी थी लिखता है कि जब और कोई चारा न रहा तो अन्त में उसने हठ सन्न्यक्त लिया कि आगे से जब भी कोई अपवित्र विचार उस के मन में प्रविष्ट होने लगेगा, वह जाग जायगा। इस आत्म का उसने दिन को खूब अभ्यास किया। जब कभी कोई अश्लील विचार उस के मन में आने लगता, वह एकदम चौंके उठता। सोने से पूर्व वह यही विचार कई बार दोहरा कर सोता, सारी सन्न्यक्त-शक्ति इसी विचार में लगा देता। इस का बड़ा उत्तम परिणाम निकला। 'बुद्ध विचार एक बड़ा भारी मत्तग है'—यह भावना उस के हृदय में इतना घर कर गई कि सोने समय भी वह उस की जेबना का अंग बनी रहती और मन के जरा-सा इधर उधर भक्त ही वह उठ बैठता। इस अभ्यास से उस बहुत लाभ पहुँचा और स्वप्न-दोष से वह मर्यादा बच गया।"

एकादश अध्याय

‘त्र ह्य च र्य’

[वीर्य क्या है ?—उस की महत्ता !]

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं वृणुते गर्भमन्त ।
तं रात्रीस्तिष्ठ उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवा ॥

अथर्व वेद

मनुष्य के शरीर का तत्व-भाग वीर्य है । वीर्य का स्तम्भन कठिन कार्य है । इस की रक्षा की चिन्ता योगियों की उन्निद्र आँखों में, ऋषियों के चेहरों की झुर्रियों में और ब्रह्मचारियों की नियन्त्रित दिन-चर्या में कितने नहीं दीख पड़ती ? मूर्ख लोग भले-ही जीवन-शक्ति के रहस्य को न समझते हुए उल्टे मार्ग पर चलें परन्तु समझदार लोग वीर्य-रक्षा को जीवन का लक्ष्य-बिन्दु जानते हैं । इस हिमाद्रि-सम-कठिन दुरूह कार्य में तत्व-ज्ञानियों के चिन्तित रहने का मुख्य कारण यह है कि शरीर के सार अणु को अन्दर-ही-अन्दर खपा लेने से विद्या और बल की सतत वृद्धि होती है, वीर्य-नाश से मनुष्य का चौमुखा हास होता है ! वीर्य-रक्षा बड़े महत्व का कार्य है ।

वीर्य-रक्षा के महत्व को समझने के लिये—‘वीर्य क्या वस्तु है’—इस बात को समझ लेना आवश्यक है । हम यहाँ

पर भारतीय-आयुर्वेद तथा पाश्चात्य-आयुर्विज्ञान, दोनों के वीर्य विषयक मुख्य-मुख्य विचारों का उल्लेख करेंगे ताकि हमारे पाठक इस विषय को भली प्रकार समझ सकें।

१. भारतीय-आयुर्वेद

‘अष्टाग-हृत्य’, शारीर स्यान्, अध्याय ३, श्लोक ६ में लिखा है —

“रसाद्रक्तं ततो मास मासान्मेदस्ततोऽस्थि च अल्पो
मज्जा ततः शुक्रं ।”

भोजन किये हुए पदार्थ से पहले रस बनता है। रस स रक्त, रक्त से माँस, माँस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीर्य, — वीर्य अन्तिम धातु है। मैगीन में इस के बनने का दर्जा सातवाँ है। इस के बनाने में, शरीर को, जीवन के लिये आवश्यक अन्य सब पदार्थों की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। रस की अपेक्षा रक्त में तत्व भाग अधिक है। उत्तरोत्तर सार-भाग बन्ता ही जाता है। शरीर की भौतिक शक्तियों का अन्तिम सार वीर्य है। थोड़े-से वीर्य को बनाने के लिये रक्त की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। किञ्चिन्मात्र वीर्य का नष्ट हो जाना अत्यधिक रुधिर के नष्ट हो जाने का बराबर है। आयुर्वेद के इस सिद्धान्त को अनेक पाश्चात्य-परिदोषों ने भी मुक्त-कण्ठ से स्वीकार किया है। डा० कोवन न अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘दिसायन्स ऑफ ए न्यू लाइफ’ के १०६ पृष्ठ पर लिखा है —

“शरीर के किसी भाग में से यदि ४० औंस रुधिर निकाल लिया जाय तो वह एक औंस वीर्य के बराबर होता है—अर्थात् ४० औंस रुधिर से एक औंस वीर्य बनता है।”

अमेरिका के प्रसिद्ध शरीर-वृद्धि-शास्त्रज्ञ, मैक्फेडन महोदय ने अपनी पुस्तक ‘मैनहुड एण्ड मैरेज’ में इसी विचार को प्रकट किया है। ‘एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल कल्चर’ के २७७२ पृष्ठ पर व लिखते हैं —

“कई विद्वानों के कथनानुसार ४० औंस रुधिर से १ औंस वीर्य बनता है परन्तु कुछ-एक विद्वानों का कथन है कि १ औंस वीर्य की शक्ति ६० औंस रुधिर के बराबर है।”

सम्भवत इस विषय में पूरा-पूरा हिसाब न हो सकता हो, तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि थोड़े-से भी वीर्य को उत्पन्न करने के लिये रक्त की बहुत अधिक मात्रा खर्च होती है। भारतवर्ष में तो यह चर्चा सर्व-साधारण तर्क में पाई जाती है। यहाँ हर-कोई जानता है कि वीर्य के बनने में उस से ४०, ५० या ६० गुना रुधिर काम में आ जाता है। पाश्चात्य लोगो में यह विचार हाल ही में उत्पन्न हुआ है। मूलत, यह भारतीय आयुर्वेद का विचार है। जब रुधिर में शरीर को जीवित या मृत बना देने की शक्ति है तब वीर्य में—जो रुधिर का सार-भाग है—वह शक्ति अप्रत्याख्यात रूप से कई गुनी होनी ही चाहिये।

आयुर्वेद का मथन है कि रुधिर से वीर्य की अवस्था तक पहुँचने में उपर्युक्त सात मजिलें तय करनी पड़ती हैं। इन का

पारस्परिक सम्बन्ध क्या है, अन्त में रक्त से वीर्य किस प्रकार बन जाता है—इस विषय पर आयुर्वेद की दृष्टि से अभी तक पूरा-पूरा अनुसन्धान नहीं हुआ। आयुर्वेद से हमें इतना अवश्य पता चलता है कि रुधिर को वीर्य बनने के लिये बड़े लम्बे चौड़े सात फेरों वाले रास्ते में से गुजरना पड़ता है। रक्त का सार-भाग बनते-बनते अन्त में वीर्य बनता है।

आयुर्वेद के अनुसार वीर्य का स्थान सम्पूर्ण शरीर है। हृदय में विकार उपस्थित होने पर वीर्य शरीर में से मथा जाकर अण्डकोशों द्वारा प्रकट रूप में उत्पन्न हो जाता है। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए 'भाव-प्रकारा'-कार लिखते हैं —

“यथा प्यासि सपिस्तु गूढश्चेक्षौ यथा रसः ।

एष हि सफले फाये शुक्रं तिष्ठति वेहिनाम् ॥ २४० ॥

दृष्ट्वादेहस्थितं शुक्रं प्रसन्नमनसस्तथा ।

स्त्रीषु ध्यायच्छतश्चापि हर्षात्तःसंप्रवर्तते ॥ २४२ ॥”

अर्थात्, जिस प्रकार दूध को मयने से घी निकल आता है उसी प्रकार बहु-वीर्य वाले देह को भी मयने से वीर्य निकल आता है, जिस प्रकार ईस को पेरन से रस निकलता है उसी प्रकार अल्प-वीर्य वाले पुरुष के शरीर में से भी, अत्यन्त मयन करने से, वीर्य प्राप्त होता है। सम्पूर्ण शरीर में रहन वाला वीर्य मानसिक प्रसन्नता तथा सम्भोग के समय प्रवृत्त होता है। इस प्रकार भारतीय-आयुर्वेद के अनुसार वीर्य का स्थान सम्पूर्ण शरीर है, केवल अण्डकोश नहीं।

१ पाश्चात्य आयुर्विज्ञान

पाश्चात्य आयुर्विज्ञान के परिदृष्ट वीर्य को सात धातुओं का सार नहीं मानते । उन के कथनानुसार वीर्य सीधा रक्त से उत्पन्न होता है—उसे सात मजिलों में से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती । वे लोग वीर्य को सम्पूर्ण शरीरस्थ नहीं मानते । उन का कथन है कि मनोविकार उपस्थित होने पर अण्ड-कोश अपनी क्रिया द्वारा एक द्रव उत्पन्न करते हैं । यही द्रव 'उत्पादक-वीर्य' है । जिस प्रकार उत्तेजक पदार्थ के सन्मुख आने पर आँवों से आँसू तथा मुख से लार टपकती है उसी प्रकार अण्ड-कोशों की ग्रन्थियों (ग्लैंड्स) में से वीर्य निकलता है ।

जैसा पहले लिखा जा चुका है, अण्ड-कोशों में से दो प्रकार का रस उत्पन्न होता है । एक भीतरी, दूसरा बाहरी । भीतरी को 'इन्टरनल सिक्वीशन'—अन्त सूत्र—तथा बाहरी को 'एक्सटरनल सिक्वीशन'—बहि सूत्र—कहते हैं । अन्त सूत्र हर समय अण्ड-कोशों से होता रहता है और शरीर में अन्तर-ही-अन्तर खपता रहता है । यह रस सम्पूर्ण देह में व्याप्त होकर आँवों को तेज, मुख को कान्ति तथा अग-प्रत्यसा को सुदौलपन देता है । चौदह-पन्द्रह वर्ष की अवस्था में बालक के शरीर में जो अचानक परिवर्तन देख पड़ते हैं उन का कारण अन्त सूत्र का भीतर-ही-भीतर खप जाना है । जिन प्राणियों के अण्ड-कोश निकाल दिये जाते हैं वे क्रिया-शून्य तथा स्फूर्ति-हीन हो जाते हैं । घोड़े, ?

३ पाश्चात्य आयुर्विज्ञान में वीर्य के दो रूप, अन्त स्त्राव (इन्टरनल सिक्रीशन) तथा बहि स्त्राव (एक्सटरनल सिक्रीशन) स्पष्ट रूप से माने गये हैं , आयुर्वेद में यह भेद नहीं दीख पड़ता ।

४ पाश्चात्य-विज्ञान में शुक्र कीटाणु, (स्पर्मेटोजोआ) की परिभाषा पाई जाती है । शुक्र-कीटाणु 'उत्पादक-वीर्य' का नाम है । आयुर्वेद में उत्पादक-वीर्य को 'कीटाणु-विशेष' नहीं माना गया । उन के मत में शुक्र ही से जीवन की उत्पत्ति होती है ।

साधारण बुद्धि द्वारा पूर्वीय तथा पाश्चात्य विचारों में वीर्य के सम्बन्ध में यही चार मोटे-मोटे भेद दीख पड़ते हैं । हमारी सम्मति में सूक्ष्म-दृष्टि से विचार करने पर इन भेदों का बहुत सा अग लुप्त होकर दोनों विचारों में अनेक समानताएँ दृष्टि-गोचर होने लगती हैं ।

समानताएँ

१ निस्तन्देह आयुर्वेद वीर्य को सात घातुओं में से गुजर कर बना हुआ मानता है परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि आयुर्वेद के कई ग्रन्थों में वीर्य के सात घातुओं में से गुजर कर बनने के सिद्धान्त को नहीं भी माना गया । वे यही मानते हैं कि 'केदार-कुल्या-न्याय' से रुधिर ही शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को भिन्न-भिन्न रस देता जाता है । जैसे बगीचे में पानी सब जगह बहता है और उस में से भिन्न भिन्न पृष्ठ भिन्न-भिन्न रस खींच लेते हैं उसी प्रकार रुधिर भी अग प्रत्यग को सींचता हुआ सम्पूर्ण शरीर

को पुष्ट करता है। जब रुधिर अण्ड-कोशों में पहुँचता है तब वे रुधिर में से वीर्य खींच लेते हैं। यह विचार अक्षरशः पाश्चात्य-आयुर्विज्ञान के विचार के साथ मिलता है परन्तु निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि यही विचार ठीक है।

२ आयुर्वेद वीर्य को सम्पूर्ण शरीरस्य मानता है, पाश्चात्य-विज्ञान इसे अण्ड-कोशों द्वारा जनित मानता है। कईयों के कथनानुसार, वीर्योत्पत्ति में यह स्थान-सम्बन्धी भेद है। परन्तु यह भेद वास्तविक भेद नहीं। पाश्चात्य परिदृष्ट यह नहीं मानते कि वीर्य अण्ड-कोशों में रहता है, वे यही मानते हैं कि वीर्य के उत्पत्ति-स्थान अण्ड-कोश हैं। मनोमन्यन के बाद वीर्य अण्ड-कोशों में प्रकट होता है, यह बात दोनों पक्षों को सम्मत है। वीर्य का स्रवण दोनों के मतों में सम्पूर्ण शरीर में से होता है। आयुर्वेद के मुख्य-सिद्धान्त के अनुसार सात धातुओं के क्रम से बना हुआ वीर्य सरता है, पाश्चात्य-आयुर्विज्ञान के अनुसार वह सीधा रुधिर में से सरता है—सरता या निकलता दोनों मतों में सम्पूर्ण शरीर में से है।

३ यद्यपि भारतीय आयुर्वेद में अन्त स्राव तथा बहि स्राव का भाव स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता तथापि जहाँ तक हम ने विचार किया है उस के आधार पर हमारी सम्मति है कि आयुर्वेद में 'तेज' तथा 'ओज' शब्दों का प्रयोग अन्त स्राव (इन्टरनल सिक्रीशन) और 'रेतस्' तथा 'बीज' शब्दों का प्रयोग बहि स्राव (एक्सटरनल सिक्रीशन) के लिए किया गया है। 'शुक्र'

तया 'वीर्य' शब्द भीतरी तथा बाहरी, दोनों स्रावों के लिये प्रयुक्त हो जाते हैं। वाग्भट्ट ने 'ओज' का निम्न वर्णन किया है —

“ओजश्च तेजो धातूनां शुकान्तानां परस्मृतम् ।
 हृदयस्यमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम् ॥
 यस्य प्रवृद्धौ देहस्य तुष्टिपुष्टिफलोदया ।
 यन्नाशो नियतो नाशो यस्मिंस्तुष्टिः जीवन्तम् ॥
 निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रया ।
 उत्साह प्रतिभा वैर्यं लावण्यं सुकुमारताः ॥”

अर्थात्, ओज सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, देह की स्थिति का कारण है। ओज के बढ़ने से तुष्टि, पुष्टि तथा बल का उदय होता है, ओज के नष्ट हो जाने से यह सब कुछ नष्ट हो जाता है। ओज ही से उत्साह, वैर्य, लावण्य और सुकुमारता आदि नाना-विध भाव प्रकट होते हैं।

यह वर्णन अन्त स्राव के विषय में लिखे गये पाश्चात्य आयुर्विज्ञानों के वर्णनों से बिल्कुल मिलता है। मैकफेडन महोदय 'इन्टरनल सिरीरान'—अन्त स्राव—के विषय में लिखते हैं—

“इन ग्रन्थियों से निकली हुई एक-एक बूँद उत्पन्न होते ही शरीर में खप जाती है। इस का परिणाम अनवरत उत्साह-वृद्धि तथा स्वास्थ्य है जो वचन में विशेष रूप से दीख पड़ता है।”

जैसा ऊपर दर्शाया गया है 'अन्त स्राव' के विषय में वाग्भट्ट तथा मैकफेडन के वर्णनों में कोई भेद नहीं। 'बहि स्राव' पर पूर्वीय तथा पाश्चात्य आयुर्विज्ञान की सम्मतियों में कुछ भेद अवश्य

है परन्तु वहि स्राव की सत्ता को आयुर्वेद में स्वीकार अवश्य किया गया है । भाव प्रकाश में लिखा है -

“शुक्रं सौम्यं सितं स्निग्ध बलपुष्टिकर स्मृतम् ।

गर्भबीजं घणु सारो जीवन्त्याश्रय उत्तमः । २३७ ॥”

अर्थात्, वीर्य सोमात्मक, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टि-कारक, गर्भ का बीज, देह का सार-रूप और जीव का उत्तम आश्रय-रूप है । वीर्य का यह वर्णन किसी भी पाश्चात्य लेखक के ‘वहि स्राव’ के वर्णन से अक्षरशः मिलता है ।

४ हाँ, ‘वहि स्राव’ के स्वरूप के विषय में दोनों विज्ञानों में अत्यन्त सम्मति भेद है । आयुर्वेद में वहि स्राव के लिए शुक्र-कीटाणु (स्पर्मेटोजोआ) का शब्द नहीं पाया जाता, पाश्चात्य-विज्ञान में पाया जाता है, आयुर्वेद में ‘शुक्र’, एतावन्मात्र शब्द का प्रयोग होता है ।

अरुड-कोशों के ‘वहि स्राव’ के विषय में दो कल्पनाएँ हैं । आयुर्वेद के कथनानुसार शुक्र ही वहि स्राव है, पाश्चात्य आयुर्विद्वों के अनुसार शुक्र-कीटाणु वहि स्राव है । स्मरण रखना चाहिए कि आयुर्वेद ने शुक्र को वहि स्राव कहते हुए शुक्र-कीटाणु से इनकार नहीं किया । उस ‘शुक्र’ का नाम यदि ‘शुक्र-कीटाणु’ रखा जा सके तो आयुर्वेद को कोई आपत्ति नहीं ।

परन्तु क्या वहि स्राव (शुक्र) का नाम शुक्र-कीटाणु रखा जा सकता है ? क्या यह पदार्थ जो हिलता-जुलता, गति करता मालूम पड़ता है उस में कोई पृथक्-चेतनता है, उस में

मनुष्य के आत्मा से भिन्न आत्मा है, या वह प्राणी की भौतिक चेतनता का ही रूपान्तर है ?

हमारी सम्मति में उत्पादक-वीर्य को कीटाणु विशेष कहना अनुचित है। क्योंकि उत्पादक-वीर्य में गति होती है, वह चलता फिरता है, अतः उसे पार्श्वत्य आयुर्विद्यों ने 'स्पर्मेटोजोआ' या चेतना-विशिष्ट-जीवाणु का नाम दे दिया है—वास्तव में वह शुक्र ही है। भारतीय आयुर्वेद के साथ अध्यात्म-शास्त्र भी मिला हुआ है। यदि शुक्र को शुक्र-कीटाणु का नाम दे दिया जाय तो उस में मनुष्य से पृथक् चेतनता मानने का भाव झलकने लगेगा। यह बात भारतीय अध्यात्म-शास्त्र स्वीकार नहीं करता। अतः आयुर्वेद में शुक्र को शुक्र-कीटाणु का नाम नहीं दिया गया और ना ही यह नाम देना किसी प्रकार उचित प्रतीत होता है। उन्हें 'कीटाणु' या 'जीवाणु' का नाम क्यों दिया जाय ? उन की गति का कारण उन की पृथक्-चेतनता नहीं है। शुक्र-कीटाणुओं की गति, अथवा चेतनता, मनुष्य के मस्तिष्क की गति अथवा चेतनता से उत्पन्न होती है अतः उन्हें ययार्य में 'शुक्र' नाम ही देना चाहिये, 'कीटाणु' या 'जीवाणु' नहीं। हाँ, केवल व्यवहार के लिए—क्योंकि उन में गति दिखलाई देती है इसलिए—यदि उन्हें 'कीटाणु' कह दिया जाय तो इस में हमें कोई आपत्ति नहीं ! हमें आपत्ति तभी हो सकती है जब प्रत्येक कीटाणु में आत्मा माना जाय, और क्योंकि एक वीर्य-भाव में ही सैकड़ों कीटाणु होते हैं, अतः प्रत्येक 'स्पर्मेटोजोआ' में आत्मा माना जाय !

३. तीसरा विचार

हम ने अभी कहा कि 'उत्पादक-वीर्य' की गति का कारण मस्तिष्क है, 'उत्पादक-वीर्य' की 'पृथक्-चेतनता' नहीं। यह कथन हमें वीर्य के स्वरूप के सम्बन्ध में तीसरे विचार की तरफ ले आता है। आयुर्वेद तथा पश्चात्य-आयुर्विज्ञान के अतिरिक्त वीर्य के स्वरूप के विषय में एक तीसरा विचार भी है जिस का उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक है।

कई विचारकों का कथन है कि 'उत्पादक-वीर्य' (स्पर्मटो-जोआ) की उत्पत्ति रुधिर अथवा अण्ड-कोशों से नहीं बल्कि सीधे मस्तिष्क से होती है। उनका कथन है — "वीर्य का नारा मस्तिष्क का नाश है क्योंकि वीर्य तथा मस्तिष्क दोनों एक ही पदार्थ हैं।" इस में सन्देह नहीं कि वीर्य तथा मस्तिष्क को बनाने वाले रासायनिक पदार्थ एक ही हैं। दोनों की तुलना करने पर उन में बहुत ही थोड़ा अन्तर प्रतीत हुआ है। इस विषय पर अभी गहरे अन्वेषण की आवश्यकता है। यदि रासायन-शास्त्र से सिद्ध हो जाय कि 'उत्पादक-वीर्य' तथा 'मस्तिष्क' की रचना में कोई भेद नहीं तो ब्रह्मचर्य के लिए एक अकाट्य युक्ति तैयार हो जाय। हम यहाँ पर डाक्टरों तथा रासायन-शास्त्र के विद्यार्थियों को सचेत करना चाहते हैं कि यदि वे इस विषय पर अधिक मनन कर कुछ त्रिव्यात्मक विचारों तक पहुँच सकें तो बहुत लाभ हो।

इस सिद्धान्त के सत्र से प्रबल पोषक अमेरिका के प्रसिद्ध डा० एन्ड्रू जैक्सन डेविस थे। वे अपनी पुस्तक 'ऐन्सर्स टु एवर रिकरिंग क्वेश्चन्स फ्रॉम दि पीपल' के २६३ पृष्ठ पर लिखते हैं —

“कई शारीर-शास्त्रियों ने यह भ्रम-मूलक विचार फैला दिया है कि वीर्य की उत्पत्ति रुधिर से होती है। इस सिद्धान्त से बुद्धिमान् व्यभिचारी लोग खूब फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं कि यत रुधिर से ही वीर्य बन कर अण्ड-कोशों द्वारा प्रकृत होता है अतः व वीर्य का दुरुपयोग करते हुए भी खा-पी कर उस की कमी को पूरा कर सकते हैं। व लोग कुछ नहीं जानते। वास्तव में सचाई यह है कि 'उत्पादक-वीर्य', वीर्य-कीटाणु' अथवा 'स्पर्मेटोजोआ' की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है और अन्य द्रवों के साथ मिल कर वह अण्ड-कोशों में बहि स्राव के रूप में प्रकृत होता है।

“उत्पत्ति का कार्य जीवन के सत्र कार्यों की अपेक्षा अधिक बड़ा और थकाने वाला कार्य है। इस में मनुष्य की प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक भाव तथा शरीर और मन का हरेक हिस्सा भाग लेता है। मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ प्रत्येक 'शुक्र-कीटाणु' यदि बाहर निकलता है तो मस्तिष्क के उतने अंश का पूरा नारा समझना चाहिये।

“शारीरिक परिश्रम, मानसिक कार्य तथा किसी एक काम की तरफ लगातार लगे रहने से 'वीर्य-कीटाणु' अथवा 'स्पर्मेटोजोआ' मस्तिष्क में ही खप जाता है। यदि 'वीर्य कीटाणु'

को केवल उत्पत्ति के लिए काम में लाया जाय तो मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियाँ नष्ट होने से बच जाती है।

“इसलिए स्मरण रखना चाहिये कि उत्पादक पदार्थों का उचित मात्रा से अधिक खर्च करना अथवा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना मस्तिष्क पर अत्याचार करना है। ऐसा करने से दिमाग की सब तरह की बीमारियों के होने का पूरा निश्चय है। जिन लोगों पर बच्चों की रक्षा की जिम्मेवारी है उन्हें इन बातों को कभी न भूलना चाहिये।”

मस्तिष्क तथा वीर्य में कोई खास सम्बन्ध अवश्य है। वीर्य-नाश का दिमाग पर सीधा असर होता है, यह किसी से छिपा नहीं। डा० कोवन यह मानते हैं कि दिमाग से एक द्रव उत्पन्न होकर उस तरफ को, जिस तरफ मनुष्य के मनोभाव केन्द्रित होते हैं, बहने लगता है। डाक्टर हॉल का कथन है कि अण्ड-कोशों से एक पदार्थ उत्पन्न होकर मस्तिष्क में पहुँचता है, जहाँ से वह यौवनावस्था में प्रकट होने वाले सब शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों को प्रादुर्भूत करता है। डाक्टर ब्लौश कहते हैं कि मस्तिष्क तथा वीर्य का पारस्परिक सम्बन्ध देर से माना जा रहा है। यहाँ तक कि शैलिंग की ‘नैचुरल फिलॉसफी’ में मस्तिष्क के लिए—‘अण्ड-कोशों के रस से बना हुआ दिमाग’—यह नाम पाया जाता है।

‘वीर्य के स्वरूप’ के सम्बन्ध में हम ने तीनों मुख्य विचारों का उल्लेख इसलिए कर दिया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस बात

को भली प्रकार समझ ले कि धीर्य-रक्षा किये बिना उस का कोई निस्तार नहीं । तीनों विचार तत्त्वतः एक ही हैं । किसी भी दृष्टि से क्यों न देखा जाय, धीर्य-रक्षा करना जीवन-रक्षा के लिए आवश्यक—अत्यन्त आवश्यक—प्रतीत होता है । हमारे नव-युवक पाश्चात्य विचारों के पदों के पीछे अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान-चूम कर अपने को घोंसे में डालते हैं, परन्तु उन्हें अपने आत्मा की आवाज सुन कर अवश्यम्भावी नाश से बचने की फिक्र करनी चाहिये । पश्चिमीय विज्ञान ने अभी तक जो कुछ पता लगाया है वह ब्रह्मचर्य्य के हरु में ही जाता है । उस का दुरुपयोग करने की कोशिश न कर, उस से शिक्षा लेनी चाहिये । डाक्टर स्टाल ने अपनी पुस्तक “वट ए यग हसनेएड औट टु नो” में जीवन-शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही उत्तम लिखा है —

“जो लोग वृद्धों की रक्षा करना जानते हैं उन्हें यह भी मालूम है कि वृद्धों के सौन्दर्य्य को कायम रखने के लिए आवश्यक है कि उन के फलोत्पादन के समय को जितना हो सके उतना पीछे हटाने का प्रयत्न किया जाय । जब तक हम उन के बीज न बनने देंगे तब तक वे हरे-भरे, लहलहाते और फूलों से लदे रहेंगे । पुष्प के बीज बनने की सम्भावना को दूर कर दो, हम देखेंगे कि वह फूल पहले की अपेक्षा कई घण्टे अधिक देर तक खिला रहता है । फीजों का भी यही हाल है । देखा गया है कि जब उन के धीर्य्य नष्ट होने की सम्भावना को रोक दिया

जाय तब वे अपनी जाति के दूसरे कीड़ों की अपेक्षा बहुत अधिक जीते हैं । एक तितली पर परीक्षण कर के देखा गया कि जहाँ जनन-शक्ति का उपयोग करने वाली तितलियाँ कुछ ही दिनों की मेहमान थीं वहाँ वह तितली दो साल से भी ऊपर जीती रही ।”

ऐसे परीक्षणों से वीर्य-रक्षा का जीवन के लिए महत्व अखण्डित रूप से सिद्ध है—इस में क्षण-भर के लिए भी सन्देह नहीं करना चाहिये ।

द्वादश अध्याय

‘व्र ह्य च र्य’

[वीर्य-रक्षा ही जीवन है, वीर्य-नाश ही मृत्यु है !]

शरीर की प्रारम्भिक अवस्था में सचय-शक्ति प्रधान रहती है। हम खाते-पीते और मौन उड़ाते हैं। किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करते। शरीर बन्ता चला जाता है। कहीं बचपन का एरु हाथ नन्हा-सा पुतला और कहीं व्र फीट लम्बा, डेढ मन का बोझ ! परन्तु इस वृद्धि में वही आँखें, नाक, धान, भ्रग, प्रत्यग तथा आत्मा विद्यमान है। वही छोटी चीज बड़ी हो गई है, वही हल्की वस्तु भारी हो गई है। इस आश्चर्य-जनक परिवर्तन का कारण शरीर की सचय-शक्ति है। हम ने बड़े परिश्रम से उपादेय पदार्थों का शरीर में सग्रह किया है, इसी से आज ठेह उन्नत तथा प्रमृद्ध दिग्वाई देता है।

परन्तु यह उन्नति चिर-स्थायिनी नहीं। दिन चढ कर ढलना है, लहर उठ कर गिरती है। शरीर भी हट्टा-कट्टा होकर क्षीण होने लगता है। ‘सचय’ के अनन्तर ‘विचय’ प्रारम्भ होता है। जीवन के बाद मृत्यु पदार्पण करने लगती है। हम दैनिक-व्यवहार में देखते हैं कि मनुष्य की समृद्ध होती हुई शक्तियों किसी समय आकर ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, कई बार पतनोन्मुख

होने लगती हैं। मनुष्य जैसे-का-तैसा नहीं बना रहता। यह ऊँच-नीच क्यों?—यह परिवर्तन क्यों?

जिन्होंने सच्य के पश्चात् विचय, अथवा उन्नति के बाद नारा के अवश्यम्भावी चक्र पर विचार किया है उन का कथन है कि इस का कारण, जीवन की प्रौढावस्था के अनन्तर, दो परस्पर विरुद्ध प्रवृत्तियों का टक्कर खाना है। शरीर-वृद्धि की स्वार्थमयी प्रवृत्ति प्रजा-जनन की परमार्थ-प्रवृत्ति से टक्कर खाती है। मनुष्य घर बना कर बैठ जाता है। अपने शरीर में सच्य करना छोड़ कर सन्तानोत्पत्ति करना प्रारम्भ करता है। प्रकृति खेल करती हुई उसे अपनी उँगलियों पर नचाती है। जो व्यक्ति खाने, पीने और अपने शरीर के विषय में सोचने से आराम नहीं लेता या वही परमार्थ के चक्कर में घूमने लगता है। अपनी सन्तान के लिये कठिन-से-कठिन कष्ट भोगने के लिये तय्यार हो जाता है। स्वभाव-सिद्ध क्रम से, स्वार्थ की अवस्था के पीछे स्वार्थ-त्याग की अवस्था आ जाती है।

मनुष्य की 'शक्तियों का हास' तथा 'प्रजा-जनन' दोनों एक ही समय में प्रारम्भ होते हैं। प्रजोत्पत्ति के पश्चात् अधिक शारीरिक उन्नति की सम्भावना नहीं रहती। जिस तत्व से शारीरिक उन्नति हो सकती थी वह प्रजोत्पत्ति में काम आ जाता है, फिर शारीरिक उन्नति क्यों न रुक जाय? प्रजा उत्पन्न करना बुरा कार्य नहीं। ऊँचे अर्थों में सन्तान उत्पन्न करना ब्रह्म का अनुकरण करना है। परन्तु इतने से क्या प्रजोत्पत्ति के

अवश्यम्भावी परिणाम रुक सकते हैं ?—नहीं, कभी नहीं। प्रजोत्पत्ति के प्रारम्भ होते ही शारीरिक शक्तियों का ह्रास प्रारम्भ हो जाता है। सचय की शक्तियों को विचय की शक्तियाँ ध्या घेरती हैं। मनुष्य का कदम मृत्यु की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि सजीवनी-शक्ति के बीज का शरीर से बाहर जाना जीवन का प्रतिद्वन्दी है। जब शरीर में वृद्धि अधिक नहीं समा सकती तब उत्पत्ति प्रारम्भ करने से किसी हानि की सम्भावना नहीं, परन्तु इस से पूर्व उत्पत्ति का कार्य प्रारम्भ करने पर मनुष्य किसी प्रकार भी नारा से नहीं बच सकता। प्रजा-जनन, शरीर-वृद्धि के चरम-सीमा तक पहुँच जाने का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिये—इसी का नाम 'ब्रह्मचर्य' है। जब भी शरीर-वृद्धि क समय में प्रजोत्पत्ति की जाती है तभी ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लंघन होता है। 'शरीर-वृद्धि' अथवा 'सचय' की अवस्था में वीर्य का हस्त-मैथुन, व्यभिचार अथवा बाल विवाह आदि किसी रूप में भी नारा करना 'मृत्यु' का आह्वान करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, अब्रह्मचर्य ही मृत्यु है।

उत्पत्ति के साथ नाग का अविनाभाव सम्बन्ध है। प्रजोत्पत्ति में वीर्य का क्षय होता है। वीर्य के क्षय का बदला चुनाने के लिए प्रत्येक प्राण धारी को मृत्यु की गड्डी सिर पर उठानी पड़ती है। जीवन-शास्त्र पर जिन्होंने लिखा है उन की पुस्तकों से कई ऐसे दृष्टान्त सगृहीत किये जा सकते हैं जिन से उत्पत्ति तथा नारा का सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होने लगे। पाठकों को वीर्य-रक्षा

के महत्व को दर्शाने के लिए हम यहाँ ऐसे-ही कुछ दृष्टान्तों का संग्रह करेंगे ।

हैबलाऊ एलिस महोदय अपनी पुस्तक 'एरोटिक सिम्बोलिज्म' के १६८ पृ० पर इस सम्बन्ध में अपन विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं —

“वीर्य-नाश में वेदना-तन्तुओं का जो तनाव होता और उस से शरीर को जो धक्का पहुँचता है वह इतना भयकर होता है कि उस से सम्भोग के बाद अनुभव होने वाले दुष्परिणामों का होना सर्वथा स्वामाविक है । पशुओं में यही देखने में आया है । प्रथम सम्भोग के बाद बड़े-बड़े तय्यार बैल और घोड़े बेहोश हो कर गिर पड़ते हैं, सूअर सज्ञा-हीन हो जाते हैं, घोड़ियाँ गिर कर मर जाती हैं । मनुष्यों में मौत तो देखी ही गई है परन्तु उस के साथ ही सम्भोग के बाद की थकान से अनेक उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं । कभी-कभी कई दुर्घटनाएँ होती देखी गई हैं । नव-शुवकों में प्रथम सम्भोग से बेहोशी तथा कय आदि होती है, कई बार मिरगी हो जाती है, अंग ढीले पड जाते हैं, तिल्ली फट जाती है । रधिर के दबाव को न सह सकने के कारण कइयों के टिभाग की नाडियाँ खुल जाती है, अर्धांग हो जाता है । घृद्ध पुरुषों के वेश्याओं के साथ अनुचित सम्बन्ध का परिणाम अनेक बार मृत्यु देखा गया है । अनेक पुरुष नव-विवाहिता बन्धुओं के आर्लिगन के आवेग को नहीं सह सके और उसी श्रवस्था में प्राण-विहीन हो गये ।”

राहद की मक्खियाँ प्रयमालिंगन के सम-काल ही जीवन से हाथ धो बैठती हैं। तितलियों का श्वास सम्भोग के साथ ही समाप्त हो जाता है। कीड़ियों की भी यही कहानी है। मछलियाँ सन्तानोत्पत्ति के अनंतर अत्यन्त क्षीण हो जाती हैं। मृत्यु उन से दूर नहीं रहती। कीड़ों, पतंगों में, प्रजोत्पत्ति तथा मृत्यु, दोनों, ऐसे मिले-जुले हैं कि एक को दूसरे से छूट नहीं किया जा सकता। चूहे, गिलहरी, खगोग प्रजोत्पत्ति के बाद कई वार मर जाते हैं, कई वार बेहोश होकर एक ओर को गिर पड़ते हैं। पक्षियों में सम्भोग का परिणाम सर्वत्र तात्कालिक मृत्यु नहीं पाया जाता परन्तु इस के दुष्परिणाम उन में भी किमी-न किमी रूप में बने ही रहते हैं। जीवन की लहर के आवग में उन के जो मधुर गीत निकलते थे वे अब सूख जाते हैं, चित्रकार को चकित कर देने वाले पंखों के रंग उड़ जाते हैं, नाचना मूल जाता है, कदम ढीला हो जाता है। न्यों-न्यों जीवन उन्नति की तरफ चलता जाता है त्यों-त्यों उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई मृत्यु भी अपने भयकर स्वरूप को सौम्य बनाने का प्रयत्न करती है, परन्तु कितना भी क्यों न हो, उस की भयङ्करता का रुद्र-रूप शिथिल होता हुआ भी दुष्परिणामों में वैसे-का-वैसा ही बना रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पत्ति की यकान का प्रथम शिकार, नाटक का सूत्रधार, 'नर' ही होता है। मरना हो तो वही पहले मरता है, बेहोश होना हो तो वही पहले होता है। वही इस उपाख्यान का प्रधान पात्र है, उमी न 'रंगिलेपन में फाग उड़ाया है, उमी

से किस्सा भी खतम होता है। 'मादा' का जीवन भी सकट में पड़ता है परन्तु 'नर' की अपेक्षा बहुत कम। चूड़-प्राणियों में प्रजोत्पत्ति की ज्वाला भयकर रूप धारण कर 'नर' को तत्काल भस्म कर देती तथा 'मादा' को स्वल्प-काल में ही भस्मावशेष कर देती है। मनुष्य में इस ज्वाला की गिखा धीमे-धीमे जलती है। कभी ज्वाला चमक उठती, और कभी टब जाती है। इस ज्वाला की गर्मी से मनुष्य की अनेक प्रसुप्त शक्तियों का क्रमिक विकास होता है, परन्तु इस की शिखाओं को भयकर रूप देने वाले को स्मरण रखना चाहिये कि यदि इस आग ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया तो उसी को, स्वयं बलि बन कर, अग्नि-देव की रुधिर-पिपासा को शान्त करना होगा।

जेडुजि और यौमसन ने 'दि एवोल्यूशन ऑफ सेक्स' में जो विचार प्रकट किये हैं उन का इस प्रकार में उल्लेख करना अत्यन्त शिक्षा-प्रद सिद्ध होगा। अपनी पुस्तक के २५५ पृ० पर वे लिखते हैं —

“मृत्यु तथा उत्पत्ति का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है, परन्तु साधारण बोल-चाल में इस सम्बन्ध को शुद्ध रूप में नहीं कहा जाता। लोग कहते हैं कि सब प्राणियों को मरना अवश्य है अतः उन्हें सन्तानोत्पत्ति जरूर करनी चाहिये। ऐसा न करने से प्राणियों का सर्वथा लोप हो जायगा। परन्तु यह बात अशुद्ध है। पीछे क्या होगा या क्या न होगा, यह सोचने वाले सप्तार में थोड़े हैं। यथार्थ बात जो प्राणियों के जीवन के इतिहास से समझ

पड़ती है यह नहीं है कि—'वि प्रजोत्पत्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मरना है'—परन्तु यह है कि—'वि मरते इसलिए हैं क्योंकि वे प्रजोत्पत्ति करते हैं'। गेटे का कथन सत्य है कि 'मृत्यु से बचने के लिए हम प्रजोत्पत्ति नहीं करते परन्तु क्योंकि हम प्रजोत्पत्ति करते हैं इसलिए उस के अवश्यम्भावी परिणाम, मृत्यु, से नहीं बच सकते।'।

“विजमैन तथा गेटे, दोनों ने भिन्न-भिन्न उद्देश्या से ऐसे कीटों तथा पतंगों के जीवनों को दर्शाया है जो 'वीर्य-कीटाणु' के उत्पन्न करने के कुछ घण्टों के बाद मर जाते हैं। 'नर' में विचय-शक्ति अधिक है अतः उस के जल्दी खतम होने की सम्भावना है। नर-मकड़ी सम्भोग के बाद मर जाती है। उस का मरना अन्य प्राणियों के मरने पर प्रकाश डालता है। उच्च प्राणियों में उत्पत्ति के लिए किये जाने वाले त्याग के साथ मिला हुआ नाश का अंश कम अवश्य हो जाता है परन्तु फिर भी प्रेम का बदला चुकाने के लिए मृत्यु का भूत बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता। प्रेम के प्रमात का अन्त प्रायः मृत्यु की घोर-निशा में होता है।”

उपर्युक्त उद्धरण में एक कथन बड़े महत्व का है। जिगीन तथा पौमसन की सम्मति है कि प्राणि-जगत् में उत्पत्ति इसलिए प्रारम्भ नहीं होती क्योंकि उन की मृत्यु अवश्य होनी है, परन्तु उन की मृत्यु इसलिये होती है क्योंकि वे उत्पत्ति प्रारम्भ कर देते हैं। मृत्यु सन्तानोत्पत्ति का अवश्यम्भावी परिणाम है। निम्न-

न्देह यह एक स्थापना है, परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि इस स्थापना के करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है। यह स्थापना ऐसे व्यक्तियों ने की है जिन का विज्ञान पर श्रृण है, जिन्होंने जीवन-शास्त्र के प्रश्न पर अपना बहुत समय बिताया है। अनुभव इस स्थापना की पुष्टि करता है। उत्पत्ति के साथ विनाश के इस नित्य-सम्बन्ध को ही तो देख कर ऋषि-मुनियों ने ब्रह्मचर्य पर इतना बल दिया था, ब्रह्मचर्य के आदर्श को उत्तरोत्तर बढ़ाया था। वसु, रुद्र तथा आदित्य ब्रह्मचारियों में वसु को निकृष्ट ब्रह्मचारी ठहराया था। कितना ऊँचा लक्ष्य है ! चौबीस साल तक ब्रह्मचर्य रखना पर्याप्त नहीं समझा गया। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के प्रश्न को विवाद अथवा व्याख्यान देने तक सीमित नहीं रक्खा था। ब्रह्मचर्य का प्रश्न उन के लिए जीवन-मरण का प्रश्न था। इस पर उन्होंने ने ऐसे ही विचार किया था जैसे आजकल के विद्वान् किसी 'सायन्स' के विषय पर करते हैं। समय तथा ब्रह्मचर्य को लक्ष्य में रख कर उन्होंने ने नियंत्रित पाठशालाएँ चलाई थी जिन का नाम 'गुरुकुल' था। गुरुकुलों में आजकल के स्कूलों और कालिजों की तरह किताने रटवा कर विद्यार्थियों को पैसा पैटा कर सकने की मैशीन बना देना उद्देश्य न होता था। आचार की मर्यादा तक पहुँचना वहाँ का ध्येय रक्खा गया था। जिस प्रकार आजकल किताने पढना स्कूलों का अन्तिम उद्देश्य समझा जाता है ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन कराना, समय-पूर्वक जीवन बिता सकने की शिक्षा देना,

गुरुकुलों का चरम लक्ष्य था। प्राचीन-काल में यह कार्य, ध्यान कला के शब्दों में एक 'सायन्स' का महत्व रखता था, इस के लिए बड़े-बड़े मस्तिष्क दिन-रात लगे रहते थे। सृष्टियों में जीवन के महत्व-पूर्ण प्रश्न का एक हल निकाला जा—वह था 'ब्रह्मचर्य'। उन के गुरुबड़े सरल थे, परन्तु ब्रह्मचर्य के भावों से पुर थे। वे कहते थे—'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाव्रत'—ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, 'ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठाया वीर्यं लाभ'—ब्रह्मचर्य के स्थिर रखने से शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बल प्राप्त होता है, 'मरण विन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्'—विन्दु-पात में जीवन का नाश तथा विन्दु-रक्षण में जीवन की रक्षा है। कैसे छोटे-छाटे संस्कृत के सुन्दर डुकड़े हैं परन्तु इन्हीं में जीवन की विकट समस्याओं के कैसे जीवन-शास्त्र तथा शारीर-शास्त्र के महत्वपूर्ण हल भरे हुए हैं।

त्रयोदश अध्याय

'ब्रह्मचर्य'

[ब्रह्मचर्य के नियम और ऋषियों की बुद्धिमत्ता]

ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के प्रश्न पर पूरा-पूरा विचार कर लिया था। सदाचार का जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जा सकता है इस की उन्होंने ने पूरी-पूरी खोज की थी और उसी क आधार पर ब्रह्मचर्य के नियमों को बड़ा था। इस प्रकरण में हम ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लेख करते हुए यह भी दर्शाने का प्रयत्न करेंगे कि ऋषियों-मुनियों ने ब्रह्मचर्य के लिए जिन नियमों का प्रतिपादन किया है, यद्यपि वे साधारण-दृष्टि से मामूली-से जान पड़ते हैं तथापि उन में गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त कार्य कर रहे हैं। उन की आज्ञाएँ वर्तमान परीक्षणों, वैज्ञानिक गव-पणाओं तथा सार्वभौम अनुभवों से भी पूर्णतया सिद्ध होती हैं।

निम्न लिखित श्लोकों में ब्रह्मचर्य के सिद्धान्त सक्षिप्त-रूप से समाविष्ट हैं —

“स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ।

संकल्पोऽध्ययसायम्भ क्रियानिवृत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रघटन्ति मनीषिणः ।

चिपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥”

इन्हीं अष्टाग मैथुनों का निषेध, उपनयन-संस्कार के समय 'मैथुन वर्ज्य' उपदेश द्वारा किया जाता है—'हे बालक ! यौवन काल में से गुजरते हुए आठ प्रकार के मैथुनों से बचना । ध्यान, कथा, स्पर्शा, क्रोडा, दर्शन, आर्लिंगन, एकान्त-वास और समागम में से किसी एक का भी शिकार मत बनना, वीर्य-रक्षा करना । जो मनुष्य इन का शिकार हो जाता है वह किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी नहीं रह सकता ।'

आत्म-सयम तथा वीर्य-रक्षा के लिए ये शिक्षाएँ ब्रह्मचारी को गुरुकुल में प्रविष्ट होते ही दी जाती थीं । इन शिक्षाओं का, सन्नेप मं यही अभिप्राय है कि ज्ञान की साधन पाँचों इन्द्रियों को मार्ग से विच्युत न होने देना चाहिए । उन का सदा स्तुप योग करना चाहिए । उन्हें मटकने न देना चाहिए । ब्रह्मचर्य के उपदेश में एक-एक इन्द्रिय को बरा करने पर विशेष बल दिया गया है । सन्ध्या में प्रत्येक इन्द्रिय का नाम लेकर उसे सीधे मार्ग पर चलाने की प्रेरणा की गई है । प्रत्येक इन्द्रिय के दुरुपयोग से ब्रह्मचर्य-हानि की सम्भावना है, अतः श्रुतियों ने एक-एक इन्द्रिय को लक्ष्य में रख कर ऐसी आज्ञाएँ प्रचलित की थीं जिन के पालन करने से उन सम्भावनाओं को सर्वथा रोक दिया जाय । उन की आज्ञाओं का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है । यही दर्शन के लिए हम एक-एक इन्द्रियार्थ का वर्णन करते हुए पाँचों ज्ञानन्द्रियों के विषयों पर अर्वाचीन तथा प्राचीन विचारों की दृष्टि से कुछ लिखेंगे ।

१ रूप

मनुष्य के मनोविकारों को जागृत करने में आँखों का हिस्सा बहुत बड़ा है, इसलिए सयमी मनुष्य के लिए उन पर नियन्त्रण रखने की बहुत आवश्यकता है। आजकल का शहरों का जीवन बालक तथा बालिकाओं के सन्मुख अथ पतन तथा नारा के दरवाने खोल देता है। वे जिधर आँखें उठाते हैं उधर ही उन्हें बलात्कार-पूर्वक खींच ले जाने वाले प्रलोभन उमड़ते हुए नजर आते हैं। वे अपने को रोक नहीं सकते। प्रत्येक शहर, नाटक तथा सिनेमाओं से भरा हुआ है। नाच, गीत, रंग, रूप—सब मिल कर नव-युवक पर आक्रमण करते हैं—बेचारा सामर्थ्य न होने से टन्न जाता है। प्लेटो ने नाटकों के देखने के विषय में लिखा है कि उन के द्वारा मनुष्य पर कृत्रिम वस्तुओं का प्रभाव वास्तविक वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होने लगता है। मनो-वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने इसी प्रकरण में एक रशियन महिला का उल्लेख किया है जो नाटक के दृश्य में सदी से ठिठरते हुए मनुष्य को देख कर आँसू बहाती रही परन्तु उस का घोडा तथा कोचवान नाटक-शाला के बाहर रूस के खून जमा देने वाले पाले में मरत रहे। नाच देखने का शौक, युरप तथा भारत, दोनों जगह पर्याप्त मात्रा में है, परन्तु इस क भयकर दुष्परिणामों की तरफ आँखें खोल कर नहीं देखा जाता। यह मुनाखों का अन्धा-पन है। डा० कैल्लोग 'प्लेनफैक्ट्स' के ३२१ पृष्ठपर लिखते हैं —

“आत्म क्षय, रात्रि- जागरण, मध्य-रात्रि-भोजन, फरानेवल और अनुचित ड्रेस का परिधान तथा शीत—इन दोषों क अति रिक्त यह भी दिखाया जा सकता है कि नाचने से मनोभाव उत्-जित हो जाते हैं और कुवासनाएँ जाग उठती हैं जिन के कारण मनुष्य कुकर्मा में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे घृणिन-कृत्य आचार-शास्त्र को धक्का पहुँचाने वाले तथा व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक उन्नति के शत्रु हैं।” चन्द्ररिन्त्रिय का यह दुरयोग प्राचीन ऋषियों से छिपा न था। इसीलिए उन्होंने ने ब्रह्मचर्य्य क नियमों का वर्णन करते हुए—‘नर्तन गीतवात्नम्’—इस प्रकार की धाजाओं में नाचने-गाने का सर्वथा निषेध कर लिया था।

ब्रह्मचर्य्य क नियमों में दर्पण देखने का भी निषेध है, इस का यही कारण है कि दर्पण क उपयोग से कई नव-युवक अनुचित मानसिक-भावों के शिकार बन जाते हैं। इन विषयों पर हेक्लिंक एलिम ने बड़े परिश्रम से अनुसन्धान किये हैं। व अपनी पुस्तक ‘सैन्चुअल सिलेक्शन इन मैन’ के १८७, पृ० पर लिखते हैं—

“आजकल बेज्या-रों तथा अन्य फेगनों की जगहों पर सर्वत्र दर्पणों का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है। भोल भाले बालक तथा बालिकाएँ अपने को दर्पण में देख कर अपन विषय में तरह-तरह की कल्पनाएँ करने लगते हैं और इस प्रकार व्यय द्वारा पहले-पहल कुवासनाओं को सीख जाते हैं।”

क्या एलिम महोदय क कथन में विश्चिन्मान भी मन्दह है ? दर्पण का प्रयोग फेगन के लिए बढ़ता चला जा रहा है।

युवक लोग शीशे में चेहरे की एक-एक रेखा को देखते हैं। उन के हृदय में तरह-तरह की भावनाएँ उठती हैं। उन सब के होते हुए ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सकना असम्भव है।

पाँचों इन्द्रियों से गिरावट किस प्रकार होती है इस पर विचार करते हुए शायद 'मौके' पर कुछ लिख देना प्रकरणान्तर न होगा, क्योंकि 'मौका' पाकर ही 'रूप' आदि मनुष्य पर धावा बोल देते हैं। 'मौका' मनुष्य की गिरावट का शायद सब से बड़ा साधन है। बालकों को गिरने के लिये मौका मिल जाता है, बालिकाओं को गिरावट के लिये अवसर प्राप्त हो जाता है, बड़ी उम्र के पुरुष तथा स्त्रियों को भी गिरने के लिये अवसर हूँदने की कठिनता नहीं होती। 'मौका' ऐसी चीज है जिस के मिलते ही मनुष्य का धर्म-कर्म कूच कर जाता है। सत्कार को उपदेश देने वाला महात्मा आत्म-हत्या का महा-पातक कर बैठता है।

बच्चों को खुला छोड़ देना भयकर पाप है। यदि उन की प्रत्येक गति पर प्रेम-मय नियन्त्रण की आँख न रखी जाय तो उन का घृणित-तम पातकों को सीख जाना अत्यन्त स्वामाविक है। हमें माता-पिता की मूर्खता पर हँसी आती है जब वे अपनी सतान की पवित्रता के गीत गाते सुन पढ़ते हैं। वे समझते हैं कि उन के बच्चे गलियों में निरुद्धे फिरते हुए भी आचार में किसी तरह गिर नहीं सकते। कितनी भारी भूल है। बच्चों को जब तक काम में नहीं लगाये रखा जायगा तब तक उन के

सदाचारी बने रहने की आशा रखना निराशा को निमन्त्रण देना होगा। काम मं लगे हुए बच्चों को गाली-गलौज सीखने का 'मौका' ही नहीं मिलता, वे अध पतन क पाठ को सीख ही नहीं सकत। इसीलिये ऋषियों ने वदारम्भ-सस्कार के उपदेश में सब से प्रथम उपदेश—'कर्म कुम्'—रखा था। 'काम करो, खाली मत रहो, अपनी शक्तियों का प्रतिक्षण सचय, सदुपयोग तथा सद्वचय करत रहो।' जिन बालकों को गिरने का मौका मिल जाता है, उन का नारा, दु ख तथा आश्चर्य से, हमें, अपनी आँखों से, अपने सामने देखना पड़ता है। 'सैचुअल लाइफ ऑफ दी चाइल्ड' क लखक ने एक बालक के विषय में लिखा है —

"मैं एक १४ वर्ष के बालक को जानता हूँ जो लगातार चर्च में जाता था और बड़ा मेहनती विद्यार्थी था। उसे भग-भग की बीमारी थी। उस की माता बालक को दिखाने के लिए मेरे पास ले आई। परीक्षा करने पर मैंने देखा कि बालक को सुजाक की बीमारी थी। जब मैंने बच्चे की माँ को सब-कुछ सच-सच कह दिया तब उस की माता मुझ से क्रुद्ध हो उठी, क्योंकि वह अपनी सन्तान के विषय में ऐसी बात सुन ही नहीं सकती थी। अधिक अन्वेषण करने पर मालूम हुआ कि तेरह वर्ष की अवस्था से भी पहले से वह बालक बश्याओं के भी पास जाता-जाता था।"

इस बालक का जो हाल था इस तरह का हाल न जाने कितने बच्चों का होगा परन्तु माना-पिता अपनी सन्तान के विषय

में यह सब-कुछ सुनने के लिए तय्यार नहीं होते और जब तक बच्चे का सम्पूर्ण नास उन की आँखों के सामने नहीं हो लेता तब तक निश्चिन्त हुए बैठे रहते हैं !

इसी 'मौके' की सम्भावना को दूर करने के लिए गुरुकुलो के नियमों के अनुसार लडकों का, लडकियों के गुरुकुलो में, तथा लडकियों का, लडकों के गुरुकुलो में आना निषिद्ध ठहराया गया था। बुरे मौकों से बचने के विचार को दृष्टि में रख कर ही प्राचीन काल में गुरुकुलों की स्थापना जगलों में की जाती थी। मौका मिलने पर रूप, रस, शब्द, गन्ध, स्पर्श सभी द्वारा मनुष्य की गिरावट होती है इसलिए ब्रह्मचर्य्य रक्षा का सबसे बड़ा साधन ऐसे मौकों से बचना है। प्राचीन-शिक्षा क्रम में तभी तो ब्रह्मचारी तथा आचार्य, दिन-रात, २४ घण्टे साय-साय जीवन व्यतीत करते थे, गिरावट के 'मौके' से ही बालक को बचाये जाने का प्रयत्न किया जाता था।

२ शब्द

मनुष्य के अनुचित मानसिक आवेगों को रोकने के लिए शास्त्रों में नृत्य का निषेध किया गया है। नृत्य के साय-साय कान के व्यसन, गीत आदि में मस्त रहने की भी ब्रह्मचर्य्य के नियमों में मनाई है। गाने-बजाने का अधिकार ब्रह्मचारी को नहीं दिया गया। इस का कारण यही है कि गाना-बजाना ब्रह्मचर्य्य में हानिकर है। इस से मनोविकारों का उत्पन्न होना

स्वामाविक है। हेविलौक एलिस ने गाने तथा मानसिक विकारों की उत्पत्ति का सम्बन्ध बड़ी सफलता से अपनी पुस्तक 'सैनुअल सिलैक्शन इन मैन' में दर्शाया है। वे उस पुस्तक के १२३ पृष्ठ पर लिखते हैं —

“इस में कोई सन्देह नहीं कि भिन्न-भिन्न प्राणियों में— विशेष रूप से कीड़ों, पतंगों तथा पक्षियों में—संगीत का उद्देश्य 'नर' का 'मादा' को अपनी तरफ लुभाना ही होता है। डार्विन महोदय ने इस दृष्टि से बहुत अन्वेषण किये और व इसी सिद्धान्त पर पहुँचे। इस विषय पर हर्वर्ट स्पेन्सर तथा उन के अनुयायियों ने शका उठाई है, परन्तु वर्तमान गवेषणाओं से यह घात स्थिर रूप से सिद्ध हो चुकी है कि मधुर शब्दों तथा गीतों का परिणाम पक्षियों में नर और मादा का मिलना ही होता है। गीत तथा प्रेम के सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि प्राणि-जगत् में नर तथा मादा में से एक ही को मधुर-स्वर दिया गया है, दोनों को नहीं। इस का उद्देश्य मानसिक प्रसुप्त भावों को उदबुद्ध करना नहीं, तो क्या है।”

जिस प्रकार पशुओं में गाने तथा प्रेम के भाव प्रकट करने का भारी सम्बन्ध पाया जाता है उसी प्रकार मनुष्यों में भी यह नियम काम करता दिखाई देता है। एलिस महोदय पशु पक्षियों में इस नियम को दर्शा कर मनुष्यों के विषय में लिखते हैं —

“जब हम उस चान पर विचार करते हैं कि पशु पक्षियों में ही नहीं अपितु मनुष्यों में भी, यावनाश्रय में, ग्रीवा के उस भाग

की रचना में भारी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जिस का गाने में अधिक उपयोग होता है तब इस में तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि गाने का यौवन के मानसिक भावों के साथ बड़ा भारी सम्बन्ध है ।

“इसी सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए, प्लेटो ने अपने काल्पनिक-राज्य में, किस प्रकार की गान-विद्या की आज्ञा देनी चाहिये, इस प्रश्न पर विचार किया है । यद्यपि प्लेटो ने यह नहीं कहा कि संगीत का सदा ही मनुष्य पर उत्तेजक प्रभाव होता है तथापि वह विशेष प्रकार के संगीत का मानसिक विकारों को उत्पन्न करने के साथ सम्बन्ध अवश्य मानता है । ऐसे संगीत से शराबीपन, औरतपन और निरुम्मापन बढ़ता है, और प्लेटो की सम्मति में, पुरुषों का तो कहना ही क्या, स्त्रियों को भी ऐसा संगीत नहीं सिखाना चाहिये । प्लेटो दो ही प्रकार के संगीत सिखाने के हक में है युद्ध का अथवा प्रार्थना का ।”

जब हम पशुओं, पक्षियों तथा मनुष्यों में सर्वत्र संगीत का सम्बन्ध विषय की वासना को जगाने के साथ ऐसा प्रबल देखते हैं तब प्राचीन ऋषियों का ब्रह्मचारियों के लिए गाने-बजाने का निषेध करना ही उचित प्रतीत होता है । इस में कोई सन्देह नहीं कि गाने और गाने में भेद है । प्रत्येक गाना विषय-विकार को उत्पन्न करने वाला नहीं होता । इसलिए प्रत्येक प्रकार का गाना भी ब्रह्मचारी के लिए रोकना ही गया । सामवेद के गाने का तो ब्रह्मचारी के लिए विधान ही किया गया है । क्योंकि, अधिकांश,

गीत का सम्बन्ध विषय-वामना के साथ है, इसीलिए व्रतचारियों के लिए गाने-बजाने का निषेध करना पूर्ण-बुद्धिमत्ता का कार्य है, इस में किसी को सन्देह नहीं हो सकता ।

३ गन्ध

नासिका तथा जनन-शक्ति में घनिष्ट सम्बन्ध है । प्राचीन रोम के लोग इस सम्बन्ध से भली प्रकार परिचित थे, वर्तमान काल में भी इन के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में विश्वास पाया जाता है । यौवन-काल में लड़कों तथा लड़कियों को नकसीर बहुत फूटने का कारण, नासिका तथा जननेन्द्रिय का सम्बन्ध ही है । इसी समय नासिका के दूसरे रोग भी उठ खड़े होते हैं । अनेक बार नकसीर को, जनन प्रदेश में बर्फ से टपटप पहुँचा कर, बन्द किया गया है । कमजोर पुरुषों तथा स्त्रियों में हर्मन-मैथुन अथवा सम्भोग के बाद नकसीर फूटती देखी गई है । कई बार वीर्य द्रव्य के पीछे नासिका द्वार का अवरोध तथा छींक आना आदि रोगों का कारण है । इस विषय पर कई लेखकों ने प्रसारा डाला है । एलिस महोदय एक स्त्री का उल्लेख करते हैं जिस में उपयुक्त कथन पूरा-पूरा घटता था । फीगी ने एक स्त्री के विषय में लिखा है जिसे त्रिवाट के बाद नाक की बीमारियों की लगानार निरायत रहने लगी थी । जे० एन० भिकेन्नी ने अनेक दृष्टान्त देते हुए लिखा है कि नव विवाहित पति-पत्नियों में जुड़ाव के बहुधा पाँच जाने का मुख्य कारण भी यही है ।

इस गिरावट के जमाने में परमात्मा की ढी हुई प्रत्येक वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है। बाजार तरह-तरह के गन्धों से भरा हुआ है। कस्तूरी का बहुत प्रयोग दिखाई देता है। पशुओं के शरीर से उने हुए गन्ध उत्तेजक होते हैं, अतः जगली लोगों में उनका बहुत प्रचार था, परन्तु ज्यों-ज्यों मनुष्य सभ्य होता जाता है त्यों-त्यों पशुओं के शरीर की गन्ध के स्यान में फूलों की गन्ध का उपयोग बढ़ता जा रहा है। फूलों से जो गन्ध बनत हैं वे भी मनुष्य की कुवासनाओं को उद्बुद्ध करते हैं, क्योंकि उन की रचना में वही पदार्थ होते हैं जो कस्तूरी आदि पशुओं के गन्ध में पाये जाते हैं। पशुओं से अथवा फूलों से, दोनों ही से, निकला हुआ गन्ध सर्वथा समान है और दोनों के दुष्परिणाम ब्रह्मचर्य के लिए भयकर है।

एलिस महोदय ने 'जरनल ऑफ साइकोलॉजिकल मैडिसिन' में से उद्धरण दिया है, जिस का आशय यह है कि बनावटी फूलों के गन्धों का प्रयोग सदाचार के लिए अत्यन्त हानिकारक है और सदाचार का जीवन व्यतीत करने के लिए फूलों से बचना ही उत्तम है। इसी कारण प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य के नियमों का उपदेश देते हुए आचार्य गन्ध-फूल-माला आदि उत्तेजक पदार्थों से बचने का आदेश करता था। आजकल के स्कूलों तथा कालिजों के विद्यार्थी गन्धों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। उन्हें समझना चाहिये कि यह ब्रह्मचर्य के नियमों के प्रतिकूल है, सादा जीवन तथा पवित्र जीवन ही आदर्श जीवन है।

४ स्पर्श

जैन महोदय अपनी पुस्तक 'इमोशनस एण्ट विल' में लिखते हैं कि 'स्पर्श, प्रेम का आदि और अन्त है'। स्पर्श, मनोभावा को जागृत करने का मन से उड़ा माधन है—इस बात को भाग्य के अति, युग्य क फीरी, मन्त्रयोग, पन्टा तथा एलिस मभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं। स्पर्श का मनुष्य को उत्तेजित करने में इतना भारी असर है कि कई पञ्चमीय लेखकों की सम्पत्ति में वर्तमान सभ्यता की बढ़ती के साथ साथ साधारण-से स्पर्श को भी पुरा समझा जान लगेगा। निस्सन्देह सभ्यता में ऐसे युग का आना सभ्यता की गिरावट का ही सूचक होगा, परन्तु, यदि ऊँची दृष्टि से देखने पर मनुष्य उत्थिति के स्थान में अवनति ही कर रहा हो, तब, ऐसे युग का आ पहुँचना आश्चर्य की बात भी न होगी।

डा० ब्लौच अपनी पुस्तक 'दि सैनुथल लाइफ ऑफ आयर टाइम' के ३० पृ० पर लिखते हैं —

“स्पर्श से मानसिक विकार उत्पन्न हो जाने का मुख्य कारण यह है कि त्वचा के सबन्धा-तन्तुओं की रचना तथा उत्पादक अर्गा के तन्तुओं की रचना एक ही पदार्थ से हुई है, इसलिए पाणिमात्र के सच अयव्य की अपेक्षा त्वचा का अमर मानसिक दुर्भावों को जागृत करने में तत्काल होता है। जो व्यक्ति, स्पर्श की भयानक आँधी से बच जाता है वह इस क उन दुष्परिणामों से भी बच जाता है जो उसे अन्धा बना देने वाले होते हैं।”

बालक तथा बालिकाओं में प्रायः एक दूसरे को गुदगुदी करने की आदत देखी जाती है। गुदगुदी से त्वचा के उत्तेजन द्वारा मनोविकृति का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। बच्चों को इस आदत से बचाना चाहिए। अनावश्यक स्पर्श का कभी न होने देना ही ब्रह्मचर्य का नियम है।

कोमल बिस्तरों का भी ब्रह्मचर्य पर बुरा असर होता है। बच्चों के विषय में डा० ब्लाच ने बहुत श्रवण की है। उनका कथन है कि बच्चों को गद्देदार बिस्तरों पर सोने देने से उनके हस्त-मैथुनादि अनेक पेशाचिक दुर्व्यसनों को सीखने की सम्भावना है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के नियमों में—‘उपरि शय्या वर्जय’—कोमल, गद्देदार बिस्तरों पर सोने का निषेध किया गया है।

एलिस महोदय अपनी पुस्तक ‘मॉडेस्टी, सैचुअल प्रिकौसिटी, ऑटो-इरोज़िम’ के १७५ पृ० पर लिखते हैं—

“कई लेखकों ने लिखा है कि घोड़े की सवारी ब्रह्मचर्य के लिए ठीक नहीं है। घोड़े की सवारी से वीर्य स्खलित हो जाने का ज्ञान कैथोलिक पादरियों को भी था। पुरुषों तथा स्त्रियों में रेल गाड़ी की गति से भी दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, यह बहुतों का अनुभव है।”

शास्त्रों में, ब्रह्मचारी को उपदेश देता हुआ आचार्य कहता है—‘गवाश्वहस्त्युष्ट्रादि यान वर्जय’—बैल, घोड़े, हाथी, ऊँट आदि की सवारी मत करो। कई जगह तो सवारी मात्र का निषेध किया गया है। ब्रह्मचारी को, जिस तरह से भी हो सके, ब्रह्मचर्य के

खण्डित होने से बचाया जाय, यही भाव प्राचीन गुरुओं के मस्तिष्क में काम करता रहता था। स्पर्श के विषय में लिखा है —

‘अकामत स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्तलन विहाय वीर्य शरीरे सरस्योर्ज्वरेता सनन भव’—इन्द्रिय-स्पर्श कभी न करते हुए वीर्य-रक्षा करो।

इन उपदेशों को पढ़ कर प्राचीन गुरुओं और आधुनिक गुरुओं में भेद स्पष्ट दीख पड़ता है। क्या ध्यानशाला, गुरुकुलों के आचार्यों को छोड़ कर, किसी स्कूल अध्यापक कालिन का पिन्सिपल जनता के सम्मुख खड़े होकर अपने शिष्य को यह उपदेश देने का साहस कर सकता है कि, ‘ऐ बालक! इस सप्त्या में वीर्य-रक्षा करना तेरे जीवन का लक्ष्य होगा!’—नहीं! पिन्सिपल का इसे उद्देश्य नहीं समझा जाता। पढ़ा लिखा कर, रोटी कमाने लायक बना देने में स्कूल का काम खतम हो जाता है। प्राचीन गुरुकुलों का उद्देश्य ही शृणु होता था। बालक को सयमी, सदाचारी बनाना उन का ध्येय था। पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं परन्तु आत्मिक उन्नति को सम्पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य समझा जाता था। यह भेद प्राचीन तथा आधुनिक शिक्षकों के नामों में भी टीका पड़ता है। आधुनिक शिक्षक का नाम ‘हेड-मास्टर’ या ‘पिन्सिपल’ है। ‘हेड-मास्टर’ का अर्थ है—‘मालिक’। ‘पिन्सिपल’ का अर्थ है—‘मुखिया’। जिन्हें अपने रोच नमाने से छुट्टी न मिलती हो, जो ‘मालिकपन’ और ‘मुखियापन’ के तिनारों के नीचे दबे हुए हों, वे आचार की दृष्टि-भंग बचकेंगे!

प्राचीन शिक्षक के लिए शब्द ही 'आचार्य' का व्यवहृत होता था । शिक्षक, मुखिया (गुरु) अवश्य था, परन्तु वह 'आचार्य' भी था—सदाचार की शिक्षा देना उस का प्रधान-कर्त्तव्य था ।

५ रस

रस में कई विषय मिले हुए हैं । गन्ध, स्पर्श तथा रूप का भी इस में समावेश है । गन्धादि विषयों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए हानिकर है अतः रसीले पदार्थों का सेवन हानिकर स्वतः हो जाता है । शराब, चाय, काफी, तम्बाकू तथा मिठाईयों का व्यसन सम्यता की उन्नति (?) के साथ उन्नत होता चला जा रहा है । लोग पेटू होते जा रहे हैं । इन सब का ब्रह्मचर्य पर बहुत बुरा असर होता है ।

शराब का जीवन के सार-तत्वों को बिगाड़ने में जो हाथ है उसे दशनि के लिए किसी डॉक्टर का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । शराबी का नशे में अपने को भूल कर सदाचार के क्षेत्र से कोसों दूर चला जाना रोग की घटना है । हम इस के विषय में कुछ न लिखना ही सब-कुछ लिख देने के बराबर समझते हैं । चाय तथा काफी के भयकर दुष्परिणामों से सर्व-साधारण परिचित नहीं हैं । हमें पूर्ण विश्वास है कि अनेक व्यक्ति चाय, काफी के बुरे परिणामों से अपरिचित होने के कारण ही उन का उपयोग करते हैं । यथार्थ बात के ज्ञात होते ही व इन्हें छोड़ने के लिए उद्यत हो जायेंगे । डा० ब्लौच का कथन है —

“चाय, काफी तथा भौरफीन को अधिक मात्रा में ला से मनुष्य नष्टमक हो जाता है। इयूपी ने परीक्षण कर के देखा है कि कडे लोग जो दिन में ५-६ बार काफी पीत थे नष्टमक हो गये। काफी छोड देने से ब ठीक हो जाते और शुरू कर देने से फिर नष्टमक हो जाते थ।”

तम्बाकू के विषय में डा० कैल्लोग ‘प्लेन फैक्ट्म’ में लिखन हे -

“मनुष्य के आचार पर तम्बाकू का क्या असर होता है इस बात को बहुत थोडे लोग जानते हैं। बचपन में इस दुर्व्यसन के लग जाने से शीघ्र-ही कुवासनाएँ प्रदीप्त हो उठती हैं और कुछ ही वर्षों में सदाचारी तथा पवित्र युवक को काम-वासनाओं का ज्वालामुखी बना देती हैं। उस क अन्त करण की घघकनी हुई कुवामनाओं की ज्वालाओं से अश्लीलता तथा दुराचार का काला धुआँ निकलने लगना है। देर तक तम्बाकू का प्रयोग करते रहने से नष्टमरता आ पहुँचती है।”

मिठाईयों का शौक कुप्रवृत्तियों का कारण और परिणाम दोनों ही है। डा० ब्लोच ‘सैन्चुअल लाइफ ऑफ आयर टाइम’ के ३४ पृ० पर लिखत है -

“मिठाईयों के लिए शौक का कुप्रवृत्तियों के साथ सम्बन्ध है। जो बच्चे मिठाईयों के बहुत शौकीन होत हैं उन के गिम्ने की बहुत अधिक सम्भावना बनी रहती है और वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा हम्न-मैथुनादि कुर्मों की तरफ अधिक सुकत हैं।”

पेट्रूपन आजकल की नई बीमारी है। इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं कि वर्तमान युग में भूख से इतने लोग नहीं मरते जितने पेट्रूपन से मरते हैं। वीर्य-रक्षा न करने का अवश्यम्भावी परिणाम पेट्रूपन है। दुराचारी व्यक्ति का रसनेन्द्रिय पर वश नहीं रहता। पेट भरे रहने पर भी उस की भूख नहीं मिटती और वह सदा आवश्यकता से अधिक खा जाता है। उपवास करना उस के लिए असम्भव-सा जान पड़ता है। डा० कैल्लौग लिखते हैं कि पेट्रूपन सदाचार का शत्रु है। अधिक खा जाने से वीर्य-नाश होना निश्चित है, इसलिये जितनी भूख लगी हो उस से कुछ कम ही खाना चाहिये।

ब्रह्मचर्य के प्राचीन नियमों में इस सिद्धान्त को प्रधानता दी गई थी कि हमारा मन भोजन से बनता है। उपनिषद् में लिखा है—‘अन्नमय हि सौम्य मन’। सात्विकाहार के लिये जगह-जगह प्रेरणा की गई है। ब्रह्मचारी को गुरुकुल में प्रविष्ट करता हुआ आचार्य कहता है—‘तैलाम्यङ्गविमर्दनात्यन्ताति-तिक्करूपायत्ताररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व’—बहुत खट्टे, तीखे, नमकीन पदार्थ मत खाना, राजसिक भोजन से कुसस्कार जाग उठते हैं। बहुत वार भोजन करने का निषेध करते हुए प्रातः-सायँ दो ही वार ब्रह्मचारी के लिए भोजन का विधान किया गया है। मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य के प्रकरण में ब्रह्मचारी को नीरोग तथा स्वस्थ रहने के लिये किन्तु प्रकार का भोजन करना चाहिये इस पर लिखा है—

“चाय, काफी तथा मोरफीन को अधिक मात्रा में लान से मनुष्य नष्टक हो जाता है। ड्यूप्री ने परीक्षण कर के देखा है कि कई लोग जो दिन में ५-६ बार काफी पीते थे नष्टक हो गये। काफी छोड़ देने से व ठीक हो जाते और शुरू कर देने से फिर नष्टक हो जाते थे।”

तन्वाकू के विषय में डा० कैल्लौग 'प्लान कैक्टम' में लिखते हैं—

“मनुष्य के आचार पर तन्वाकू का क्या असर होता है इस बात को बहुत थोड़े लोग जानते हैं। बचपन में इस दुर्घमन के लग जाने से शीघ्र-ही कुवासनाएँ प्रदीप्त हो उठती हैं और कुछ ही वर्षों में सदाचारी तथा पवित्र युवक को काम-वासनाओं का ज्वालामुखी बना देती है। उम के अन्त करण की घबकती हुई कुवामनाओं की ज्वालाओं से अश्लीलता तथा दुराचार का काला धुआँ निरखने लगता है। देर तक तन्वाकू का प्रयोग करते रहने से नष्टमत्ता भी पहुँचती है।”

मिठाईयों का शौक कुप्रवृत्तियों का कारण और परिणाम दोनों ही है। डा० ब्लौच 'सिन्धुभल लाइफ ऑफ आयर टाइम' के ३४ पृ० पर लिखते हैं—

“मिठाईयों के लिए शौक का कुप्रवृत्तियों के माप सम्यन्ध है। जो बच्चे मिठाईयों के बहुत शौकीन होते हैं उन के गिरने की बहुत अधिक सम्भावना बनी रहती है और वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा रस्न मैथुनादि कुस्माँ की तरफ अधिक सुनते हैं।”

उपसंहार

ब्रह्मचर्य का सन्देश एक महान सन्देश है—यह जीवन का, अमरता का सन्देश है। यह प्राचीन भारत का सन्देश है। हिमालय के गगन-भेदी शिखर से, गंगा और यमुना की अनवरत उठने वाली ध्वनि से, समुद्र की अयाह नीरवता से, काननों की दुर्भेद्य निर्जनता से तपस्यामय जीवन बिताने वाले प्राचीन ऋषियों का सन्देश मुझे सुनाई दे रहा है,—और वह है, 'ब्रह्मचर्य' ! इस सन्देश को सुनने वाले आत्माओं की भारत-माता को जरूरत है।

'ब्रह्मचर्य' एक चार अक्षरों का छोटा-सा शब्द है परन्तु इस में जो भाव आ जाते हैं उन का सौवाँ हिस्सा भी इन २५० शृष्टों में नहीं लिखा जा सका। वीर्य-रक्षा, 'ब्रह्मचर्य' का स्थूल रूप है, 'ब्रह्मचर्य' वीर्य-रक्षा से बहुत कुछ ज्यादा है—बहुत-कुछ ज्यादा ! 'ब्रह्मचर्य' एक व्यापक शब्द है। 'ब्रह्मचर्य' का अर्थ है—शक्तियों का सग्रह करना, उन्हें बिगड़ने न देना, उन्हें अपनी उन्नति में लगाना। व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है। हमारा समाज बिल्वरा हुआ है, वह शक्ति-हीन हो चुका है—इस का यही अभिप्राय है कि समाज में ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं रही। व्यक्तियों को, समाजों को, देशों को, 'ब्रह्मचर्य' की जरूरत है—बड़ी भारी जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही शक्ति का सचय हो सकता है। इस

“सार्थं प्रातःप्रह्विं जातीनामशनं स्मृतिनोदितम् ।
 नान्तरे भोजनं कुर्याद्दग्निहोत्रसमोविधिः ॥
 अतारोग्यमनायुष्यमस्यग्यं चातिभोजनम् ।
 अयुष्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परित्यजयेत् ॥”

वर्तमान गवेषकों के उक्त अनुभवों से स्पष्ट है कि ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के लिये जिन नियमों का निर्माण किया था उन के आघार में बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त काम कर रहे थे ।

है — 'मैंने आप की अंग्रेजी में लिखी ब्रह्मचर्य-विषयक पुस्तक को पढ़ा, और बार-बार पढ़ा । इसे पढ़ कर मेरी आँखें खुलीं । हाय ! मैं कितना अभाग्य था, मुझे तो अब-तक कुछ मालूम ही न था । मैंने आप की पुस्तक अपने सब छोटे भाइयों, भानजों और भतीजों को भगा कर डी है । मैं चाहता हूँ कि यह पुस्तक हरेक हाई-स्कूल में हरेक लड़के के लिये पढ़ना लाजमी हो जाय ।' दूसरा युवक अकोला से लिखता है — 'मैंने ब्रह्मचर्य पर ऐसी पुस्तक अब तक नहीं पढ़ी थी । मैं ऐसी पुस्तक की ही तलारा में था । आप की पुस्तक को पढ़ने से मालूम होता है कि आप के हृदय में नव-युवकों के लिए तड़पन है । मैं एक विषम-समस्या में फँसा हुआ हूँ । आप छुपा कर मुझे इस में से निकालिये । मेरे पिता बड़े धनी हैं । वे मुझे जबरदस्ती मिठाइयाँ खिलाते और चाय पिलाते हैं—मैं इन्कार करूँ तो वे मुझे बनाते हैं । मैं जानता हूँ कि इन चीजों के खाने से मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है पर वे नहीं मानते । क्या छुपा कर आप उन्हें इस विषय में लिख कर समझाने का कष्ट उठा सकेंगे !' एक और युवक बम्बई से लिखता है — 'मेरा एक मित्र ५-६ वर्ष से बुरी आदतों का शिकार है । अचानक आप की पुस्तक उस के हाथ में पड़ गई । इसे पढ़ने पर वह प्रतिला करता है कि आगे से वह कभी अपने आत्मा को गिरने नहीं देगा । पीछे जो कुछ हुआ उस पर वह पछताता है । क्या आप उस के आत्मा को शांति देने के लिये नीचे के पत्र पर पत्र

समय जब कि चारों तरफ असमर्थता, शक्ति-हीनता तथा मृत्यु कलङ्कण दिग्बाह्य बंधे रहे हैं, जब कि जीवन की बत्ती बग से जल रही है क्योंकि वह गीध-ही बुझा चाहती है—इस समय उत्साह हीन, जीवन-हीन, निराग समाज के लिये केवल एक सन्देश है—‘ब्रह्मचर्य’ ! ‘ब्रह्मचर्य’ !! ‘ब्रह्मचर्य’ !!!—‘चौमुखी-ब्रह्मचर्य’—केवल शरीर का नहीं, मन का, आत्मा का, समाज का, देश का,—सब का ‘ब्रह्मचर्य’ ।

नव-युवको ! इस सन्देश को कान खोल कर सुनो । इस विचार में पागल हो जाओ, तुम पागल होत हुए भी सही दिमाग वालों से कहीं अच्छे होंगे । शक्ति को बिनरने मत दो, नहीं तो पीछे से पड़ताओगे । इन पृष्ठों में ब्रह्मचर्य क केवल एक स्वरूप पर ही लिखा गया है, क्योंकि इस समय गायद इमी की सब स उपादह जरूरत है । धीर्य-रक्षा करो, क्योंकि धीर्य-रक्षा करना ब्रह्मचर्य के जीवन के लिये पहला कदम है । खुद मत गिरो और दृढ़ सकल्प कर लो कि अपन भास-वास क किमी नौ-जवान को गिरने नहीं दोगे । हरेक नौ-जवान भारत-माता का लाल है, माता को उस की जरूरत है, व्यारो ! नौ-जवान तो भारत-माता की सम्पत्ति है, उन्हें लुटने मत दो ।

मैं जानता हूँ, नव-युवक इस सन्देश क लिये तम रहे हैं । मेरे पास नव-युवकों की जो चिट्ठियाँ आयी पड़ी हैं उन म मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि युवक इस सन्देश क लिये सान्नायित हैं । एक युवक हजारीबाग से अपनी चिट्ठी में लिखता

है — 'मैंने आप की अग्रणी में लिखी ब्रह्मचर्य-विषयक पुस्तक को पढा, और बार-बार पढा । इसे पढ कर मेरी आँखें खुलीं । हाय ! मैं कितना अभागा था, मुझे तो अब-तक कुछ मालूम ही न था । मैंने आप की पुस्तक अपने सब छोटे भाइयों, भानजों और भतीजों को मगा कर दी है । मैं चाहता हूँ कि यह पुस्तक हरेक हाई-स्कूल में हरेक लडके के लिये पढना लाजमी हो जाय ।' दूसरा युवक अफोला से लिखता है — 'मैंने ब्रह्मचर्य पर ऐसी पुस्तक अब तक नहीं पढ़ी थी । मैं ऐसी पुस्तक की ही तलाश में था । आप की पुस्तक को पढने से मालूम होता है कि आप के हृदय में नव-युवकों के लिए तडपन है । मैं एक विषम-समस्या में फँसा हुआ हूँ । आप कृपा कर मुझे इस में से निकालिये । मेरे पिता बड़े धनी हैं । व मुझे जब-दस्ती मिठाइयाँ खिलाते और चाय पिलाते हैं—मैं इन्कार करूँ तो वे मुझे बनाते हैं । मैं जानता हूँ कि इन चीजों के खाने से मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता है पर वे नहीं मानते । क्या कृपा कर आप उन्हें इस विषय में लिख कर समझाने का कष्ट उठा सकेंगे !' एक और युवक बम्बई से लिखता है — 'मेरा एक मित्र ५-६ वर्ष से चुरी आदतों का शिकार है । अचानक आप की पुस्तक उस के हाथ में पड गई । इसे पढने पर वह प्रतिक्रिया करता है कि आगे से वह कभी अपने आत्मा को गिरने नहीं देगा । पीछे, जो कुछ हुआ उस पर वह पछताता है । क्या आप उस के आत्मा को शान्ति देने के लिये नीचे के पते पर पत्र

लिन मरंगे" ऐसा ही एक युवक लाहोर से लिखता है —
 'मेन आप की पुस्तक पढ़ी । इस ने मेरे जीवन में क्रान्ति मगा दी
 है और मुझ में आश्चर्य-जनक परिवर्तन ला दिया है । ओह !
 मे कितना चाहता हूँ कि यह पुस्तक कुछ पहले मिल गई
 होती !'—ये तथा ऐसे ही सैकड़ों पत्र मेरे सामने पड़े हैं ।
 क्या इन के होत हुए भी मे यह न समझूँ कि नव-युवक
 इस सन्देश को सुनने के लिए तरस रहे हैं । नव-युवको ! इस
 सन्देश को सुनो, यह मरा सन्देश नहीं, अपियों का सन्देश
 है । इस सन्देश की गूँज से देग का कोना-कोना गुँजा दो ।
 प्रण कर लो कि स्वयं ब्रह्मचारी रहोगे और जिस युवक के सम्पर्क
 में भी आओगे उस के कान में इस मन्त्र को जरूर फूँक दोगे !

इस से पहले कि मैं पाठकों से बिदा लूँ, एक बात लिख देना
 आवश्यक समझता हूँ । ब्रह्मचर्य्य की चर्चा जितनी पञ्जाब तथा
 सुत्त-प्रान्त में है इतनी शायद अन्यत्र कहीं नहीं, परन्तु मुझे
 दुःख है कि इन्हीं प्रान्तों के लोगों में ब्रह्मचर्य्य के विषय में
 ऐसे भ्रम-पूर्ण विचार फैले हुए हैं जिन का निराकरण करना
 ब्रह्मचर्य्य की महिमा के गीत गाने की अपेक्षा भी अधिक
 आवश्यक प्रतीत होता है । सर्व-भाषारण में यह विचार फै
 ल चुका है, और दिनोंदिन भरता चला जा रहा है, कि
 ब्रह्मचारी और पहलवान का एक ही अर्थ है । वे कहते हैं,
 ब्रह्मचर्य्य सब रोगों की एक महौषध है । किसी को जुयाम हुआ
 नहीं कि फट उन्हीं न बेचारे रोगी के आचार पर सन्देश किया नहीं !

जैसा पहले भी लिखा जा चुका है, ऐसे लोगों के कारण ही 'ब्रह्मचर्य' बदनाम हो चुका तथा हो रहा है। ब्रह्मचर्य के महान् विषय पर बोलने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जिन्होंने इस विषय को भली-भांति समझा हुआ हो। ब्रह्मचर्य का नाम लेकर चिल्लाने वालों में से बहुत से ब्रह्मचर्य की महिमा को बढ़ाने के स्थान पर उसे घटाने में सहायक बन रहे हैं क्योंकि, स्मरण रहे, किसी कार्य की हानि अन्य उपायों से इतनी नहीं होती जितनी उस के स्वरूप को न समझ कर उस के साथे अन्धे प्रेम से।

इस में सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य से शारीरिक वृद्धि होती है। इस में भी सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य की शक्ति बड़ी है। परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है कि ब्रह्मचारी पतला नहीं हो सकता, वह पहलवान ही होना चाहिये। हाँ! ब्रह्मचर्य और दुर्बलता का साथ नहीं, दुर्बलता का कई मौकों पर अर्थ ही ब्रह्मचर्य का अभाव होता है, परन्तु इस से यह परिणाम निकालना कि ब्रह्मचारी पतला नहीं हो सकता, सर्वथा भ्रम-मूलक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ शक्ति है, क्रिया-शीलता है, तत्परता है, उत्साह है, ओजस्विता है, सहन-शीलता है। इस का अर्थ मोटापन नहीं, पहलवानी नहीं, शरीर में मांस या वजन का बढ़ जाना नहीं। वे लोग बड़ी भूल करते हैं जो किसी व्यक्ति को कार्य-शील तथा स्वस्थ देख कर भी केवल उस के पतले होने के कारण अपने दिमाग में तरह-तरह की कल्पनाएँ करने लगते हैं। वे ब्रह्मचर्य का नाम लेते हैं, परन्तु उस के रहस्य को नहीं समझते।

मोटे आदमियों की सन्ध्या दुनियाँ में कम नहीं। बैठ रहने से मुटापे को छोड़ कर और क्या आयगा ? परन्तु इस से मोटे आदमी को आदर्श ब्रह्मचारी समझ लेना और शरीर से पक्क टिकने वाले व्यक्ति को व्यभिचारी समझना ब्रह्मचर्य क तन्त्र की ही न समझना है। अथर्ववेद के ११ वें काण्ड का ५ वाँ सूक्त 'ब्रह्मचर्य-सूक्त' है। इस सूक्त में जहाँ पर भी ब्रह्मचर्य का नाम आया है वहाँ साथ में 'तप' का नाम भी मौजूद है। २६ मंत्रों के इस सूक्त में १५ बार 'तप' शब्द को दोहराया गया है। 'स आचार्य तपसा पिपति', 'ब्रह्मचारी धर्म धमानस्तपसोदतिष्ठन्', 'रक्षति तपसा ब्रह्मचारी'— इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र में तप की मुहुरती जपी गई है। तप से मुटापे का यही सम्बन्ध है जो ३ का ६ से। इसलिए ब्रह्मचर्य में जो लाभ होते हैं उन क विषय में सोचने हुए सदा ध्यान रखना चाहिये कि ब्रह्मचर्य गौरीरिक्त व्याख्य वेता है, सहन-शक्ति, उत्साह तथा साहस वेता है, ब्रह्मचर्य स मानसिक शक्तियों का विक्रम होना है, आत्मा उल्लसति के मार्ग पर चलने लगता है, ब्रह्मचर्य का यही दावा है— दूरमरा कुछ नहीं।

इसके अतिरिक्त यह भी न भूलना चाहिये कि समाज में किसी भी बात के अनेक कारण हो सकते हैं। इस में मन्त्रेह नहीं कि ब्रह्मचर्य व्याख्य वेने तथा जीविनी-शक्ति क सञ्चार करने वाला बड़ा भारी कारण है, शायद सब स बड़ा, परन्तु यह समझ बैठना कि यही एक कारण है, और कोई कारण है ही नहीं, बड़ी

भारी मूल है। सप्ताह में भयकर-से-भयकर रोग हैं, और कई तरह के रोग हैं, छूत से लग जाने वाले रोग भी हैं, ब्रह्मचारी तथा व्यभिचारी दोनों को ही वे सता सकते हैं। कई रोग माता-पिता से आ सकते हैं और ध्याजन्म ब्रह्मचर्य्य भी उन्हें दूर नहीं कर सकता। कई लोग सब नियमों का पालन करते हुए भी दुबले-पतले होते हैं, वही अचानक सम्पत्ति मिल जाने पर हृष्ट-पृष्ट, तरोताजे हो जाते हैं। कहीं हवा खराब, कहीं पानी खराब, कहीं भोजन खराब, कहीं निर्धनता—भिन्न-भिन्न कारण सप्ताह में काम करते हैं परन्तु बहुधा परिणाम एक ही पाया जाता है। इसलिये 'ब्रह्मचर्य्य' के गीत गाने वाले को सदा स्मरण रखना चाहिये कि वह जब 'ब्रह्मचर्य्य' शब्द का प्रयोग वीर्य-रक्षा क अर्थों में करता है तब वह जीविनी-शक्ति के केवल एक कारण पर ही विचार कर रहा होता है, चाहे वह कारण कितना ही महान् क्यों न हो। यही दृष्टि वास्तविक है, सत्य है!—हाँ, इस में सन्देह नहीं कि जीवन के सम्बन्ध में जो नियम काम करते हैं, उन में सब से बड़ा नियम ब्रह्मचर्य्य है, यही भारत क प्राचीन तपस्वियों का दावा है, और यही इस युग में नव-जीवन का सञ्चार करने वाले आदित्य-ब्रह्मचारी ऋषि दयानन्द का सन्देश है!

सहायक पुस्तक-सूची

[BIBLIOGRAPHY]

इस पुस्तक के लिखने में जिन पुस्तकों से सहायता ली गई है उन में से मुख्य-मुख्य पुस्तकों निम्न लिखित हैं:—

- १ अथर्व वेद
- २ अष्टाङ्ग हृदय—वाग्भट्ट प्रणीत
- ३ 'चाँद' का चेश्या अङ्क
- ४ दस उपनिषदें
- ५ भाव प्रकाश—भावमित्र कृत
- ६ मनुस्मृति—मनु प्रणीत
- ७ सत्याथ प्रकाश—ऋषि दयानन्द कृत
- ८ सुश्रुत संहिता—सुश्रुताचार्य प्रणीत
- ९ संस्कार विधि—ऋषि दयानन्द कृत
- 10 Bain , Emotions and Will
- 11 Bloch, Dr Sexual Life of our Time
- 12 Burman, Donis, Dr ;
The Glands Regulating Personality
- 13 Cocks, Orrin G . Sex Education Series
- 14 Cowan The Science of A New Life
- 15 Dawson Causation of Sex
- 16 Davis, Jackson Answers to Ever Recurring
Questions from the People
- 17 Elis, Havelock Erotic Symbolism
- 18 —Modesty, Sexual Precocity and Auto Erotism

- 19 Ellis, Psychology of Sex
- 20 —Sexual Selection in Man
- 21 Foote, Dr Home Cyclopedia
- 22 Geddes & Thomson The Evolution of Sex
- 23 Gray Anatomy
- 24 Gullick, Luther H Dr Dynamics of Manhood
- 25 Hall, Winfield S From Youth into Manhood
- 26 —Reproduction & Sexual Hygiene
- 27 Halliburton Physiology
- 28 James, William Principles of Psychology
- 29 —Varieties of Religious Experiences
- 30 Kellogg, Dr Living Temple
- 31 —Plain Facts
- 32 Kieth, Dr Seven Studies for Youngmen
- 33 Lowson Text Book of Botany
- 34 Madras Publication The Sexual Science
- 35 Moll, Albert Sexual Life of the Child
- 36 Macfaden Encyclopedia of Physical Culture
- 37 —Manhood and Marriage
- 38 Reeder, David H Sex Lessons of a Physician
- 39 Shelling Natural Philosophy
- 40 Stall, Dr What a Young Boy Ought to know
- 41 —What a Young Husband Ought to know
- 42 Stokes, Marie Married Love

इस पुस्तक पर कुछ सम्मतियाँ

BOMBAY CHRONICLE How many young men have not cried in the agony of shame and self pity, " Oh, if I could get this knowledge in my early days " But it is never too late to mend and to such youngmen this excellent book will give a new hope as it will be a timely warning to those who are still in innocent ignorance It should be translated in every Indian language, for it is a book which every youngman and woman should read

THE VEDIC MAGZINE The learned author undertakes to address youngmen on a most delicate topic, viz , that of sexuality He takes the greatest care to avoid the possibility of any immoral association arising from a perusal of this book The writer is an advocate of Brahmacharya the cause of which he pleads with convincing force Youngmen with a serious outlook on life will necessarily be benefitted by a study of Prof. Satyavrats's Confidential Talks

THE STUDENT The author has indeed rendered a very valuable service to the student community of India particularly, in writing this highly useful and interesting book The very first chapter puts forth very lucidly the circumstances which necessitated such a task being undertaken If seriously studied the book is sure to yield immense

good to the reader and repays more than its cost. The very fact that the book contains a foreword from the pen of no less a person than Swami Saraddharand is a very strong recommendation in itself.

PRATAP Lahore The learned author has ably thrown a flood of light in this book on the most difficult and important subject of Brahmacharya. It contains thirteen instructive chapters, each full of practical lessons on Brahmacharya. The book is immensely useful to youngmen for whom it is intended. The speciality of the book lies in its charming and captivating style which makes it a very interesting and delightful reading.

सौंद—इसमें उल्लेख नहीं कि, चाचार्य को मत्पन्न को से इस पुस्तक को लिख कर साम्राज्य में मातृ भूमि को एक महाइ सेवा की है। चायने एक सर्वोपकारी विषय को संश्लेष-भाषा में प्रकट कर के प्रेम रस में गुण, चरित्र दम्पति को योग्य रखा का महत्त्व दिना कर—ब्रह्मचर्य की महिमा की ओर उन का व्यननासक्त विना प्रकाशित किया है। ओर 'एक नारी ब्रह्मचारी' की कथायत को चरितार्थ किया है। इस कार्य के लिए चाचार्य महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।— कहने का लक्ष्य यह है कि इस पुस्तक में चौथों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा होने वाले प्रमादों का उद्घाटन हुए हमारे अक्षियों द्वारा वर्तित लक्षणमयी संस्कारों का बड़ी योग्यता से प्रतिपादन किया है।— पुस्तक अपने ही एक ही है। इस का बीजा चर्याय मनन करने योग्य है। इसमें शेष को, स्त्रीत्या, लोभाय, स्वमटीश्रीका, योग्य, शिष्टीय आदि विषय की प्रथमतोय विवेचना की गई है। तमभानि का ही चर्या है। प्रमाद को भी कर्षा नहीं है। ए-व-म-का भी निर्दोष चर्या किया है। तिन तिन विषय के ज्ञान में परिपूर्ण विद्वान् विमर्षे हुए हैं, इन का भी संकाय कर दिया है।—।

Printed By Ch. Hulas Rai
GURUKULA UNIVERSITY PRESS, KARONI

“जब अंग्रेज नहीं आये थे”

“India Reform Society”

की रिपोर्ट

राष्ट्र-जागृति-माला

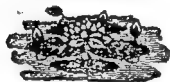
वर्ष ३, पुस्तक १

Printed By Ch Nulas' Rai
GURUKULA UNIVERSITY PRESS, KARORI.

“जब अंग्रेज नही आये थे”

“India Reform Society”

की रिपोर्ट

आगति माला
३, पुरतक ६

Printed By Ch. Hulas Rai
GURUKULA UNIVERSITY PRESS, KANORI.

जब अंग्रेज़ नहीं आये थे

(श्री दादाभाई नौरोजी लिखित 'Poverty and
Unbritish rule in India' नामक ग्रन्थ
के 'India Reform Society'
अंश का हिंदी अनुवाद)

अनुवादक
शिवचरणलाल 'शर्मा'

संस्था-साहित्य-मंडल

अपमेर

प्रकाशक

जीवमता लूणिया, मंत्री
धरना-साहित्य मंडल, अजमेर

खर्चा जो लगा है

कागज	११०)
छपाई	१०५)
पाईदिंग	१५)
लिनाई	१०)
	<hr/>
	२४०)
प्यवरणा, बिनापना, भादि खर्च	२२०)
	<hr/>
	४६०)

कुल प्रतियाँ २१००

लागत मूल्य प्रति बापा ॥

खर्चा जो पुस्तक पर लगाया गया

प्रेस का खर्च व लिनाई	२९०)
प्यवरणा, बिनापना भादि खर्च	१००)
	<hr/>
	३९०)

प्रक प्रति का मूल्य २०)

इस प्रकार इस पुस्तक में की प्रति -) और प्रक
१००) की घटी उटारै गई है।

प्राक्कथन ।

जब अंगरेज नहीं आये थे, भारतवर्ष कितना हरा भरा सम्पन्न और समृद्ध देश था, उसके स्मरण मात्र से आज के भारतवर्ष की दुःखद अवस्था देखकर रोना ही आता है। इसकी वह विपुल सम्पत्ति, कहाँ गई ? इसका वह वैभव कहाँ गया। एक समय था, जब इस देश की सौम्य शीतल छाया के लिए अन्य देश के निवासी तरसते थे, इसकी सम्पत्ति और वैभव को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। आज वही देश प्रखर पराधीनता के ताप में तड़फ रहा है, गैरों के पैरों तले रोंदा जा रहा है। इस देश के लाखों प्राणों भूखों मरते हैं और करोड़ों को एक समय भी भर पेट भोजन मयस्सर नहीं होता। इस देश की यह दशा क्यों हुई और किसने की ? इस छोटी सी पुस्तिका का यही विषय है। जिन्होंने इस देश को इस अधोगति को पहुँचाया, उनकी उसी क्षमते की लेखनी का पुस्तिका में अक्षरशः अनुवाद ही है। हमने अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं लिखा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जिन कुटिल और घृणित उपायों तथा नृशस अत्याचारों द्वारा इस देश को हथिया लिया इसका रोमाचकारी विवरण एक पृथक् पुस्तक का विषय है। इस पुस्तिका में तो अंग्रेजों के इस देश में आगमन तथा भारत के हितों के प्रति उनकी निन्दनीय और घृणित उदासीनता से इस देश की सम्पत्ति किस प्रकार शनैः शनैः विलीयमान हो गई, यही बताया गया है।

ईस्ट इंडिया कम्पनी को इंग्लैण्ड के राजा द्वारा एक निरिपत अवधि तक भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए चार्टर मिला करता था। उस अवधि के समाप्त होते ही फिर दूसरा चार्टर दिया जाता था। नये चार्टर दिये जाने से पहले एक सरकारी कमेटी अवस्था की जाय किया करती थी और उसीकी रिपोर्ट के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाता था। इसी नियम के अनुसार सन् १८५३ में पार्लियामेंट के सदस्यों की एक कमेटी बनी थी। उसने भारतवर्ष की अवस्था का अनुसंधान करके जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसी का यह अन्तरा अनुवाद मात्र है। स्प० दादा भाई नौरोजी की *Portrait of India* नामक पुस्तक से हमने इसका अनुवाद किया है।

अमेजी शासन को इस देश में एक युग बीत गया। विदेशी शासकों को किसी विरान देश पर शासन करने के लिए यह आवश्यक होता है कि व वहाँ की जनता की मनोवृत्ति को ही बदल दें। इसी नियम के अनुसार हमारे प्रभुओं ने हमारे इतिहास को विगादा और जनता को अन्धेरे में रखकर हर एक पाठ को इस प्रकार पेश किया, माँगे इनके आगमन के पूर्व यहाँ प्रायःक वात विगदा हुई थी, यहाँ क निशासी अक्षय और लंगरी से, उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता था, वे एक दुगरे से लड़ते थे, न यहाँ पर सड़के थीं, न व्यापार क लिए कोई सुविधा। मयंत्र, अन्धाय अन्धकार, घेईमाँगे और एट-नमोड का साम्राज्य था। यह सब देखाकर ईश्वर की इस देश पर क्या धार और उसने अनेकों को यह दुःख और अधिहार, दिया

कि वे यहा आकर सुशासन और सुव्यवस्था स्थापित कर । इसा
 लिए उन्होंने यहा पधारने का कष्ट उठाकर इस देश पर असोम
 कृपा की । यहा आकर उन्होंने परस्पर लड़ने वाली हिन्दु और
 मुसलमान नाम की दो जातियों को एक दूमरे का गला काटने
 से रोका, सुशासन स्थापित किया, सड़कें, रेल, तार बनवाये
 और व्यापार तथा आवागमन की अनेक सुविधाएँ कर दीं । परन्तु
 सन्निक दृष्टिपात करने से पता चल जाता है कि यह सब भूठ है,
 घोखा है । सड़कें, रेल तार यह इस देश के लाभ के लिए नहीं,
 प्रत्युत इस देश को सदा अपने फोलादी पजे में पकड़े रखने के
 लिए बनाये गये हैं । अगर इसके कारण जनता को भी सुविधा
 होगई है तो वह अन्यास ही । वास्तव में इनसे भारतवासियों
 को नहीं, इंग्लैण्ड के निवासियों को लाभ पहुँचा है, हमारे हित
 के लिए बनाई गई तलवार ने हमारा रक्त शोषण किया है ।
 यह बात आज निर्विवाद सिद्ध है कि अमेजों ने यहां के व्यापार
 को नष्ट कर अपने देश के व्यापार को बढ़ाया, हथियार छीनकर
 इस देश को नपुंसक बना दिया, और शासन के प्रत्येक विभाग
 को अपने हाथ में शनै शनै लेकर हमें बिलकुल परावलम्बी
 बना दिया । यहा के व्यापार को नष्ट करने तथा यहा से अपने
 देश को धन ढोने की अमेजों की नीति जैसी पहले थी वैसी ही
 आज भी है । अन्तर केवल इतना है कि पहले उनके ढग घर-
 घरत्तापूर्ण थे, अब उन पर सभ्यता का नक्राव चढ़ा दिया गया,
 जो कहीं अधिक घातक है । उदाहरण के लिए सन् १९२१
 की सरकारी रिपोर्ट देखिए । उस समय सरकार द्वारा संचालित
 यानी सरकार के अधीन आठ रेलें थीं । इस सन् में उनके

से जापान रुई जाने का भाड़ा ८-९ रु० प्रति टन और लायलपुर से दिल्ली ३८७ मील का भाड़ा २८-३० रु० प्रति टन है। कलकत्ते की जूट मिलों गोरों के हाथ में हैं, इस लिए ई की रेलवे हानि सहकर भी कम भाड़ा लेती है। ई की रेलवे गोरों चाय धालों के लिए ही बनाई है। यह चाय पर इतना कम भाड़ा लेती है कि इमें मदैव हानि रहती है। इस बात को औद्योगिक कमोरान तथा स्वयं सरकार तब ने खोफार किया कि रेलवे के भाड़े की दर के कारण देशी उद्योग धन्धों को लाभ के बजाय उल्टी हानि ही होती है। पाठक इतने ही से सहज ही में अनुमान लगा सपेंगे कि हमारे हित के लिए किये गये कामों ने हमारा कितना गला काटा है, काट रहे हैं। समाचार-पत्रों के पाठक अभी मूले न होंगे कि दो साल पहले कौ-सी कमोरान ने यहाँ के रुपये की दर बढ़ा दी थी। जब साधारण क्या समझे कि यह चाल यहाँ का धन इंग्लैण्ड की ओर तथा यहाँ के उद्योग धन्धे उष्ट करों में कितनी घातक सिद्ध हुई है। पाठकों को यह भी पता होगा कि यहाँ के मिर्चों के बने मान पर छूटी बेनी पड़ती थी और बिनापती मान बसने मुक्त था, जिसके कारण देशी माल विदेशी के मुकाबिले में कभी मरवा बिक ही नहीं सकता था। इधर असहयोग के बाद इस विषय में आन्दोलन बहुत हुआ और सरकार को इस पाठक नीति की कड़ी निन्दा होने लगी तो सरकार को साधार होकर देशी मिलोंके बने माल पर से छूटी उठा ली पड़ी। लेकिन एक हाथ देखकर मवा हाथ गाँध स्पेने में हमारा भुगु बढ़े रहा है। उन्होंने रुपये की दर बढ़ा दी। इसका परिणाम यह

हुआ कि विलायत से जो माल पहले अठारह सौ का चलकर यहा अठारह सौ का ही बिकता था और यापिस उन्हें उतना ही मिलता था, अब १८ सौ का भेजकर वे उसे 'यहा सस्ता करके १६ सौ को बेचने लगे और चूकि यहाँ के रुपये की दर सरकार ने बढ़ा दी है इसलिए सोलह सौ रुपया यहाँ से चलकर वहाँ उन्हें १८ सौ का १८ सौ ही मिलने लगा। इस प्रकार डियूटी वठ जाने से देशी माल विलायत । अपेक्षा जो सस्ता पढ़ने लगा था उस सस्ते-पन का इस प्रकार मुकाबिला कर दिया गया। भोले भाले भारतवासी ताकते ही रह गये, वे समझ भी न सके कि रुपये का मूल्य बढ़ जाने के क्या मानी हैं। रुपये की दर बढ़ जाने का असर अमीरों तक ही सीमित नहीं रहा। इससे गरीबों को तो बहुत ही अधिक हानि हुई है। एक गरीब किसान या मजूर आज एक रुपये का माल अपने घर से लाकर बाजार में बेचता है तो उस रुपये का मूल्य एक रुपया नहीं है, और उसी रुपये का माल यदि वह बाजार से अपने घर के खर्च के लिए दफर ले जाय तो रुपये की दर बढ़ जाने के कारण इस बेचने और खरीदने में उसे चार आने का घाटा रहता है। इस प्रकार यहाँ का धन इस खूबी से खींचा जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनसे उनका धन कोई सूत रहा है। व्यापारी लोग केवल इतना कहते हुए सुने जाते हैं कि पैसा नहीं रहा, व्यापार नहीं चलता। परन्तु पैसा क्यों नहीं रहा और कहाँ चला गया, इसे वे नहीं समझते।

कैसी कैसी कुटिल और घातक चालों से यहाँ का धन और

जम्पति को ढोया गया, इसको विस्तार पूर्वक घताना हमारे लिए इस प्राकृत्यन-में असम्भव है । इसलिए इसे हम यहीं छोड़ कर केवल एक घात और कह देना चाहते हैं । कहा जाता है कि हम हिन्दू और मुसलमान अगरेजों के आगमन के पूर्व एक दूसरे की गर्दन नापने में लगे हुए थे और यदि आज अगरेज यहाँ से चले जायें तो फिर वही हालत हो जायगी । पाठक इस छोटी सी पुस्तिका में पढ़ेंगे कि ये दोनों जातियाँ अगरेजों के यहाँ आने से पहले किस तरह रहती थीं । पर स्कूनों और कालेजों में हमें और ही इतिहास पढ़ाया जाता है । आज कल कालेजों में जो इतिहास हमें पढ़ाये जाते हैं वे इतनी विद्वेष भरी बातों से परिपूर्ण हैं कि यदि हमारी अपनी सरकार होती तो इन पुस्तकों को जलवा दिया गया होता और उनके लेखकों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई होती । आजकल देश में सर्वत्र जिस पापी फट को हम देख रहे हैं उसके लिए अगर सबसे अधिक जिन्नेदार कोई चीज है तो ये पुस्तकें ही हैं, जिन्हें इतिहास के रूप में हमें पढ़ाया जा रहा है । इन पुस्तकों को पढ़कर, कोई भी युवक हृदय, यदि वह हिन्दू है तो मुसलमानों के लिए, और यदि मुसलमान है तो हिन्दू के लिए, अच्छे भाव कैसे रख सकता है ?

अपने कथन को सम्पूर्ण पाठकों के सामने रख देने के लिए हम यूनिवर्सिटीयों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की अनेक विपैली पुस्तकों में से केवल एक पुस्तक से कुछ घातें उद्धृत किये देते हैं । इसीसे पाठकगण सहज ही समझ सकेंगे कि हमारे दिमाग और हृदय बचपन से ही ऐसे साँचे में ढाले जा रहे हैं

जिनसे हम दूसरे से घृणा और द्वेष करें, तथा अपने चुजुर्गों को अत्याचारी असभ्य और अनाचारी समझें, और अगरेजों को अपना उद्धारक ।

अपनी "दी आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इण्डिया" में २५० वें पृष्ठ पर, विन्सेन्ट ए० स्मिथ महाशय लिखते हैं कि "सौभाग्य से हमें फीरोजशाह के हाथ की लिखी एक पुस्तक प्राप्त हो गई है। उस पुस्तक में उसने उन कार्यों का उल्लेख किया है, जिन्हें वह सत्कर्म समझता था। उसने अग-भग करने की सजा की प्रथा को जो उठा दिया, वह तो अवश्य ही एक सराहनीय कार्य था" आगे चल कर लेखक फीरोजशाह की लिखी हुई पुस्तक से कुछ उद्धरण अपनी पुस्तक में देते हैं। वे इस प्रकार लिखते हैं — फीरोजशाह में जब धर्मान्धता जागृत हो जाती थी, तब वह बड़ा ही भयकर हो जाता था। हिन्दुओं के कुछ नये मंदिर बनने की बात सुनकर उसे घोर दुःख हुआ वह लिखता है —

'ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने इन इमारतों को विध्वंस करा दिया, और नास्तिकों के उन नेताओं को मरवा डाला। जो दूसरों को गलत रास्ते पर चलने के लिए बहका देते थे। इन नेताओं के अलावा साधारण आदमियों को मैंने घेत लगवाये और उन्हें कठोर दण्ड दिये, यह मैंने तयतक किया कि यह घुराई समूल नष्ट न हो गई।'

"वह (फीरोजशाह) देहली के निकटवर्ती मलूह नामके एक गाँव में गया। वहाँ पर एक धार्मिक मेला होता था। उस मेले में कुछ 'अपवित्र और अविश्वासी मुसलमान' भी सम्मिलित होते थे। आगे वह लिखता है—'मैंने हुक्म दिया कि इन लोगों के

नेता और इस कुकर्ममें सहयोग देनेवाले सब के सब मार डाले जायें और हिन्दू जनता को सख्त सजा देने की तो मैंने मुमानियत कर ही दी थी, परन्तु मैंने उनके मदिरों को तुड़वा कर उनके स्थान पर मसजिदें बनवा दी थीं।'

“कोहात के कुछ हिन्दुओं ने महल के सामने एक नया मन्दिर बनवाया था। उन्हें उसने मरवा डाला, जिससे कि भविष्य में कोई अन्य गैर-मुसलिम एक मुसलमानी देश में फिर ऐसी शैतानी करने की हिम्मत न करे। एक ब्राह्मण जिसने खुली हुई जगह में अपना पूजा-पाठ किया था, जिन्दा ही जलवा दिया गया था। ये असदिग्ध और सत्य घटनायें इस घात का प्रमाण हैं कि फीरोज़शाह प्रारंभिक मुसलमान आक्रमण कारियों की 'जगली परम्परा' के अनुसार ही कार्य कर रहा। और इस घात में पूर्णतः विश्वास करता रहा कि उसकी अधिकांश प्रजा के धर्म के अनुसार खुले आम पूजा-पाठ करने वाले को, वह मौत की सजा देकर ईश्वर की सेवा कर रहा है।”

इसी प्रकार सिमथ महाशय इसी पुस्तक के २१३वें पृष्ठ पर हिन्दू सम्राटों के विषय में लिखते —

“वास्तव में सभी या लगभग सब की सब प्राचीन हिन्दू सरकारें प्रारम्भ से ही मुसलमानों की भौति ही अत्याचारी थीं जैसा कि अनेक प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है।”

उक्त उद्धरणों से विचारवान पाठक सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इतिहास में इस प्रकार की घातें भर देने से कोमल और शुद्ध हृदय युवकों पर वैसा प्रभाव पड़ता है। घेराफ, इतिहास लेखक का फर्तव्य है कि वह सत्य को छिपाये न रखे। हम

स्मिय महाराज के हेतु पर कभी आक्षेप नहीं करते अगर वे ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा भ्रमपूर्ण धार्मिक विचारों से नहीं जान-बूझ कर धन के लिए किये गए। इनसे भी अधिक बर्बरता पूर्ण अत्याचारों का सच्चा सच्चा हाल लिख देते। अगरेख लेखकों ने हिन्दू या मुसलमान नरेशों के कुशासन और अत्याचारों का जहाँ सूख बड़ा चढा कर वर्णन किया है वहाँ ईस्टइण्डिया कम्पनी के समय में की गई लूट-खसोट, बेईमानी, धोखेबाजी और प्रजा के कष्टों का जिक्र तक नहीं किया जैसा कि इस पुस्तिका से पता चलेगा, अकाल बगैरह का इन्होंने जहाँ कहीं एक आध जगह जिक्र भी किया है वहाँ उसका सारा दोष अना-वृष्टि इत्यादि पर डाल दिया है। परन्तु इसके यिलकुल ही विपरीत मुसलमान बादशाहों के जमाने के अकालों का सारा दोष उस समय के बादशाह के सरे मढ़ दिया है। इसी पुस्तक में ३९३ पन्ने पर सन १६३०-२ के अकालों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि "शाहजहाँ के जमाने में दरबार की शान शौकत, तड़क भड़क और फिजूल खर्ची के कारण प्रजा इतनी दरिद्र और पीड़ित थी, जैसा कि बहुत कम देखने में आया होगा। शाह-जहाँ के शासन-काल के चौथे और पाचवें साल में, जब कि वह खान देश में बुरहानपुर में बरे डाले दक्खिन के सुल्तान के विरुद्ध आक्रामक हमला करने के लिए पढ़ा हुआ था, उसी समय एक अत्यन्त भीषण दुर्भिक्ष ने दक्खिन और गुजरात को वीरान कर दिया था। उस अकाल के बारे में, उस समय के सरकारी इति-हास लेखक अब्दुल हमीद ने इस प्रकार लिखा है —

‘दक्खिन और गुजरात के निवासी अत्यन्त तग हो गये थे।

लोग एक रोटी के लिए अपना जीवन घेच देते थे, परन्तु कों खरीदता नहीं था। एक चपाती के लिए पद घेचे जाते थे, परन्तु उन्हें कोई पूछता तक न था। मुहत्त तक बकरे के गोशत की जगह कुत्ते का माम घेचा जाता था और मृतकों की पिंसी हुई हड्डियों आटे में मिला कर घेची जाती थीं। अन्त में दृष्टिगत उस चरम सीमा को पहुँच गई कि लोग एक दूसरे को खाने लगे। और घेते के प्रेम से उसका मौस अधिक प्यारा समझा जाने लगा। मृतकों की लाशों के मारे सड़कों के रास्ते रुक गये थे।

“इस दुर्भिक्ष के बारे में स्मिथ महाशय लिखते हैं कि जब दुक्खित और गुजरात की प्रजा इस प्रकार दुर्भिक्ष के मारे पीड़ित थी, तब समय बरहनपुर में शाहजहा के डेरों में हर प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। और आज क्या दशा है ?”

वैर, यही स्मिथ महाशय अपनी इसी किताब में ५०७ वें पन्ने पर सन् १७७० के एक अकाल के बारे में लिखते हैं कि “कार्टियर महाशय के शासनकाल में एक दुर्भिक्ष पड़ा। इनका कारण सन् १७६९ में वर्षा का जल्दी समाप्त हो जाना था, जिसके कारण चावल की छोटी छोटी फसल मुरगा कर सूख गई और उस बड़ी फसल की बाढ़ रुक गई जो दिसम्बर में कटने को थी। मृतकों की कमी तथा कुछ दूसरी विरुद्ध परिस्थितियों के कारण अकाल इतना बढ़ गया था, जितना कि सिर्फ वर्षा की कमी से नहीं पढ़ सकता था। ढाका और पश्चिम-पश्चिमी प्रान्त तो इससे लगभग पिलकुल बच गये। गंगा के दक्खिन और उत्तर का बंगाल और विहार का सारा प्रान्त धीरान हो गया था। परन्तु जहा तक फसल का सम्बन्ध है, सन् १७५० में

सारे कष्ट का पूरे तौर पर अन्त हो गया था, और अगले तीन वर्षों में तो बहुत अधिक पैदानार हुई ।

ईस्टइण्डिया कम्पनी के जमाने में क्यों और कैसे, कितने और कैसे भीषण अकाल पड़े, तथा प्रजा कितनी पीड़ित रही यह बात भी इस छोटी सी पुस्तिका से पाठकों को सच्चे और ईमानदार अगरेजों की लेखनी द्वारा ही मिलेगी । इसे पढ़ कर पाठक समझ लेंगे कि अगरेजों के आगमन से पूर्ण हमारा देश कितना सम्पन्न और समृद्ध था, प्रजा कितनी सुखी और शान्त थी । तथा इनके आगमन के पश्चात् वह किस प्रकार क्रमशः दीन, दुर्बल और दरिद्र होता गया ।

स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी कोर्स में रक्खे गये इतिहासों के घातक परिणामों से अपने दिल को अशत भी बचाना चाहें तो वे उन किताबों के साथ साथ (यदि मजबूरन उन्हें वे किताबें पढ़नी ही पड़ें तो) इस छोटी सी पुस्तक को भी पढ़ लिया करें । नशा करना बुरा है, पर यदि कोई उससे अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता, तो उसके मारक प्रभाव को रोकने के लिए मनुष्य को कुछ पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए । अन्यथा नशा उसकी जान का ग्राहक हुए बिना न रहेगा । यह वही पौष्टिक पदार्थ है । जो आज फल पढ़ाये जाने वाले इतिहासों के विषय के प्रभाव को कुछ अशों में मार सकता है ।

आगम
शरत्पूर्णिमा
समत् १९८५

शिखरन लाल शर्मा

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
भारत का शासन और उसको दशा (देशी राजाओं के अधीन)	२३
यहा और वहाँ (इण्डिया रिफार्म १८५३)	२७
यूनानी आक्रमण के समय	३३
मुसलिम आक्रमण काल	३५
अफगान बादशाह	३६
दक्षिण के मध्य युगीन हिन्दू राज्य	३७
तुगलक बादशाह	३८
बहू शाही प्रमाना	४०
अफवर	४१
राजा नहीं, पिता	४४
सदाचार का आदर्श	४७
पेशवाओं का शासन का काल	४९
हैदरअली और टीपू	५३
नन्दन धन की शोभा	५७
बंगाल में सतयुगी शासन	५८
सिर्फ दस वर्ष में कलि	६३
मैसूर की शासन-व्यवस्था	६५

विषय		४३
नाना फड़नवीस		६१
अहल्याबाई-पवित्रम शासक		७१
राजपूत राज्य		७४
अगरेजी राज्य की नयी देन		८४
देशी नरेशों तथा अंग्रेजी शासन के विषय में		
कुछ सम्मतियों		८७
राष्ट्र को चूसना		९३

भूमिका

देशी राजाओं के राज्यकाल में भारतीय-शासन की भलाइया और बुराइया चाहे, जो कुछ भी क्यों न रही हो, परन्तु यह बात तो निश्चय है कि मौजूदा अंगरेजी शासन-पद्धति में जो सबसे बड़ी और भयकर-बुराइया है, वे तो उनके शासन-काल में हरगिज नहीं थीं। आजकल का अंगरेजा शासन तो ऐसा है जो, अंगरेजों के लिए नितान्त अशोभनीय है। इसकी (बुराइया) भयकर है। भारत को छूटने और उसका खून घूसने की नीति सदा बढ़ती ही जा रही है। केवल मिट्टे ही की भलाई के लिए जो खर्च किया जा रहा है उसका धोम भी भारत के सर पर ही लाया जा रहा है। भारत को "छूटने और उसका खून घूसने की ये बुराइया ऐसी है, जो तब तक बराबर बहा बनी रहती है, जब तक एक सुदूरवर्ती देश दूसरे देश पर शासन करता रहता है।" इन बुराइयों को लॉर्ड सैलिसबरी के शब्दों में "राजनैतिक मक्कारी" और लॉर्ड लिटन की भाषा में "इरादतन की गई म्पष्ट धोखेबाजी" ने और भी बढ़तर बना दिया था, जिसके कारण लॉर्ड सैलिसबरी के मतानुसार भारत में "भीषण कगाली पैदा हो गई है। इसी दुरवस्था से प्रभावित होकर लॉर्ड लारेन्स ने लिखा था कि "भारत के लोग बहुत थोड़ा खाना खा कर अपना गुजर बसर करते हैं।"

• लखे शब्द सर जॉन शोभर के हैं जो उन्होंने सन १७८७ में कहे थे।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना वास्तव में भारत के धन और भारत के ही बल पर हुई है, और इन्हीं के बल पर यह टिका हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन भारत में लाखों करोड़ों पाँठ ले चुका है, और प्रतिवर्ष लेता जा रहा है।

कोई भी निष्पक्ष और शुद्ध-हृदय अंगरेज एंग्लो-इण्डियना का कपोल-कल्पित गायानों पर ध्यान न देकर यदि भारत के "गैर अंगरेजी" (Un-British) शासन की वास्तविक स्थितियों में परिचित हो जाय तो वह अवश्य ही इस नतीजे पर पहुँचेगा कि अंगरेजों के मौजूदा शासन में हिन्दुस्तान की भौतिक और आर्थिक वशा इतनी गिर गई है, कि उस देश पर यह अंगरेज शासन एक अभूतपूर्व अभिशाप कहा जा सकता है। यह दुःस्वप्न और दयनीय स्थिति अधिक दिन तक नहीं टिक सकती। जैसा कि अनेक सुप्रसिद्ध अंगरेजों ने पहले ही से एक प्रकारकी भविष्यवाणी के रूप में कह दिया है, उसका अन्त अत्यन्त भयानक होगा। सर जान मालकम का कहना है कि "इस दुःस्वप्न और शासन के कुकर्मों के साथ-साथ इस पुराने के बदले की भावना भी धारण है, जिसे हम साम्राज्य के नारा का बीज कह सकते हैं।" लॉर्ड मैलिमंपरी ने कहा था "अन्याय के वह ताकत है जो सर्वशक्तिमान की मीनत कर देगी।"

अंगरेजों को कोई अन्यायोचित अधिकार नहीं है कि वे अशोभनीय ब्रिटिश निरकुशता के साथ-साथ विदेशी निरकुशता की मारी बुराइयों लेकर, जिनमें कि एक शामिल जाति सदा कुचली जाती है, इस देश में रहें। जैसा कि लॉर्ड मैकाले ने कहा है "विदेशी शासन के जुँप का बोझ अन्य सब जुँपों

से भारी होता है।” बारबार अनेक सुप्रसिद्ध अगरेजो ने और लॉर्ड मेयो ने भी कहा है कि “हमारा सर्वप्रथम उद्देश तो हिन्दुस्तानियों की भलाई करना है। अगर हम यहाँ पर उनकी भलाई के उद्देश्य से नहीं आये हैं, तो हमे यहाँ पर कदापि न रहना चाहिए।”

अगर भारत के पहिले शासक निरकुश थे तो थे। अगरेज अपनी खून-बूख नीति और निरकुशता का मर्मर्यन उनका उदाहरण देकर नहीं कर सकते।

वार्मिंस्टन हाउस,
७२, ऐन्टरली, पार्क
लंदन S E

}

वादाभाई नौरोजी

जब अंगरेज नहीं आये थे !

“मेरे ऊचे ऊचे कोट जो थे,
वह पडे जमीं म हैं लोटते,
वहां उल्लू आके हैं बोलते,
जहा बाज पर न हिला सके ।”

जब अंगरेज नहीं आये थे !

[यह पुस्तिका भारत-सुधार सस्था India Reform Society द्वारा ई० सन् १८५३ में प्रकाशित की गई थी और सन् १८९९ में वह पुनः मुद्रित हुई थी]

भारत सुधार न० ६—देशी राजाओं के अर्थात्
भारत का शासन और उसकी दशा

इण्डिया रिफॉर्म सोसायटी १८५३

शनिवार ता० १२ मार्च सन १८५३ ई० को चार्ल्स स्ट्रीट के सेण्ट जेम्स स्क्वेयर में, भारत के शुभचिन्तकों की एक सभा हुई थी। इसका उद्देश्य था भारतवासियों की शिकायतों और अधिकारों के लिए लोकमत तैयार करना और उसके द्वारा पार्लियामेंट का ध्यान उस विशाल-देश की शिकायतों और दावों की ओर आकर्षित करना। उस दिन समा ने त्रियुक्त एच डी सिमूर, एम पी के समापतित्व में निम्न लिखित प्रस्ताव पास किये —

-- (१) भारत में व्यापार करने का जो अधिकार-पत्र (चार्टर) ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के पास है, उसकी अवधि ३० अप्रैल सन १८५४ को समाप्त होती है, अतः इस अवधि के बाद भारतीय शासन

के सघटन में परिवर्तन करने का प्रश्न इतना महत्व-पूर्ण है कि उस पर पूरी रीति से गभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(२) सेवा की भाँति अधिकार-पत्र (चार्टर) के परिवर्तन के लिए पार्लियामेंट की दोनों सभाओं द्वारा जो कमिटियों नियुक्त की जाया करती थीं, उन्हें भारतीय-शासन-प्रणाली और उसके परिणाम की जांच के लिए इस बार भी नियुक्त किया गया है। पर ये कमिटियाँ इस बार पहले की अपेक्षा बहुत देर बाद नियुक्त की गई हैं, जिसके कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार-पत्र की अवधि समाप्त होने में अब इतना थोड़ा समय रह गया है, कि हमारी भारतीय सरकार के शासन विधान में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए जो गवाहियाँ इकट्ठी करना जरूरी था। वह अब नहीं की जा सकती।

(३) चूंकि अब उक्त कमिटियों ने वहालीकात करना शुरू कर ही दिया है, इसलिए यह धता देना आवश्यक है कि यदि ये कमिटियाँ ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के नौकर और अफसरों की गवाहियों पर ही निर्भर रहें और बुद्धिमान भारत-वासियों की रचनास्तों और इच्छाओं को उपेक्षा करते हुए उन्हें अपनी जाँच समाप्त कर दीं तो उन जाँच का मिलकुल असन्तोष प्रद होना निश्चित है।

(४) इसलिए भारत के मुमयिन्नों को इन बातों पर जोर देना चाहिए कि एक ऐसा श्रेष्ठायी कानून बना दिया जाय जिसके अनुसार भौजूदा भारत सरकार तीन साल तक और इमी प्रकार अपना काम करती रहे। इससे जांच और विचार-विमर्श करने के लिए पूरा समय मिल जायगा, और पूरा जांच हो जान पर इमी बीच में पार्लियामेंट हमारे भारतीय साम्राज्य के भावी शासन-प्रबन्ध के लिए स्थायी शासन-विधान बना सकेगी।

(५.) अत उक्त नीति के अनुसार काम करने के लिए आज यह सभा अपने को इण्डियन रिफार्म सोसायटी - (भारत-सुधार-समिति) के रूप में संगठित करती है और नीचे लिखे मजदूरों की एक कमिटी बनाती है ।

श्री० टी० गारनेस, एम० पी०	श्री० सी० हिरहले
१) जे० बेल, एम० पी०	२) टी० ह्यट
३) डब्ल्यू विज्ज, एम० पी०	३) ई० जे० हचिन्स, एम० पी०
४) जे० एफ० बी० ब्लेकेट,	४) पी० एफ० वी० जॉन्सटन
५) एम० पी०	५) एम० ल्यूइन्
६) जी० घोयर, एम० पी०	६) एफ० ल्यूकस, एम० पी०
७) जे० ब्राइट, एम० पी०	७) टी० मेक कुलच
८) एफ० मी० ब्राउन	८) ई० मिसल, एम० पी०
९) एच० ए० बूस, एम० पी०	९) जी० एच० मूर, एम० पी०
१०) ले० क० जे० एम० कौल	१०) बी० ओलिवीरा, एम० पी०
फील्ड, एम० पी०	११) ए० जे० ओटवे, एम० पी०
श्री० जे० वीथम, एम० पी०	१२) मी० एम० डब्ल्यू० पीफॉक
१) डब्ल्यू० एच० हार्क	१३) एप्सली पेलाट, एम० पी०
२) जे० क्रूक, एम० पी०	१४) जे० पिल किंगटन एम० पी०
३) जे० डिकिन्स, जन०	१५) जे० जी० फिलीभोर, एम० पी०
४) एम० जी० फील्डन, एम० पी०	१६) टी० फिल, एम० पी०
५) ले० ज० सर जे० एफ०	१७) एच० रोन्ही०
फिचरल्ड, के० सी, वी०,	१८) डब्ल्यू० स्कौल फील्ड,
एम० पी०	१९) डब्ल्यू० व्ही० सैमू
६) डब्ल्यू० आर० एस०	२०) एम० पी०

फिशेरल्ड, एम० पी०	जे० बी० स्मिथ, एम० पी०
॥ एम० फोर्स्टर०	॥ जे० सुलीवान
॥ आर० गार्डनर, एम० पी०	॥ डब्ल्यू० हारकोर्ट
रा० आ० टी० एम०	एल० हीवर्य, एम० पी०
गिल्सन, एम० पी०	॥ सी० हिरडले, एम० पी०
वाय काउण्ट गोडेविच	॥ जी० थाम्पसन, एम० पी०
एम० पी०	॥ एक० डारन
॥ जी० हैडफील्ड, एम० पी०	॥ जे० ए० वाइज एम० पी०

सोसायटी से सम्बन्ध रखनेवाला सारा पत्र व्यवहार कमिटी के अवैतनिक मंत्री से करना चाहिए और उन्हींके पास इस कार्य की पूर्ति के लिए चन्दा भेजा जाना चाहिए ।

कमिटी रूम, ट्रेड्स वेग्स
 ११ हे—मार्केट
 १२, अप्रैल १८५३ ई०

जॉन डिफिन्सन जन
 अवैतनिक मंत्री

इण्डिया रिफार्म, १८५३

यहा और वहा

भारत के सब देशी राजा सधि द्वारा सुख दुख मे साथ देने वाले हमारे मित्र हैं । परन्तु हम उनके अवगुणों को बताकर और अपने गुणों की दुहाई देते हुए उनका राज्य छीनने की उन्हें धमकी देते है । हमारा दावा है कि दे गी राज्य सभी सुरे हैं और उनके सध के सब देशी शासक अत्याचारी और विलासी । उनकी प्रजा अत्याचारों के मारे कराह रही है । अत हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके दुख दूर करें । पगड़ी बांधने वाले सब निकम्मे और अयोग्य हैं । परन्तु टोपधारी सभी योग्य हैं । अगरेजों के भारत मे आने से पूर्व हिन्दुस्तान मे किसी भी तरह का सुशासन नहीं था, यह अगरेज ही हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तानियों को सभ्यता मिलाई है, और वही यह बता रहे हैं कि शासन कैसा हो । रोम और ग्रीस के प्राचीन मन्दिर और मकबरो के खण्डहर तो मग प्रशसा के योग्य हैं, वे अपने बनानेवालों की प्रतिभा और सुरधि के प्रमाण हैं । परन्तु भारत के इनसे कहीं अधिक शानदार खण्डहर निरे दिग्धावटी और स्यार्थपरता के सूचक हैं । लार्ड एलनथरो ने इन्हें देख कर कहा था कि "हमसे पहले के शासकों का बखान करते हुए और अपनी कमजोरियों पर लक्षित होते हुए मैंने इन गगह हरो को देखा, इन पर बिचार किया ।" लार्ड एबरडीन ने तत्काल

उत्तर देते हुए कहा—“हाँ, पिरामिडों को देख कर भी तुम इसी तरह लज्जा का अनुभव कर सकते हो।”

पश्चिम में जिन चीजों की हम गिल से प्रशंसा करते हैं, पूर्व में वही चीजें हमारी प्रशंसा के योग्य नहीं होतीं। पश्चिम में जब हम कहीं किसी बड़े उपयोगी और मजाबट के काम का देखते हैं, तो हम उसे समृद्धि एवं शान्ति-पूर्ण सुशामन का एक चिन्ह मानते हैं; परन्तु पूर्व में जब हमारी नजर ऐसी चीजों पर पड़ती है, तब हम कुछ और ही खयाल करने लगते हैं। इस समय करोड़ों रुपये की जो आमदनी हो रही है वह हमारे पहले भारत का शासन करनेवालों की अद्भुत नहर-व्यवस्था का ही प्रतीक है। देश में इन अद्भुत कार्यों के चिन्ह अब भी सर्वत्र पाए जाते हैं। पर हम उनकी भोर आँखें उठाकर देखते भी नहीं। हाँ, अपने अपेक्षाकृत छोटे छोटे नफली कामों पर ही हम अभिमान जतार करते हैं।

यह कहा जाता है कि हमने हिन्दुस्तानियों को, पतित और रग-रग में मूटा पाया, हिन्दू धर्म में दुर्गुणों को पैदा करने का सहज और घातक प्रवृत्ति है, जो मुसलमानी राज्य में एक वा ग्युय मुर्ली-खिली थी। हमारे अत्यधिक आलसी और न्यारी, गवर्नर बड़े-बड़े देशी राजाओं के मुगलिले में, दया और भलाई की प्रतिमा समझ गये। मुगल बादशाहों की जिनामी स्वार्थपरता ने लोगों को पतित और निर्धन बना दिया। मुगलों से पहले के बादशाह भी या तो विवेक हीन और अज्ञानधारी थे, या आलसी और धर्मिचारी। म उनके पूर्वाधिकारी, अखिलों पाद शाह ही कुछ अच्छे थे।

इस समय इस देश के सार्वजनिक, समाचारपत्रों पर हमारा आधिपत्य है, जनता की सहानुभूति भी हमारी ही तरफ है, अतः भारत में हमसे पहले राज्य करनेवालों की बुराई करके लोगों की नजरों में अपने को ऊँचा उठा लेना हमारे लिए बड़ा आसान काम है । हम अपनी ही प्रशंसा की बातें कहते हैं और कहते हैं कि हमारा कथन अविश्वास के पात्र नहीं हैं । लेकिन जब पहले के शासन की प्रशंसा का जरा भी कहीं उल्लेख पाते हैं तो मन्त्र मे उसे सन्देहास्पद करार देते हैं । चौदहवीं शताब्दी में मुगलों ने भारत पर जो विजय प्राप्त की उसकी तुलना हम पूर्व में, अन्नीसवीं शताब्दी की विजयों, किन्तु सौम्य, और दयापूर्ण अगरेजी युद्धों की प्रगति से करते हैं । परन्तु यदि हमारा उद्देश पवित्र, और निष्पक्ष हाता तो हम मुसलमानों, द्वारा हिन्दुस्तान पर किये गये इन हस्तों का मुकाबला उसी अमाने - के नारमनो द्वारा इङ्गलैण्ड पर किये आक्रमणों से करते । मुसलमान बादशाहों के चरित्र की तुलना उन्हींके समय के पश्चिमी बादशाहों के चरित्र से करते, उनकी लड़ाइयों और युद्धों को हम अपने फ्रान्सीसी युद्धों या धर्म के नाम पर लड़ी गई लड़ाइयों के साथ एक ही तराजू पर तौलते । इसी प्रकार मुसलमानों की विजयों से हिन्दुआ के चरित्र पर जो प्रभाव पड़ा, उसकी तुलना हम उस प्रभाव से करते जो ऐंग्लो-सैक्सनो के चरित्र पर नारमनों की विजय से हुआ था । नारमनों की विजय के पश्चात् ऐंग्लो सैक्सन लोगों का स्वभाव ऐसा बन गया था कि यदि कोई किसी से "अगरेज" कह कर सम्बोधन करता, तो वह उसे अपना बड़ा अपमान समझता । "उस समय

“अंग्रेज शब्द” एक शाली भाषन गया था । उस समय जो लोग न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे, वे ही मारे अन्यायों और विषमताओं को जड़ थे । उस समय के मजिस्ट्रेट, जिनका धर्म उचित फैसला देना था, मयसे अधिक निर्दय थे और माधारण चोर, डाकू और लुटेरों से भी अधिक लूटने-खसोटने वाले थे ।” उस उमाने के बड़े आदमी इतने अर्थ-सौलुप थे, कि वे धनोपार्जन में इमपात की वे विलकुल पंरवा नहीं करते थे कि फलां उपाय उचित है या अनुचित । उस समय लोगों का धरित्र इतना भ्रष्ट था कि स्काटलैण्ड की एक रागकुमारों को अपने मसौत्र की रक्षा के लिए एक दीक्षिता ईसाइन माधुनी के वस्त्र पहन लेन पड़े । ३

हमारा कहना है कि मुसलमान पादशाहों का इतिहास प्रारम्भिक विजेताओंकी निर्दयता और लूट-मार की घटनाओंसे परिपूर्ण है । परन्तु इनका समकालीन किरिचयन इतिहास भी क्या ठीक वैसा ही नहीं है ? आप ईसाई-इतिहास के पन्ने पलटिए । म्यारहवीं शताब्दी के अन्त में, जब जेनसलम पर मयसे प्रथम धर्म के नाम पर मुद्र करने वालों का कब्जा हुआ था, उस समय जेरुसलम को चहार तीवारी के अन्दर घालीसे हथार आदमी थे । वे मय के मय बिना किसी मेद-भाव के उन धर्म-योद्धाओं द्वारा तपवार के घाट उतार दिये गये । उस समय तपवार पहादुरों की रक्षा न कर सकी । उसी प्रकार कमखोर और डरपोकों का गिड़गिड़ाना तथा प्रारणों की भौस्य मंगना भी उन्हें न बचा गया ।

बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष किसी के भी हाल पर रहम नहीं किया गया। जिस तलवार ने माता को मौत के घाट उतारा था, उसीने उसके दुध-मुँहे बच्चे का भी खून पीया। जेरुसलम शहर की गलिया लाशों और लोथालेके ढेरों से पट गई थीं। प्रत्येक घर से निराशा और दुःख की चीत्कारों की करुणध्वनि गूजती हुई सुनाई पड़ रही थी।

बारहवीं शताब्दी की बात है। फ्रान्स के सातवें लुई ने जब विट्टी (-Vitt) नामक शहर पर अपना अधिकार जमाया, तो, उसने उसमें आग लगा दी, जिसके कारण तेरह सौ जीवित प्राणी स्वाहा हो गये। जिस समय फ्रान्स का यह अत्याचारी शासक विट्टी की निरीह जनता के प्राणों के साथ यह खेल खेल रहा था, उसी समय इंग्लैण्ड में, स्टीफन के शासनकालम ऐसी प्रचंडता के साथ युद्ध हो रहा था कि, किसान लोग जमीन को बिना जोते-बोये ही छोड़कर अपने हल आदि को या तो नष्ट करके या वैसे ही छोड़ कर, अपने प्राणों को लेकर इधर-उधर भागे-भागे फिरते थे।

इसके बाद चौदहवीं शताब्दी की हमारी फरासीमी लड़ाइयों का ही लीजिए। उनका जितना "भयावना और नाशकारी परिणाम हुआ, उतना आज तक किसी भी देश या युग में नहीं देखा गया।" कहा जाता है कि मुसलमान विजेताओं की घोर निर्दयता के जितने उल्लेख प्रामाणिक लेखकों द्वारा पाये जाते हैं, उतन उनके द्वारा किये गये बड़े से बड़े सत्कार्यों के नहीं। परन्तु हमारे पास इन्हीं के समकालीन ईसाई-विजेताओं की घोर-तम निर्दयताओं के काफी प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन क्या हमारे पास उनकी दया और सत्कार्यों के भी प्रमाण हैं ?

। चूँकि बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखकर, यह ढग' में लगावार इम घात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जन-साधारण की दृष्टि में वेशी सरकारों और देशी-राजाओं को गिरा दिया जाय जिससे कि उनका राज्य हड़प लेने में सुविधा हो, इसलिए हम यह बताना आवश्यक समझते हैं कि हर एक हिन्दुस्तानी कोलिख के लिए हमारे पास एक मिश्रियन रोलेट भी मौजूद है जिसमें लागू यह ममक ले-कि अगर हिन्दुस्तान में मुसलमान विजेता निर्दय और लुटेरे थे, तो पश्चिम में उनका समकालीन ईसाई बादशाह उनमें भी अधिक बड़े-बड़े लुटेरे और अत्याचारी थे । आज-कल हमारी कुछ ऐसी आदत बन गई है कि हम पट्टहवीं और सोलहवीं सदी के हिन्दुस्तान की तुलना उन्नीसवीं सदी के इंग्लैंड से करते हैं और उसी के अनुसार अट नतीजे पर पहुँच जाते हैं ।

एक सावधान और गभीर समीक्षक का कहना है कि "जब दूसरे देशों के साथ हम इंग्लैंड का वर्णन करते हैं, तब हम, इंग्लैंड आजकल जैसी है उसीका चित्र करके हैं । रिकॉमंडेशन के समय के पूर्व के समय को तो शायद, हम कभी विचार ही में नहीं लाते । हमारी यह एक आदत सी बन गई है कि हम दूसरे देशों को अज्ञानी और असभ्य समझते हैं, और ऐसा विश्वास बनाये रखते हैं कि ये हमारे बराबर उन्नतिशील नहीं हैं, फिर चाहे उनकी उन्नति कुछ ही समय पहले हमारी उन्नति से कितनी ही बड़ी-बड़ी क्यों न रही हो ।"

६ सार योग्य मारो ।

† यूरोप का प्रगति-युग

अगर सोलहवीं शताब्दी के हिन्दुस्तान की तुलना उन्नीसवीं शताब्दी के इङ्ग्लैंड से करना उचित हो सकता है, तब तो फिर ईसवी सन् की पहली सदी के समय में इन दोनों देशों की तुलना करना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि उस समय भारत की सभ्यता अपनी उन्नति के शिखर पर थी और इङ्ग्लैंड की सभ्यता का कहीं नाम निशान भी न था। भारतीय सभ्यता का अवनति-काल अलैक्जेंडर द्वारा हिन्दुस्तान पर की गई चढ़ाई के समय से लेकर मुसलमानों की विजय तक का समय है। लेकिन हमारे पास इस बात के काफी प्रमाण हैं कि उस समय में, और उससे पूर्व के समय में हिन्दुस्तान एक हरा भरा, समृद्धिशाली और हर प्रकार से सुखी और सम्पन्न देश था, और उसकी यह उन्नति मुगल साम्राज्य के विध्वंस तक बनी रही। मुगल साम्राज्य के विध्वंस का समय, अठारहवीं शताब्दी का आरम्भ-काल है ॥ ॥

यूनानी आक्रमण के समय

पेल्लिन्स्टन् का कहना है कि "यूनान से आये हुए यात्रियों ने भारत के जिन जिन भागों को देखा उनका वर्णन किया है। उस से पता चलता है कि उस समय भारतवर्ष की जन-संख्या खूब बढ़ी-बढ़ी थी और यहाँ के निवासी खूब सुखी और सम्पन्न थे।" सिंधु और सतलज नामक नदियों के बीच में १५०० शहर बने हुए थे। पेलिलोथ्रा (१) नामक शहर ८ मील लम्बा, और छेठ मील चौड़ा था, उसके चारों ओर एक गहरी खाई थी। शहर के चारों ओर चहारदीवारी थी, जिसमें ५५० बुर्ज और १६४ फाटक बने हुए थे। विदेशों में व्यापार करने के

प्रत्येक मुसलमान शाही घराने में अनेक बादशाह असाधारण चरित्रवान हुए हैं । मुहम्मद गज़नी की बुद्धिमत्ता, शील और साहस के साथ-साथ उसका कला और साहित्य के लिए उत्साह बर्तन प्रसिद्ध है । सुप्रसिद्ध कला और साहित्य सेवियों के प्रति अत्यधिक उदारता के कारण उसकी राजधानी में प्रतिभाशाली साहित्यज्ञों का इतना बड़ा जमाव रहने लगा था कि एशिया में ऐसा कभी देखा तक न गया था । अगर सम्पत्ति इकट्ठा करने में वह लुटेरा था, तो सम्पत्ति का अच्छे से अच्छा और शान के साथ उपयोग करने में उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता था उसके चार उत्तराधिकारी कला और साहित्य के बड़े पुरस्कर्ता थे और उनकी प्रजा उन्हें अच्छा शासक मानती थी । क्या इनके समकालीन पश्चिमी बादशाह विलियम दी नोरमन तथा उसके उत्तराधिकारियों के विषय में भी हम यही कह सकते हैं । जो बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी में हुए थे । आम तौर पर सब लोग यही समझते हैं कि मुसलमानों के लिए हिन्दुस्तान की विजय बड़ी आसान बात थी, परन्तु इतिहास हम बतलाता है कि कोई भी हिन्दू राज्य बिना करारे सघर्ष के नहीं जीता जा सका । उनमें से अनेक तो कमा जीते ही न जा सके, जो कि आज तक प्रभावशाली राज्य बने हुए हैं । हिन्दुस्तान में मुसलमानी राज्य का संस्थापक शाहबुद्दीन बारहवीं सदी के अन्तिम काल में देहली में राजपूत सम्राट द्वारा मिलकुल परास्त कर दिया गया था ।

शाहबुद्दीन के उत्तराधिकारियों में से कुतुबुद्दीन भी एक था ।

पुर्लाफ़न्स्टन, "हिस्ती भाफ़ इन्डिया" (पहला हिस्सा ।)

इसने कुतुब मीनार बनवाई थी। जिसके समान ऊँची मीनार ससारभर में नहीं है। इसने मीनार के निकट ही 'मसजिद' भी बनवाई थी जिसकी विशालता और कारीगरी की सुन्दरता हिन्दुस्तान को अन्य किसी मसजिद में नहीं पाई जाती।

प्रसिद्ध इतिहास लेखक फरिश्ता लिखता है कि "सुल्ताना रजिया में वे सब गुण थे, जो एक रानी में होने चाहिए उसके कार्यों को अधिक तीव्र दृष्टि से देखने वाले भी उसमें कोई ऐब नहीं पा सकते। परन्तु वह स्त्री थी।" एक योग्य और न्याय-प्रिय शासक के सब गुणों से वह सम्पन्न थी। परन्तु इतिहास सुल्ताना रजिया के समकालीन, इंग्लैंड के राजा जॉन या फ्रान्स के राजा फिलिप के सम्यन्ध में हमें ऐसी अच्छी बातें नहीं बताता। इसी घराने का पादशाह जलालुद्दीन भी अपने भाहित्य-प्रेम, हृदय की विशालता तथा दया के लिए अपनी प्रजा के आदर का पात्र था।।

दक्षिण के मध्य युगीन हिन्दू-राज्य

चौदहवीं सदी के मध्य-काल में कर्नाटक और तैलिगण के हिन्दू राज्य फिर से स्थापित हुए थे। कर्नाटक की राजधानी विजयनगर तो इस बीच में उन्नति के शिखर पर पहुँच गई थी। वह इतना शक्तिशाली बन गया था कि इससे पूर्व के किसी राज-घराने के शासन-काल में उसकी इतनी उन्नति हुई ही नहीं थी। प्रथम समय दक्खिन के हिन्दू-मुसलमान राजाओं में इतना सद्भाव था कि उनके आपस में विवाह-शादी भी होने लगे थे। मुसलमान वंशशाही के यहाँ सब से बड़े फौजी अफसर हिन्दू होते

ये । और हिन्दू राजाओं के यहाँ मुसलमान । विजयनगर के एक हिन्दू राजा ने तो अपनी मुसलमान प्रजा के लिए एक मस्जिद भी बनावा दी थी ।

तुगलक बादशाह

सन् १३५१ ई० से मुहम्मद तुगलक के शासन काल में राजधानी से लेकर सीमा-प्रान्त तक सुसंगठित पैदल और घुड़ सवारों की चौकियाँ थी, जिनका काम सड़क पर चौक-पहरा देना था । हिन्दुस्तान की राजधानी देहली शहर को भव्य शहर कहा गया है- और उसकी मसजिदें तथा चहार दीवारी जामान । इसके उत्तराधिकारी फीरोजशाह ने कृषि की उत्थिति के लिए दरियाओं के किनारे पचास बाघ बँधवाये थे और चालीस मसजिदें, साँस कालेज, सौ सरायें, तीस तालाब, एक सौ अस्पताल एक सौ नहाने के घाट और एक सौ पचास पुल इसके अतिरिक्त आश्चर्य जनक कारीगरी की अनेक इमारतें तथा सबके मनो-विनोद के लिए अनेक स्थानों का निर्माण भी कराया था । इसके अलावा यमुना से एक नहर भी निकाली थी, जिसे पीछे स प्रमेज सरकार ने मरम्मत कराके पूरा किया । यह नहर उस न्यान से निकाली है, जहाँ स यमुना करनाल के पहाड़ों से घुसकर होकर हासी और हिसार की ओर जाती है ।

इस बादशाह के बारे में इतिहास लेखक, आगे चलकर यह लिखता है कि फीरोजशाह के शासन-काल में प्रजा बड़ी मुर्खी थी, लोगों के घर अच्छे और सुसज्जित थे, और प्रत्येक घर में स्त्रियों के पास मोने-बादी के क्राफों जेवर थे । प्रजा में प्रत्येक

व्यक्ति के पास एक अच्छा तख्त और एक सुन्दर बाग अवरख था। यह इतिहास लेखक, चाहे विश्वसनीय भले ही न हो परन्तु यह बात तो निश्चय ही है कि भारतवर्ष उस समय एक हरा-भरा और शांति सम्पन्न देश था। इस कथन की पुष्टी इटली से आये हुए एक यात्री के बयान से भी होती है। यह यात्री सन् १४२० ई० में भारत में आया था। गुजरात की सम्पन्नावस्था देखकर तो यह चकित रह गया था। उसने गंगा के किनारे, सुन्दर-सुन्दर बाग बगीचों से घिरे हुए, अच्छे-अच्छे शहर देखे। मराजिया नगर को जाते समय उसे चार सुप्रसिद्ध शहरों में हो कर जाना पड़ा था। मराजिया नगर को उसने सोना, चादी और जवा-हरातों से भरा हुआ पाया, एक शक्तिशाली नगर पाया इस कथन का समर्थन वारधोरा और वार टेमा के कथन द्वारा भी होता है, जिन्होंने सोलहवा सदी के प्रारम्भ में हिन्दुस्थान में भ्रमण किया था। पहले व्यक्ति ने खम्भात को एक सुहृद नगर बताया है जो कि एक सुन्दर तथा उपजाऊ भूमि में बसा हुआ था, और जिसमें ग्लेशरस (हालैण्ड) की भांति सब देशों के व्यापारी तथा कारीगर रहते थे। सीजर फ्रेडरिक ने गुजरात के ऐश्वर्य का वर्णन भी ठीक ऐसा ही किया है।

पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य-काल की बात है, मुहम्मद तुगलक के अत्याचारों और अराजकता के राज्य में, जब कि देश के अधिकांश भागों में इधर-उधर आक्रमण और लड़ाइयाँ हो रही थीं, इब्नबतूता नाम के एक यात्री ने इस देश का पर्यटन किया था। वह अपनी यात्रा के वर्णन में अनेक बड़े-बड़े तथा आबाद शहरों का जिक्र करता हुआ कहता

कि जब अराजकता और अशान्ति के युग में भी इस देश का इतनी अच्छी अवस्था है, तो शान्ति और सुशासन के समय में तो न मालूम यह कितनी उन्नत अवस्था में रहा होगा ।

सन् १४४२ ई० में, तैमूरलोक के राजदूत अब्दुरीजेन ने दक्षिण भारत का निरीक्षण किया था । यह भी अन्य समीक्षकों और दर्शकों के दिये गये इस देश की समृद्धि के वर्णनों से पूरी तरह सहमत है । खानदेश का राज्य तो इस समय में बड़ा ही समृद्धि-शाली राज्य था । दरियाओं के किनारे जगह-जगह पर पत्थर के अनेक सुन्दर घाट बने थे, जिनके कारण खेतों का सिंचाई बड़ी सुगमता से हो सकती थी । घाटों की बनावट इस देश की कारीगरों और इस देश के निवासियों की योग्यता का अवलम्ब प्रमाण है ।

वह शही जमाना

॥ मुगल घराने का पहला बादशाह-बाबर भी हिन्दुस्तान को उतनी ही घृणा की दृष्टि से देखता था जितनी घृणा की दृष्टि से यूरोपियन उसे भी देखते हैं । परन्तु वह कहता है कि यह देश अत्यन्त सम्य और धनवान है । उसने यहाँ की इतनी बड़ी आबादी तथा हर पेशे के अनेक हुनरमन्द आदिमियों को देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है । अपने शासन के आवश्यकीय कामों के अतिरिक्त वह सदा तालाबों और छोटी नहरों के बनवाने और अन्य देशों के फल यगौरा, अनेक जरूरत की चीजों को यहाँ पर पैदा कराने के उद्योग में लगा रहता था ।

बाबर का बेटा हुमायूँ बड़ा चरित्रवान् और सदाचारी था। इसे शेरशाह ने हराकर हिन्दुस्तान में मार भगाया था। शेरशाह बड़ा योग्य और अत्यन्त बुद्धिमान था। उसके कार्य बुद्धि और प्रजा की मलाई से परिपूर्ण होते थे। यद्यपि उसे अपने अल्प शासन-काल में सदा लड़ाई के मैदान में ही रहना पड़ा, परन्तु उसने अपने राज्य में प्रशासनीय शांति स्थापित कर दी थी और शासन विभाग को बहुत कुछ उन्नत बना दिया था उसने बंगाल से लेकर पश्चिम गेहताम तक जो सिंधु नदी के निकट है, एक पुख्ता सड़क बना दी थी। इस सड़क पर जगह-जगह सरायें और हर डेढ़ मील पर एक एक कुआँ भी बनवा दिया था। हर मसजिद में एक एक इमाम और एक-एक मुअज्जिम रहता था और हर सराय में रातों और फगालों के लिए सदावर्त का प्रबन्ध था। हिन्दुओं और मुसलमानों की जात-पात के अनुमार ही सेवा सुश्रूषा के लिए इन सरायों में नौकर चाकर भी मिलते थे। सड़कों पर छाया के लिए पेड़ों की कतारें लगवा दी थीं। और इस इतिहास लेखक के अनुसार कहीं-कहीं अस्सी वर्ष तक पुराने दरख्त पाये जाते थे।

अकबर

सुप्रसिद्ध अकबर के चरित्र के सम्यन्ध में, तो विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। वह शासन-समा में जितना चतुर था। लड़ाई के मैदान में उतना ही वीर था। अपने ज्ञान, सहिष्णुता, उदारता, दया, साहस, सयम, उद्योग-शीलता तथा हृदय की विशालता के लिए तो वह बहुत प्रसिद्ध था। पर अपने शासन की आन्तरिक नीति के कारण अकबर का गणना उन अन्धे में

अच्छे सम्राटों में है, जिनका राज्य मानव-जाति के लिए एक ईश्वरीय आशीर्वाद और नियामक सिद्ध हुआ है। (१) उसम अपने शासन काल में अपराधियों को "अग्नि परीक्षा बन्द कर दी थी। लडकों की चौदह वर्ष और लडकियों को बारह वर्ष की अवस्था से पूर्व विवाह करने की सख्त मनाई कर दी थी। कुर्बानी में जानवरों का मारा जाना रोक दिया था। हिन्दू धर्म के विरुद्ध, उसने धेवाओं को अपना दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे दी थी। उसने उन धेवाओं का भती होना रोक दिया था जो भवेच्छा से अपने पति के साथ जलने के लिए तैयार न थीं। उसके यहां हिन्दुओं को मुसलमानों के समान ही नौकरी मिलती थी। उसने काकियों पर लगने वाला कर (जखिया) उठा दिया था। यात्रिया को जो टैक्स देना पड़ता था वह भी माफ कर दिया था। लड़ाई में कैद कर दिये गये लोगों को, गुलाम बनाने की प्रथा को फडाई के साथ रोक दिया था। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शेरशाह ने जो काम शुरू किया था, उसे अकबर ने पूरा किया था। अपने साम्राज्य के अन्तर्गत खेती करने योग्य मारी जमीन की उसने दुबारा पैमाइश कराई। हर बीघे की पैदावार का ठीक ठीक पता लगाया। उसमें से जनता को कितना भाग दिया जाय उमका निश्चय किया और उसीके अनुसार उस पर एक निश्चित कर रुपये के रूप में मुफरर कर दिया। परन्तु किसानों को इस बात की स्वतंत्रता दे दी थी कि उन्हें रुपये के रूप में कर प्रतीत होतो वे पैदावार के उस निश्चित हिस्से को ही दें। इसके

साथ साथ उसने अन्य अनेक दुःखदायी करों को बन्द कर दिया था, अफसरो को प्रजा से नजराना लेने की भी मनाई कर दी थी। इन बुद्धि पूर्ण कार्यों और उपायों द्वारा जनता के सर से बहुत सं कर उठ गये। उसने अपने मुल्की अधिकारियों (Revenue officers) को जो हिदायतें दी थीं, और जो हमें भी प्राप्त हो गई हैं, उनसे उदार शासन-प्रबन्ध तथा प्रजा के सुख और आराम के लिए उमकी उत्कट इच्छा का पता चलता है। न्याय-विभाग के अधिकारियों को उसने जो हिदायतें दी थीं, उनसे उसके प्रजा के प्रति न्याय और भलाई करने के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसने उन्हें आह्वा दे रखी थी कि जहा तक हो सके वे अपराधियों को फासी की सजा न दें और भयकर राज-विद्रोह के अपराधों के अलावा वे उसकी स्वीकृति लिये बिना किसी को भी फासी न दें। फासी की सजा के साथ-साथ अपराधियों के अग-भग की सजा को भी उमने रोक दिया था। उसने अपनी फौजों में सुधारकर उनका पुनर्संगठन किया था। पहले ऐसा नियम था कि मरकार को करों से जो आय होती थी, उसीमें से एक खास हिस्सा सिपाहियों के लिए निश्चित कर दिया जाता। परन्तु अकबर के नये सुधारों के अनुसार उन्हें मरकारी खजाने से प्रति मास पृथक धेतन मिलने लगा था। प्रजा की रक्षा के प्रबन्ध तथा अन्य सार्वजनिक हित के कामों के अलावा उसने अनेक भव्य भवनों का निर्माण भी कराया था, जिनकी प्रशंसा विशप हेघर ने हृदय से की है। उसने शासन के प्रत्येक विभाग में काम करने की पद्धति और नियम निश्चित किये और उनके अनुसार काम करना शुरू कराया। उसकी प्रस्थापित सस्था में 'मुशासन

लेकिन अकबर के नाती शाहजहा के राज्य-काल में भारतवर्ष अत्यधिक समृद्धिशाली हो गया था। उसकी प्रजा ने निर्विज्ज शांति और सुशासन का पूरा आनन्द और लाभ उठाया था। यद्यपि सर थोमस रो ने, सन १६१५ ई० में शाहशाह की छावनी में उससे भेट की थी तथापि उस समय उसने बड़ा विपुल सम्पत्ति देखा और उसे देखकर वह आश्चर्य चकित हो गया था। उसने देखा था कि कम से कम दो एकड़ जमीन सोने और चादी के काम से सुसज्जित दूरी और कालीनों तथा परदों से बिछी पड़ी थी, जिनका मूल्य सोने और जवाहरात से जड़ी हुई मसूमल के बराबर होता है। परन्तु थोमस रो के अलावा हमारे पास टेवर-नियरके कथन का प्रमाण भी मौजूद है। उसका कहना है कि तख्त ताऊस के धनवाने वाले ने, जब वह सिंहाहनारूढहुआ तब सोना और कीमती जवाहरात का तुलादान कर लोगों में छुट्टा दिया था। फिर भी उसका अपनी प्रजा पर शासन एक राजा की भांति नहीं, बल्कि एक बड़े परिवार पर एक उदार हृदय पिता के समान था।" अपने शासन के आन्तरिक प्रबन्ध पर वह मदा कड़ी नज़र रखता था। अपने राज्य में शान्ति और सुप्रबन्ध तथा शासन के प्रत्येक विभाग में सुव्यवस्था की दृष्टि में शाहजहा का शासन भारत में अद्वितीय रहा है। अपने प्रत्येक काम में वह इतना मितव्ययी था कि अपनी कन्धार की चढ़ाई और घातक प्रदेश की लड़ाई आदि के भारी खर्च के अलावा दो लाख घुड़ सवारों की स्थायी सेना के व्यय के लिए नियमित रूप से व्यय करते हुए भी, सोना, चादी और जवाहरात के ढेरों के अतिरिक्त, लगभग, चौबीस करोड़ नकद मुद्रा उसने छजाने में

छोड़े थे । उसका व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति दया-पूर्ण और पितृवत् था । अपने आम-मास के लोगों के प्रति उसके भाव कितने उदार थे, हमका पता अपने घेतों में, उसके विश्वास में चलता है (१) ।

देश की इस समृद्धि की नाँव इतनी दृढ़ हो गई थी कि औरंगजेब के दीर्घ, असहिष्णु और अत्याचारी राज्य में भी वह एक मुद्दस तक हरा भरा बना रहा । औरंगजेब के बाद इसके उत्तराधिकारी नादशाह क्रमशः और दुष्ट-निकलें । इसी कारण तीस वर्ष के अन्दर ही कुशासन के कारण मुगल साम्राज्य का विध्वंस हो गया । फिर सन् १७३९ में नादिरशाह जा बिपुल धन यहाँ से लेकर ले गया उससे इस बात का पता चलता है कि उस समय भी तुलनात्मक दृष्टि से भारतवर्ष कितनी सम्यक्-वस्था में था ।

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के दक्खिन के अनेक विख्यात राजाओं में बीजापुर का बीवान मलिकअम्बर एक वीर योद्धा और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के नाम से विख्यात था । उसके अन्दर एक असाधारण प्रतिभा थी । उसने अपनी शासन निपुणता का भीतर और बाहर दोनों जगह एवम् ही मान बढ़ाया था, उसने इजारे की प्रथा सोड दी । पहले पैदावार का एक हिस्सा लगाने के रूप में दिया जाता था, उसके बजाय भी उसने लगान रुपये के रूप में निश्चित कर दिया । जिन गाँवों का धरा

१ गेलेबिन्दोम सट २ पृष्ठ ३०० ।

● प्रिण्ट कर संख्या ३ पृष्ठ ३४-९९ ।

बिगड़ गई थी, उनको फिर से सुधारा। इन उपायों तथा सुधारों से देश कुछ ही दिनों में हरा-भरा और समृद्धिशाली बन गया। यद्यपि उसके शासन प्रबन्ध में व्यय बड़ी उदारता से किया जाता था तथापि उसके राज्य की आय भी विपुल थी। बीस वर्ष में भी अधिक समय तक वह विदेशी विजेताओं के लिए एक अमेघ दुर्ग के समान दृढ़ बना रहा। यद्यपि मलिकअम्बर को लगातार लड़ाइयों लड़नी पड़ीं, तथापि इस अद्भुत व्यक्ति को अपने राज्य में शान्ति कालीन कलाओं की वृद्धि के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। उसने किरकी नामक शहर बसाया था, और अनेक भव्य महल बनवाये थे। अपने राज्य-काल में मलिक ने आन्तरिक शासन विभागा में ऐसी प्रबन्ध-पद्धति को शुरु किया, जिसके कारण राज्य के प्रत्येक गाव में सेनापति की अपेक्षा उसका नाम अब भी शासक के रूप में आदर से लिया जाता है।

चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में मुसलमान बादशाहों के समकालीन हिन्दू राजाओं के चरित्र के बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम, परन्तु हमें इतना पता तो जाकर है कि इस खमाने में इनके राज्य अपने पूर्वजों के समान ही काफ़ी शान और शक्ति से परिपूर्ण थे। हमें यह भी पता है कि एकाध का झौड़कर सभी खाम-खाम मुसलमान बादशाहों के प्रधान हिन्दू ही थे। अर्थ-सचिव और प्रधान सेनापति का काम उन्हीं के हाथों में था।

सदाचार का आदर्श

सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में और, औरंगजेब के

शासन-काल में मुगल साम्राज्य को जड़ में हिला देने वाला "लुटेरा" शिवाजी एक बहुत ही योग्य और अत्यन्त व्यवहार-चतुर सेनापति था। उसकी मुल्की शासन-व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित और नियमित थी। प्रान्तीय तथा ग्रामीण अफसरों से, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए बनाये गये नियमों के पालन कराने की कार्यक्षमता इनमें थी। शिवाजी के दुरभन भी इस बात का साक्षी हैं कि वे व्यापक नियमों द्वारा लड़ाई की उन नुरायों को कम कर देने के प्रबल इच्छुक थे। और इनका पालन बड़ी सख्ती से कराते थे, मग दावों का विचार करने पर कहना पड़ता है कि यह वीर पुरुष अपने सदाचार का वह आदर्श उपस्थित कर गया है जिसको समता करना तो-दूर की बात है पर उसका कोई देशवासी उसको पहुँच तक नहीं पाया है। पर शिवाजी की आन्तरिक शासन-प्रबन्ध की शक्ति उनकी युद्ध-शत्रुता में कहीं अधिक बढ़ी-बढी थी। (२) उनकी इस आन्तरिक शासन-कुशलता का प्रभाव अस्सी वर्ष बाद सन् १७५८, ई० में भी दिखाई पड़ता है। मराठा साम्राज्य के घारे में पैनकोटिलडू पेरन ने सन् १७५८ में जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है —

“चौदह फरवरी सन् १७५८, ई० को मैं सूरत जान के उद्देश से, माही से गोआ के लिए खाना-हुआ। अपनी सारी यात्रा में, प्रत्येक राज्य के सिक्कों के नमूने मैं लेता गया, फलत कन्याकुमारी से देहली तक इस समय जितने सिक्के प्रचलित हैं, उन सब के नमूने मेरे पास मौजूद हैं।”

उसी वर्ष २७ मार्च को दिन के दस बजे मैं पश्चिमी घाट की पर्वतमाला से गुजरता हुआ जब मराठों के प्रदेश में पहुँचा, तो मुझे प्रतीत होने लगा कि, मैं सत्य-युग की उस सादगी और सुख के बीच में हूँ, जहाँ प्रकृति अभी तक अपनी पूर्वावस्था में ही है, जहाँ पर लड़ाई और कष्टों का लोगों ने नाम तक नहीं सुना। लोग प्रसन्न, उत्साही और पूर्णतया स्वस्थ थे। असीम आतिथ्य सत्कार वहाँ का सार्वभौम गुण था। प्रत्येक दरवाजा सदा खुला था और पड़ोसी, मित्र, एवं विदेशियों का भी एक सा स्वागत होता। घर में जो कुछ भी होता उनके सामने खुले हृदय से रख दिया जाता। चलते चलते मैं औरगाबाद के नजदीक जा पहुँचा। शहर कोई सात मील रहा होगा। यहाँ से मैं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं को देखने गया था।

पेशवाओं का शासनकाल

शिवाजी के कई उत्तराधिकारी बड़े योग्य थे। उनमें से पेशवा बालाजी विश्वनाथ और उनके सुपुत्र बाजीराव बल्लाल के नाम उल्लेखनीय हैं। बाजीराव ने एक महारष्ट्रीय राजा के सब गुण-विद्यमान थे। वह साहसी, उत्साही और कष्टों को धैर्य पूर्वक सहनेवाले थे। व्यवहार कुशलता बुद्धिमत्ता और उत्प्रेरता आदि कौकन के ब्राह्मणों के प्रसिद्ध सद्गुण तो उनमें विद्यमान थे ही। पर उनका मस्तिष्क उर्वर था और भुजाओं में अपनी सोची

१० एम एन्कटिक डू पेरन के भारतीय प्रवास का सक्षिप्त विवरण नामक एक लेख से, जो १७६२ में जन्टलमस मेगाजिन नामक एक पत्र में छपा था। पृ० ३७६।

योजनाओं को कार्यामें परिणत करने का बल था। उनकी अदक उद्योगशीलता और सूक्ष्म शक्ति ने उनके अन्दर एक शक्ति पैदा कर दी थी, जिससे कि गभीर और राजनैतिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी मलीभाति विचार कर वे बहुत जल्दी छपना मत स्थिर कर सकते थे। वह एक असाधारण वक्ता थे, उनकी बुद्धि तलस्पर्शी थी और वह स्वभाव के सीधे सादे थे। लेकिन वे बड़े चतुर और साहसी सेना नायक थे, अपने अदने से अदने सिपाहों के सुख दुःख में सदा सम्मिलित होने के लिए उनके पाम हृदय था।

इनके उत्तराधिकारी बालाजी राव, में पर्याप्त राजनैतिक बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता और महान विनम्रता थी। स्वभाव से कुद्ध आलमी और विलासी होते हुए भी वह उदार और दानी थे। वह अपने सम्बन्धियों और आश्रितों के प्रति दयावान, किन्तु अपनी प्रजा पर आक्रमण करनेवालों के घोर शत्रु थे। लगातार-युद्ध की चिन्ता में लगे रहने पर भी वे अपना अधिकारा समय, राज्य की आन्तरिक शासन-व्यवस्था में ही लगाते थे। उनके शासन-काल में सारे महाराष्ट्र की दशा बहुत कुछ सुधर गई थी। बालाजी राव नृजारे की पद्धति को उठा दिया और न्याय विभाग की माधवराव दीवानी अदालतों में पर्याप्त सुधार किया था। नाना लैश (१) पेराना के घमाने को तो सारे महाराष्ट्र के किसान "अब तक दुआयें देते हैं।" * यद्यपि बालाजी राव के उत्तराधिकारी श्री माधवराव

बड़े मुद्ध-प्रवीण थे तथापि एक शासक की हैसियत से बालाजी-राव के चरित्र का महत्त्व अधिक है।

“गरीबों की धनिकों और निर्बलों की अत्याचारियों से रक्षा करने तथा उस समय की समाज-रचना जहां तक आशा देती थी, उसके अनुसार सबके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए वह सुप्रसिद्ध थे।” बालाजीराव ने अपने सुप्रबन्ध में किसानों की शिक्षायतों पर ध्यान दे कर राज्य के मुल्की अधिकारियों को अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोक दिया था। उस जमाने में खेतों की पैदावार की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रान्त भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा अधिक उन्नतावस्था में था। परम्परागत हकों का दावा रखने वाले लोगों को ऊँचे अधिकार देने और उदारता पूर्वक उनकी तरफ़ी करने की नीति, उनके अन्दर देश-भक्ति बढ़ाने और सुशासन की दृष्टि में उनमें राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तेजित करने का बढ़िया काम करता था। पेशवा माधवराव को राज काज में, अपने मंत्री सुप्रसिद्ध रामशास्त्री से, बड़ी सहायता मिलती थी। रामशास्त्री इतने पवित्र और धर्मात्मा न्यायाधीश थे, कि किसी भी परिस्थिति में उनका चरित्र सदा आदरणीय समझा जाता था। शासक अपने चरित्र के प्रत्यक्ष उदाहरण से उन्होंने अपने दशवासियों का बड़ा उपकार किया। उनके जीवन-काल में ही उनकी राय का सब बड़ा आदर करते और वह पुजता समझी जाती थी। उनके समय की पचायतों के फैसले जिनमें लोगों पर डिम्बिया भी दी जाती थीं, आज भी प्रमाण माने जाते हैं। लोक-मेवा के लिए उनके उज्वल चरित्र और अथक परिश्रम के पुनीत प्रभाव ने सब श्रेणी के लोगों की दशा सुधारने में

जादूसा काम किया था। बड़े से बड़े आदमियों के लिए उनका जीवन एक नमूना था। अपराध या भूल करने वाले बड़े से बड़े आदमी भी रामशास्त्री के नाम से भयभीत हो जाते थे। यद्यपि बड़े-बड़े पदाधिकारी तथा धनवानों ने उन्हें रिश्वत आदि का लालच दिखाया, परन्तु वे अपने चरित्र से कमी नहीं गिरे, और एक बार लोभ देने वाले को दुबारा उनके पास जाकर लोभ देने की बात का शिक तफ करने का साहस न हुआ। न कमी किसी ने उनकी ईमानदारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनकी रहन सहन अत्यधिक मादा थी। उनका यह नियम था, कि वे अपने घर में एक दिन से अधिक के लिए खाने को नहीं रखते थे। (१) वे इतने धर्मात्मा और न्याय प्रिय थे कि जब रघुनाथराव ने, माधवराव के भाई और उत्तराधिकारी पेशवा नारायणराव की हत्या में भाग लेने के अपराध का प्रायश्चित्त रामशास्त्री से पूछा, तो उन्होंने बड़ी निर्भीकता से कहा कि "इस पाप का प्रायश्चित्त तो तुम अपने प्राण दे कर हो कर सकते हो, क्योंकि अपने भावी जीवन में अब तुमसे यह पाप और तरह नहीं धोया जा सकता और इसी कारण न तुम और तुम्हारा राज्य ही अब फूले-फलेगा। रही मेरी बात, जो मैं अपने लिए तो यहा तक कह देता हूँ कि जब तक शासन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तब तक मैं न तो तुम्हारी नौकरी स्वीकार करूँगा और न पूना में पैर ही रखूँगा।" अपनी इस बात पर वह अन्त तक कायम रहे और वाई के पास के एक गाव में अपने जीवन के शेष दिन उन्होंने एकान्तवास में बिता दिये। (२)

नारायणराव जिसका कि खून किया गया था, अठारह वर्ष का एक युवक था। वह अपने सम्बन्धियों को बहुत प्यारा तथा अपने नौकर-चाकरों के प्रति बहुत कृपालु था। वह इतना भला था कि उसके दुश्मना को छोड़कर सब कोई उसे प्यार करते थे।

हैदरअली और टीपू

सुप्रसिद्ध हैदरअली माधवराव का समकालीन तथा शत्रु था। माधवराव ने लड़ाई में उसे कई बार बुरी तरह हराया था। परन्तु ज्ञान पीढर की भाँति उसने अपनी हार की परवा नहीं की, और बड़प्पन पाने की इच्छा से इससे भी घुरा परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अपने मालिक, मैसूर के राजा से राज्य छीन कर तथा लगातार विजय प्राप्त करता हुआ वह, उत्तर से दक्खिन चार सौ मील लम्बे तथा तीन सौ मील चौड़े धनी बस्ती वाले राज्य का मालिक बन बैठा। उसके पास तीन लाख सेना थी। और उसके राज्य की आमदनी लगभग सात करोड़ पचाम लाख रुपये मालाना थी। यद्यपि वह लगातार लडाइयों में लगा रहा, तौभी अपनी प्रजा की उन्नति और अपने राज्य में सुव्यवस्थित शासन-प्रणाली बनाये रखने के लिए सदा चिन्तित रहा करता था। उसके राज्य के प्रत्येक भाग में क्या क्यापारी और क्या कारीगर सभी सुशाहल थे। खेतों में धरकी हुई, नये-नये कारीगर तथा कारखाने खोले गये, जिसके कारण राज्य में धन का प्रवाह घहने लगा। राज्य के कर्मचारियों तथा अफसरों की लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग के प्रति वह बड़ा कठोर था। सुल्की अधिकारी उससे सदा भयभीत ही रहते और धरते

हुए अपने कर्त्तव्य का पालन करते थे । जरा से घबरा या घोबे के लिए उन्हें कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाती थी । अपने राज्य के कोने-कोने पर तथा हिन्दुस्तान के प्रत्येक देशों राजा पर सदा वसकों नजर रहती थी । राज्य में होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी बात का उसे पता रहता, सुदूर राज्यके भागों में होनेवाला जरा सा काम भी उसके नजर से न छिप सकता था । उसके पदोसियों की थोडा भी काना-फूँमी या इच्छा ऐसी न होती जो उसके पास न पहुँच जाती हो । एक-एक करके उसके सब सेक्रेटरी रोज आये हुए सब पत्र पढ कर उसे सुनाते, और चूकि स्वयं लिखने में वह असमर्थ था, इस लिए संक्षेप में उन सबका जवाब वह लिखा देता, जो कि उसी समय लिख कर उसे सुना दिया जाता और तुरतही रवाना भी कर दिया जाता । प्रत्येक बात की बारीक से बारीक तकसील फो खूब अच्छी तरह बिचारने और साहस के साथ उसे पूरा करने के रहस्य को वह भली-भाँति जानता था ।

उसके अभ्यवसाय और काम को मटपट निपटा देने की शक्ति की तुलना तो केवल उसकी म्यराज्य पर-राज्य से सम्बन्ध रखने वाली तथा नित्य होने वाली ताजी से ताजी घटनाओं की सपूर्ण जानकारी रखने की शक्ति से ही की जा सकती थी । शासन-संचालन में बिना व्यर्थ की कार्यवाही बढ़ाये काम निपटाने तथा निर्णय-शक्ति में तो वह मानव-जाति के इतिहास में केवल अद्वितीय ही था ।

हैदर के इस चरित्र-चित्रण के लिए कर्नल फल्टन लिखित View of the Interest of India और विल्क की History of India खण्ड २ रा देखिए ।

हैदरअली, अपने हाथों से लबालब भरा हुआ एक स्रजाना, अपने हाथों खड़ा किया हुआ एक शक्तिशाली साम्राज्य, और तीन लाख सैनिकों की स्वयं तैयार की हुई सुसंगठित विजयोत्सुक सेना अपने घेरे टीपू सुल्तान के लिए छोड़ गया था। और उस समय के इतिहास-लेखकों तथा प्रत्यक्ष द्रष्टाओं का कहना है कि टीपू सुल्तान को जो विरासत अपने पिता से मिली थी, वह उसके शासन काल में किसी प्रकार भी कम नहीं हुई थी।

“जब कोई किसी अपरिचित देश में जाय वहा की भूमि को भली प्रकार जोती-भोई पावे वहा के निवासियों को उद्यमी देखे नय-नये शहरों, बढत हुए व्यापार-धन्धों, तरक्की करते हुए, नगरों, और हर घात में उन्नति देखे, वो वह निश्चय ही इस नतीजे पर पहुँचेगा कि वहा का शासन लोगों की इच्छा के अनुकूल है। टीपू सुल्तान के देश का यही चित्र है और उसके शासन के सबध में हम जिन नतीजे पर पहुँचे वह भी यही है। भाग्यवश टीपू के राज्य में हमें कुछ दिन ठहरना पड़ा था, और यदि अधिक नहीं तो लड़ाई के दिनों में घूमने वाले अन्य अफसरों के इतना वो अवश्य ही हमें उसके राज्य में होकर सफर करनी पड़ी थी। इसीलिए ऐसा मान लेने के लिए हमारे पास काफी सबूत है कि उसकी प्रजा उसके शासन-काल में इतनी सुखी थी, जितनी कि किसी भी दूसरे राजा की प्रजा हो सकती है। क्योंकि हमने उन्हें किसी प्रकार की शिकायतें करते नहीं देखा। अगर शिकायतें होती ही तो, टीपू की प्रजा के लिए, टीपू को शिकायत करने का वह सब से अच्छा अवसर था, क्योंकि उस समय टीपू के दुश्मनों के हाथों में काफी शक्ति थी और उस समय उसके चरित्र

पर लोगों को आक्षेप करते । मेल कर उन्हें सुराही ही होती । विजित देशों की प्रजा विजेताओं की आज्ञा का चुपचाप पालन करती थी । परन्तु इसमें यह पता हरिगज नहीं चलता था कि उनके कंधे से किसी अत्याचारी या दुःखदाई सरकार के जुँप का बोझ हटा दिया गया है । परन्तु इसके ठीक विपरीत क्योंकि उन्हें कभी कोई अवसर प्राप्त होता, वे मूट अपने नये प्रमुओं को दूधकी मक्खी की तरह निकाल फेंकते और अपने पुराने राजा के अनुयायी बन जाते ।”

“थातो हैदर की नई शासन-पद्धति के कारण, या टीपू के सुचरित्र और सिद्धान्तों की वजह से, अथवा राज्य पर अधिक दिनों से कोई आक्रमण न होने के कारण, और या फिर इन सब कारणों के संयुक्त फल से टीपू के साम्राज्य में हर जगह खूब आबादी थी, जोतने बोलने योग्य सारी ज़मीन फसल से हरी-भरी थी । उसकी अस्तित्व पराजय तक उसकी सेना में अनुशासन और वफ़ादारी देखने में आता, जो उसकी सेना का सुव्यवस्था का सबूत था । उसकी सरकार यद्यपि कठोर और निरकुश थी, परन्तु वह निरंकुशता एक ऐसे नियमनिष्ठ और योग्य शासक की निरंकुशता थी, जो अपनी प्रजा को सलाती नहीं, बल्कि उसका पालन पोषण करती है । क्योंकि उसी प्रजा पर तो आखिर उसकी भावी उन्नति और युद्धों की विजय निर्भर थी । वास्तव में वह इन्हीं लोगों के साथ निर्दयता का व्यवहार करता था, जिन्हें वह अपना दुःख समझता था ।”

१ मूल लिखित टीपू सुल्तान के साथ किये गये युद्ध की कथा १७२९

१ Dirom's Narrative P-249

पर यह मान लेना भी एक बड़ी भारी भूल होगी कि लोगों की इस सम्पन्न अवस्था का सारा श्रेय हैदर आ उसके घेरे को ही है। उनके प्रचाक्षर्य का अल्प शासन काल इतने बड़े काम के लिए नगण्य-सा था। इस काम की नींव हैदर से पूर्व के हिन्दू राजाओं ने डाली थी। जिन्होंने बहुत सी बड़ी-बड़ी नहरें बनवाई थीं, जो मैसूर राज्य को कई भागों में बाँटे हुए हैं। इनकी सिंचाई के कारण किमानों क़ खेतों की पैदावार निश्चित और विपुल हो गई है।*

नन्दनवन की शाभा

अंगरेजी सरकार और हमका-सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी हैदरअली भारतवर्ष के राजनैतिक रग-मच पर एक ही साथ अवतीर्ण हुए। जिस वर्ष हैदरअली ने मैसूर में वहाँ के असली राजा से राज्य छीन कर, अपना राज्य स्थापित किया था, उसी वर्ष मुग़ल-साम्राज्य का सब से अधिक मूल्यवान और चमकता हुआ रत्न बहादुरशाह द्वितीय में आया। यद्यपि बहादुरशाह उस समय मरहूँ के एक ताजे

मैसूर की कितनी ही नहरें तो इतनी बड़ी हैं, जिनमें स्थापारो नौकाएँ तक आ जा सकती हैं। उनको यह ही कौशल के साथ पहाड़ियों और कभी कभी खोहों के ऊपर से ले गये हैं, जहाँ ठाल इतना कम है कि पानी भी मुश्किल से बह सकता है। वे उस सारी जमीन को सींचती हैं जो उनके और नहर के बीच में पड़ती है। ये नहरें बहुत पुरानी हैं, धीरे-धीरे को जो नहर पानी टेंगी है वह इन सब में अर्वाचीन है। यह शिवदेवराज भोवादार के द्वारा बनाई गई थी और सन् १६९० में समाप्त हुई थी। राज्य के शासन सम्बन्धी कई दीवानी कानून भी इन्होंने ही बनाये हैं।

आक्रमण की मार से सम्हल नहीं पाया था, फिर भी क्लाइव ने इस नवीन प्राप्त देश को "अदृष्ट सम्पत्ति से परिपूर्ण" एव ऐसा देश बताया है* जो अपने स्वामियों को सत्कार में सब से अधिक सम्पत्ति शाली बनाये बिना रह नहीं सकता। मि० मैकाले का कहना है कि मुसलमान अत्याचारी शासकों और मरहठों की लूट-खसोट के रहते हुए भी पूर्वीय देशों में बङ्गाल, "नन्दनवन" यानी अत्यधिक समृद्धि-शाली प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। बंगाल के अन्न की पैदावार इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि दूर दूर के प्रान्त बङ्गाल के छलकते हुए अन्नागारों से अपना पेट पालते थे। इसके अतिरिक्त लगभग तथा पैरिस के उच्चतम घरानों की महिलायें बङ्गाल के करघों पर धुने हुए नाजुक महीन कपड़ों से अपना तन ढकती थीं।

बंगाल में सतयुगी शासन

भारतवासियों के शासन में बंगाल की स्थिति कैसी थी इसका वर्णन एक और दूसरे लेखक ने भी किया है वह यदि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक न रहा होता और इस विषय से वह मलीभोंति परिचित न होता तो हम उसकी बात को बनावटी और

❀ क्लाइव का जीवन चरित्र ।

† उस जमाने में लोगों के पास कितना धनरहता था इसके प्रमाण में एक ही उदाहरण देना काफी होगा। सन १७४२ की मराठों की घदाई में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के जगतसेठ की बूकान छुटी गई। जिसमें नगद २५,००,००० मुद्राएँ मराठों को मिलीं। इन्हीं लिखित मराठों का इतिहास खंड २ पृष्ठ १२ ।

अत्युक्ति पूर्ण समझते । मि० हालवैल कहते हैं कि “वास्तव में इन लोगों को मताना एक बड़ी भारी निर्दयता होगी, क्योंकि इस प्रान्त में प्राचीन भारतीय-शासन की सुन्दरता, पवित्रता, धार्मिकता, नियमितता निष्पन्नता और प्रबन्ध का कठोरता के चिन्ह अभी तक पाये जाते हैं । यहां के लोगों का सम्पत्ति और स्वतंत्रता सुरक्षित है । यहां खुली या इकी दुष्की लूट-मार और हकूती का नाम तक नहीं सुना जाता । मुसाफिरों को रक्षा को सरकार अपना प्रधान कर्तव्य समझती है । उनकी रक्षा के लिए सरकार की ओर से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिपाही मिलते हैं । फिर चाहे उनके पास कोई कीमती माल हो चाहे न हो । उनकी रक्षा और उनके ठहराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं सिपाहियों पर होती है । एक मजिल के सिपाही दूसरी मजिल पर पहुँचने पर मुसाफिर को, बड़े आदर, और उदारता पूर्वक दूसरी मजिल के सिपाहियों के सुर्पद कर देते हैं । ये सिपाही, मुसाफिर से उसके साथ पिछली यात्रा में सरकारी सिपाहियों द्वारा किये गये व्यवहार के विषय में कुछ पूछ-चाछ करते, तथा उन सिपाहियों को मुसाफिर के साथ अच्छा व्यवहार करने और मय सामान के उसे अपनी रक्षा में लेने का दाखला देकर छुट्टी दे देते थे । यह प्रमाणपत्र या दाखला पहली मजिल के प्रधान अफसरों को दिया जाता था और अपने यहां उसकी लिखा-पढी करके राजा को नियमित रूप से इस बात का रिपोर्ट भेजा करते थे ।”

“इस प्रकार मुसाफिर के सफर का प्रबन्ध किया जाता है । अगर वह केवल सफर करता है तो उसके खाने-पीने, सवारी तथा माल असबाब की दुवाई का खर्च उसे कुछ नहीं देना पड़ता ।

परन्तु घीमारो और आकस्मिक घटना को छोड़ कर यदि वह किसी स्थान पर तीन दिन से अधिक ठहरता है, तो उसे वहाँ अपना खर्चा देना पड़ता है। अगर इस बात में किसी की कोई चीज, मसलन रुपये-पैसे की थैली या अन्य कीमती चीजें गुम जाती हैं तो पाने वाला उन्हें नज़दीक के किसी पेड़ पर टांग देता है, और उसकी सूचना पास की पुलिस-चौकी में कर देता है। और चौकी का पुलिस अफसर डोल पिटवाकर उसकी सूचना सर्व साधारण से करवा देता है।”*

शासन-नीति दया शील होने के कारण और उस पर बुद्धि तथा दूरदर्शिता के साथ अमल होने के कारण ठाके का प्रान्त समृद्धि शाली था। प्रत्येक भाग में खेती होती थी और उसके निवासियों के आराम तथा आवश्यकता की सामग्री वहाँ कारी तादाद में पैदा होती थी। लोगों को निष्पक्ष न्याय मिलता था। वहाँ के सूबा गुलाब अलीखान और जसवन्तराय क उब्बल चरित्र ने इनके स्वामी सरफराजरा के शासन के लिए अच्छा नाम पैदा किया था जसवन्त राय ने नवाब अलीखा से ही शिक्षा पाई थी। और नवाब अलीखा के चरित्र की पवित्रता, ईमानदारी, काम करने की अधिक लगन आदि गुणों को उसने अपने चरित्र में डाला था। इस तरह उसने शासन प्रबन्ध को एक ऐसी पद्धति का अभ्ययन किया था, जिसके द्वारा जनता के आराम और सुख की वृद्धि हो सके। उसने व्यापार के एकाधिकार को नष्ट कर दिया था और अन्न-कर को उठा दिया। †

* Holwells Tractys Upon India

† स्पूअर्ट लिखित रंगाल का इतिहास पृ० ५३०

बङ्गाल की यह अवस्था अलीवर्दीखा के शासन-काल में थी। अलीवर्दीखा "ब्लेक होल" की स्मृति के सम्बन्ध में बदनाम सिराजुद्दौला का पूर्वाधिकारी और नाम मात्र के लिए दिल्ली के बादशाह का गर्वनर था। यद्यपि उसका चरित्र अच्छा नहीं था और उससे कुछ घृणित कृत्य भी बन पड़े थे, परन्तु फिर भी उसके शासन-काल में देश की बहुत बड़ी उन्नति हुई थी। उसने अपने अनेक योग्यतर मन्त्रिण्यो तथा दोस्तों को राज्य के जिम्मेदारीपूर्ण पदों पर नियुक्त कर रक्खा था। पर अगर उनमें से कोई असावधानी या अत्याचार करता हुआ पाया जाता तो वह उसे तुरन्त बरखास्त कर देता। योग्यता और उत्तम चरित्र ही उसके लिए प्रमाण पत्र थे। अपनी सारी प्रजा को वह एक ही ईश्वर के पुत्र-पुत्री समझता था और हिन्दुओं को मुसलमानों के बराबर का ही स्थान देता था, और मंत्री-पद के लिए सदा हिन्दुओं को ही वह चुनता। फौज तथा मुल्की शासन के काम में ऊँचे ऊँचे पदों पर भी वह हिन्दुओं को नियुक्त करता। इस लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, कि हिन्दुओं ने उसको तथा उसके परिवार की बड़े उत्साह और स्वामि-भक्ति के साथ सेवा की। उसके शासन-काल में प्रान्त से वसूल किया गया कर देहली के सुदूरस्थ खजाने को भरने की अपेक्षा वहीं पर खर्च कर दिया जाता। यह एक बहुत बड़े लाभ की बात थी, और यही कारण था कि उसके राज्य-काल में प्रजा इतनी धन्य-धान्य पूर्ण थी। उस समय समृद्धि, शान्ति और व्यवस्था का सर्वत्र साम्राज्य था। प्रान्त के किसी सुदूरस्थ कोने में फिमी कट्टर और घागी जमींदार के कभी कभी के बल्ले को छोड़कर, प्रजा

की गठरी और मार्च भौम शान्ति में कभी विघ्न पड़ता ही नहीं था ।*

मिफ दस वर्ष में कालि !

परन्तु अंग्रेजी शासन में आने के दस वर्ष के भीतर ही यह प्रदेश की स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया था ।

मि० मैकाले का कहना है कि "कुछ समय तक तो बङ्गाल से आने वाला प्रत्येक जहाज बड़े भयानक समाचार लाया करता था । प्रान्त का आन्तरिक कुशासन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था । ऐसे सरकारी नौकरों से क्या आशा की जा सकती थी, जिनके सामने लार्ड क्लाइव के शत्रुओं में ऐसे प्रलोभन थे, जिनका प्रतिकार, रक्त और मांस का बना हुआ यह शरीर किसी प्रकार भी नहीं कर सकता था ? उस समय भारत-स्थित अंगरेजों के हाथों में दुर्दमनीय शक्ति थी, और वे उत्तरदायी थे एक ऐसी पतिव, उपद्रवी, और अशान्त कम्पनी के प्रति, जिसे यहा की पूरी खबरें मिलती ही नहीं थीं । कैसे मिलतीं ? वह इतनी दूर थी, कि उसके पास यदि कोई समाचार भेजा जाता तो उसके पहुँचने और उत्तर आने में डेढ़ साल से भी अधिक समय लग जाता । इसका फल यह हुआ था कि क्लाइव के चले जाने के बाद पाच वर्ष में बङ्गाल में अंग्रेजों का कुशासन उस चरम सीमा तक पहुँच गया था, जिसे देखकर यह आश्चर्य होता था, कि इतने कुशासन के होते हुए भी समाज का अस्तित्व कैसे बना हुआ है । एक रोमन राजदूत की बात है, उसने एक-

दो साल के अन्दर ही एक प्रान्त से इतना धन चूस लिया कि जिससे उसने कैम्पेनिया नदी के किनारे नहाने के लिए घाट और रहने के लिए सगमरमर के महल बनवाये, और वह अन्त तक उनकी शान-शौकत और चमक-दमक को कायम रख सका। उसने इतना धन खींच लिया था कि जिससे वह हमेशा उत्तमोत्तम शराब पीता था, और मास खाता सो भी गाने वाली चिडियों का ही। विदूषकों की एक फौज की फौज और जिराफों के झुण्ड के झुण्ड बह रखा था। एक स्पेनिश वाइमराय जिमने मैक्सीको और लीमा पर अनेक और अभूत पूर्व अत्याचार किये थे, वहा की जनता के शायों को वहाँ छोड़कर वह अपनी जन्म-भूमि मैड्रिड में सोने-चादी के काम से चमकती हुई गाड़िया, बड़े बड़े घोड़े, जिनके खुर चादी से मढ़े हुए थे, लेकर लौटा था। पर इन दोनों की यह सब लूट-बसोटे बङ्गाल में पाच वर्ष के अन्दर की गई इस लूट खसोट के सामने न-कुछ थी। हा, कम्पनी के कर्मचारियों के अन्दर अनेक अवगुण तो थे परन्तु निर्दयता नहीं थी। लेकिन अनीति से धनवान होने की उन्हें बड़ी उत्सुकता थी। और इसने जो बुराईया उनके अन्दर पैदा कर दी वे निरी निर्दयता से न होतीं। उन्होंने अपने बनाये नवाब मीरजाफर को गद्दी से उतार कर उसकी जगह पर मीरजासिम को सिंहामनारूढ कर दिया था।

लेकिन मीरजासिम योग्य और निश्चयी था। और यद्यपि वह स्वयं अपनी प्रजा पर अत्याचार करने का इच्छुक था, परन्तु वह अपनी प्रजा को उस अत्याचार से पिसते हुए नहीं देख सकता था कि जिससे उसे कोई लाभ न हो। बल्कि जिससे उसकी आय के सोतेपर ही कुन्हाही पडती हा। इसी लिए अंग्रेजों ने

मीरजासिम को भी गद्दी से उतार कर उसकी जगह पर मीरजाफर को फिर बिठा दिया। मीरजासिम ने इसका बदला एक ऐसा हत्या काण्ड करके लिया कि उसके सामने "ब्लैक होल" की कूरतारों भी मात हो गई, और इसके पश्चात् वह अकबर के नवाब की राजधनी में भाग गया। इन मारीकान्तियों में गद्दी पर बैठने वाला नया नवाब अपने से पहले शामन करनेवाले नवाब के खजाने में जो कुछ भी उसे मिलता उसे, अपने विदेशी मालिकों के साथ मिलकर बाट लेता। उसके राज्य की बहु संख्यक जनता उन लोगों के हाथ का शिकार बन जाती, जो उसे गद्दी पर बिठाते और फिर उतारने की भी शक्ति रखते थे। कम्पनी के कर्मचारियों ने अपने मालिकों के लिए नहीं, प्रत्युत अपने लिए लगभग समस्त आंतरिक व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। वे इस देश के निवासियों को महंगा खरोदने तथा सस्ता बेचने के लिए बाध्य करते थे। देशी शासकों के कर-विभाग के अधिकारियों अदालतों और पुलिस का वे बड़ी निरंकुशता के साथ अपमान करते, क्योंकि उन्हें सजा का कोई डर न था। अपनी रक्षा में उन्होंने कुछ ऐसे देशी गुणहे रख छोड़े थे जो प्रान्त भर में घूमते और जिस स्थान पर पहुँचते उसे लूट लाटकर प्रजा पर आतंक का साम्राज्य फैला देते। कम्पनी में काम करने वाले प्रत्येक शासक के नौकरों की पीठ पर कम्पनी की सारी शक्ति रहती थी। इस प्रकार फलकत्ते में तो विपुल सम्पत्ति इकट्ठी कर ली गई, वहाँ दूसरी ओर तीन करोड़ भारतवासियों को दुरवस्था की चरम सीमा को पहुँचा दिया गया था। वे बहुत दिन से अत्याचार सहने के अभ्यासी अवश्य थे, परन्तु इस प्रकार के अत्याचार के

नहीं। कम्पनी के छोटे से छोटे नौकर से भी वे इतना डरते जितना मिराजुहोला से भी नहीं। अपने पुराने शासकों के समय में उनके पास कम से कम एक उपाय तो था। जब बुराई असाह्य हो जाती, तब लोग बलवा करके सरकार को नष्ट भ्रष्ट तो कर सकते थे। परन्तु आंगरेजी सरकार ने इस तरह की गुजाइश नहीं रखी थी। जंगलियों की धार निरंकुशता के साथ-साथ यह तो उन सारी शक्ति-सामग्रियों से सुसज्जित थी जो आधुनिक सभ्यता उमड़ने दे सकती थी।

मैसूर का शासन-व्यवस्था।

पुर्णिया के सुप्रबन्ध के कारण ही मैसूर राज्य भी लगान से होने वाली आमदनी में इतना वृद्धि हो सकी है। उन्होंने तालाबों और नहरों की मरम्मत करावा है, अनेक सड़कें और पुल बनवा दिये हैं, परदेशियों को मैसूर राज्य में आने तथा बहा बस जाने के लिए हर प्रकार का उत्साह प्रदान किया है, और अपने राज्य के अन्दर खेतों की उन्नति तथा जन-आधारण की सेवा सुधारने के लिए पूरा पूरा ध्यान दिया है।

नाना फडनवीस।

दीवान पुर्णिया के समकालीन नाना फडनवीस थे। नाना फडनवीस दीवान पुर्णिया में किसी घात में भी कम न थे। इन्होंने बाजीराव के माल्यफाल में लगभग पन्नीस वर्ष तक पेशवा के

ग्लोबल क्लाइव पर मेकले का निबन्ध।

मैसूर पर सरकार। रिपोर्ट, १८०५ पश्चिमाटिक धार्मिक रजिस्ट्रार, १८०५,

प्रदेश का शासन किया था । इस महान राजनीतिज्ञ के चरित्र के वर्णन करने का यदि प्रयत्न किया जाय तो पिछले पचीस वर्ष की मराठों के राजनैतिक इतिहास की घटनाओं की तफसील में पड़ना होगा । इस बीच में उन्होंने मंत्री के कर्तव्य का पालन जिस योग्यता से किया, उसका उदाहरण नहीं मिलता । अपने शासन काल के लम्बे और प्रावश्यक समय में अपने अकेले दिमाग के ही बल-बूते पर उन्होंने ऐसे विशाल साम्राज्य के भार को सँभाला था जिसके अग रूप सभ्यों के हित एक-दूसरे के विरोधी थे । एक ही साथ में कई कामों को 'अपन हाथ में ले लेने की प्रतिभा, बुद्धिमानी और दृढता तथा शासन की उदारता आदि अनेक विचित्र गुणों के कारण उन्होंने इन असमान स्वभाव वाले लोगों को एक ही सर्वहितकारी काम में लगा दिया, जिसमें एक दूसरे की नीति का विरोध करने के बजाय परस्पर सहायता करने लग गये । उनकी नीति भाषक प्रचुर और दूरदर्शी होती थी जिसमें विश्वास और निराशा की अति के लिए स्थान ही नहीं होता था । वे इतने प्रत्युत्पन्न मतिवाले थे, कि आने वाले प्रत्येक अनपेक्षित घटना के लिए वे तैयार रहते और फौरन उसका उपाय भी सोच लेते थे । ❀

मराठा के साम्राज्य में ।

इस सुविख्यात पुरुष द्वारा दीर्घ काल तक शासित प्रदेश का इस पुरुष की मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद स्वर्गीय सर जॉन

मालूम ने निरोक्षण किया था।^१ उनकी दशा का वर्णन करते हुए व लिखते हैं —

“सन् १८०३ में ड्यूक ऑफ वैलिंग्टन के साथ मुझे दक्षिण महाराष्ट्र देखने का अवसर मिला था। उस प्रदेश के समान उपजाऊ भूमि और वहाँ की भूमि की हर प्रकार की पैदावार तथा व्यापारिक सम्पत्ति मुझे अन्य किसी दूसरे देश में आज तक कभी देखने को नहीं मिली। यहाँ पर मैं विशेष कर कुष्माण्डी के किनारे की भूमि के विषय में संकेत करता हूँ। पेशवाओं की राजधानी पूना, एक अत्यन्त समृद्धिशाली और उन्नतिशील व्यापारिक शहर है। धरर और अनुपजाऊ जमीन में जितनी खेती हो सकती है उतनी दक्षिण में मैंने देखी।”^२

महाराष्ट्र सल्तनत का एक बहुत बड़ा भाग मालवा कहलाता है। यह पहले समय में और आजकल भी होल्कर घराने के शासनान्तर्गत है। मालवा और उसके कुछ शासकों के चरित्र में सचय में हमारे पास उपर्युक्त प्रतिष्ठित दृष्टा द्वारा कुछ अनुकूल प्रमाण मौजूद हैं। वे लिखते हैं —

“मालवा को मैंने नष्ट-भ्रष्ट दशा में पाया। पचास वर्ष स अधिक समय तक उस सुन्दर भूमि में मरहटों की फौजों का अधिकार रहने से तथा पिछारी और भारत की अन्य लुटेरी जातियों से मालवे की सबी बरबादी हुई थी।

^१ कमिटी ऑफ कॉमन्स, के सामने दिये गये बयान से।
सन् १८३३ पृ० ४१।

अब भगरेज नहीं आये थे !

६८

इस अवस्था में दूर से हम ऐसे देशों की अवस्था के संबंध में जो कल्पना करते हैं उसमें और उनकी प्रत्यक्ष आखी देखी अवस्था में अन्तर था। उसे देख कर मैं बड़ा चकित हुआ। मुझे इस प्रदेश में फौजी और मुल्की शासन के सब अधिकार प्राप्त होने से, सरकारी कागजातों तथा अन्य दूसरे साधनों द्वारा, उसकी वास्तविक दशा को अध्ययन करने का पूरा अवसर मिला। अतः जिस समय मैंने अपने काम को हाथ में लिया उस समय मुझे तो मचमुच यह पूरा विश्वास था कि यहाँ पर व्यापार का नाम-निशान भी न होगा और ऐसे प्रान्त में, जो कि बहुत लम्बे समय तक, अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण पश्चिमी भारत के समृद्धप्रान्त और हिन्दुस्तान के समस्त उत्तर-पश्चिमी प्रान्त तथा सागर और बुन्देलखण्ड के बीच होनेवाले व्यापार का मध्यवर्ती केन्द्र था, अब वीरान हो रहा होगा और बहा बह अपनी साख तक खो चुका होगा। परन्तु मैं तो यह देख कर दगा रह गया कि उज्जैन तथा दूसरे शहरों से राजपूताना, बुन्देलखण्ड, युक्तप्रान्त और गुजरात का जहा पर कि पहली श्रेणी के मेट-माहूकार बड़ी-बड़ी रफमों का व्यापारिक लेन-देन चल रहा था। यहा चरित्रवान तथा बड़ी साखवाजे व्यापारी और साहूकार बसेते थे। एक देश का माल यहा होकर दूसरे देश को जाने के अलावा, यहा पर वीमे का जो कि सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था यहा काम भी बराबर जारी था ? इसमें बड़े बड़े मेट माहूकार शामिल थे। हा, सन्तरे के समय क्रिश्त की रफम अवरय बढ़ जाया करती थी। हमारे शस्त्रास्त्रों द्वारा गान्ति स्थापित हो जाने के बाद मालवा की सरकार को केवल इसी घात की आव-

शकता रह गई थी कि वहाँ के निवासी अपने देश को वापिस लौट आवें। मभी भारतीयों की भाँति मालवा के निवासियों में भी अपने देश के प्रति प्रेम था। अतः शान्ति स्थापित होते ही वे तुरन्त वापस आकर बस गये। हमने अपने शस्त्रास्त्रों के बल से वहाँ के पुराने नरेशों के राज्य की पुनः स्थापना कर दी थी। हम बाहरी आक्रमणों से इनकी रक्षा करते थे परन्तु अपने आन्तरिक शासन में वे बिलकुल स्वतन्त्र थे। लेकिन मेरा इस बात में कतई विश्वास नहीं है कि देशी नरेशों के साथ शासन द्वारा इस देश में कृषि और व्यापार को जो उन्नति हुई है, उसमें अधिक उन्नति होना तो दूर रहा, उसका बरानर उन्नति भी हमारे साथ शासन द्वारा वहाँ हो जातो। दक्षिणी महाराष्ट्र प्रान्तों की समृद्धि के विषय में तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। इसलिए यदि यहाँ पर मैं बाजीराव के पिछले कुछ वर्षों के कुशासन में पूर्व की अवस्था का वर्णन करूँ तो मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि हमारे शासन में वहाँ के व्यापार और खेती की इतनी उन्नति कदापि नहीं हो सकती। परन्तु हमारे शासन में उन्हें जो सब से बड़ी नियमित प्राप्ति है, वह यह है कि हमारी आधीनता में युद्धों के कष्टों से उनकी रक्षा हो गई है। इस आनन्द का लाभ सब लोग समान रूप से उठाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर निस्संकोच होकर यह भी कह देना चाहिए कि, पटवर्द्धन घराँव के आधीन तथा कुछ अन्य नरेशों द्वारा शासित कृष्णातट के प्रदेश भारत-वर्ष के अन्य किसी भी प्रान्त के मुकाबले में, व्यापार तथा कृषि में सब से अधिक उन्नततावस्था में हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो उनकी सुव्यस्थित शासन पद्धति है। यद्यपि वहाँ पर, कभी-

कभी अनुचित रूप से रुपया वसूल कर लिया जाता होगा, परन्तु साधारणतया उनका शासन सौम्य और पितृवत् है। दूसरा कारण है हिन्दुओं का ध्यान और खेती, तथा उससे सम्बन्ध रखनवाले सभी कामों में उनकी रुचि-बल्कि भ्रष्टा, तीसरा कारण है उनकी समझदारी अथवा शासन के अनेक विभागों में कम से कम हब से अधिक योग्यता पूर्वक काम करने की शक्ति। और चास कर पूँजीपतियों को उत्साहित करके तथा गरीबों को सुद पर रुपया देकर शहरों और देहातों को समृद्ध बनाने में वे बहुत कुशल हैं। इसका एक कारण यह भी है और वह सब से अधिक महत्त्व पूर्ण है कि जागीरदार लोग अपने जागीर में ही रहते हैं। इन प्रान्तों का शासन इन्हीं उबकोटि के स्थानीय आदमियों द्वारा होता है। जो वही काम करते-करते जीते और मरते हैं। इन जागीरदारों की मृत्यु के पश्चात् उनकी जागीर के मालिक 'त्य उनके पुत्र-पौत्र और सम्बन्धी ही होते हैं। अगर संयोगवश वे लोग कभी-कभी निरकुशता पूर्वक प्रजा में धन घसोट भी लेते हैं, तो उनका सारा खर्च, और उन्हें जो कुछ प्राप्त होता है वह, सब उनके प्रान्त की सीमा के अन्दर ही रहता है। परन्तु उस प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने के अनेक कारणों में से सर्वश्रेष्ठ कारण यह है कि वहा पर सब वर्ग के लोगों को रोजगार मिलता है और देहातों तथा सस्थाओं को निश्चित रूप से सहायता दी जाती है। जिसकी कि हमारी शासन प्रणाली में कहीं गुजाइश ही नहीं है। ४३

अहल्याबाई पवित्रम शासक

“अपने राज्य के आन्तरिक प्रबन्ध में अहल्याबाई की सफलता अद्भुत थी। उसके राज्य को बाहरी आक्रमणों से जो मुक्ति और निश्चिन्तता प्राप्त थी उसकी अपेक्षा देश की निर्विघ्न आन्तरिक शान्ति अधिक उल्लेखनीय है। ऐसी शान्ति-पूर्ण अवस्था पैदा होने का कारण था शान्तिशील, उपद्रवी लुटेरों वर्ग के प्रति अहल्याबाई का यथायोग्य व्यवहार। शान्तिगोल वर्ग के प्रति उसका प्रेम-पूर्ण व्यवहार रहता था। परन्तु उपद्रवी और लुटेरे वर्ग के प्रति उसका व्यवहार कठोर, किन्तु विचार-पूर्ण और न्यायी होता था। अपनी प्रजा की समृद्धि को बढ़ाना उसके जीवन का सर्व-प्रिय उद्देश था। हमें पता चला है कि जब कभी वह साहूकारों, व्यापारियों और किसानों को सम्पन्न देखती तो बड़ी प्रसन्न होती। उनके धन को बढ़ता हुआ देख कर, उनसे स्वसौदना तो एक ओर, वह तो उन्हें अपनी कृपा और रक्षा का और भी अधिक अधिकारी समझती। अहल्याबाई के आन्तरिक शासन नीति और उस पर अमल करने के लिए काम में लाये गये उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना तो असम्भव है। सक्षेप में यहाँ पर इतना कह देना ही पर्याप्त है कि मालवे की प्रजा एक मंत्र होकर अहल्याबाई को सुरासन की साक्षात् प्रतिमा समझती है। उसने कितने ही किले बनवाये थे। और विंध्याचल में जाम के पहाड़ पर तो बड़े परिश्रम और धन व्यय के साथ, एक सड़क बनवाई थी। जहाँ पर पहाड़ की

चढ़ाई बिलकुल सीधी है । उसके समकालीन भारतीय नरस, उसके राज्य पर चढ़ाई करना, अथवा किसी दूसरे के द्वारा उसके राज्य पर आक्रमण होते देखकर उसकी रक्षा के लिए न दौड़ पड़ना तो महापाप समझते थे । सब लोग उस इसी दृष्टि से देखते थे । पेशवाओं से लेकर दक्खिन के निजाम और टीपू सुन्तान तक उसे उसी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते थे । और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों एक साथ होकर ईश्वर से उसकी विरभावु और अभ्युदय के लिए प्रार्थना करते थे । अत्यधिक गर्भीरता पूर्वक उसके चरित्र पर दृष्टिपात करने पर भी प्रतीत होता है कि वह एक अत्यन्त पवित्र और आदर्श शासक था । उसके जीवन से यह उदाहरण और शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किस प्रकार अपने लिए अपने को ईश्वर के समस्त जिम्मेदार समझना चाहिए ।

महाराष्ट्र प्रान्त के छोटे-छोटे देशी राज्यों के समूह में बरार के राजा भी । इनके राज्य में, प्रजा की वास्तविक दशा के सम्बन्ध में एक यूरोपियन यात्री ने अपनी आँखों देखा यह वर्णन लिखा है —

“उस प्रान्त की सम्पत्तावस्था का पता उसकी राजधानी पर एक दृष्टिपात करने ही से चल सकता था । लेकिन बाद में जब हम उस प्रान्त में होकर यात्रा करने पड़ी तब तो वहाँ की प्रजा की समृद्धावस्था के विषय में और भी निश्चय हो गया । उस देव कर मुफ्तसे उस प्रदेश के प्राचीन राजाओं की प्रशंसा किये

बिना लड़ाई रहे जीता। उस प्रदेश में नर्मदा नदी इतनी गहरी नहीं कि जल मार्ग से वहाँ व्यापार हो सके। यह प्रदेश उसके लाभ से भी वै बंचित था। भीतरी व्यापार भी अधिक नहीं था। परन्तु प्रजापालक नरेशों को छत्र-छाया में वहाँ के किमान खून खेती करते थे, उनके घर सदा स्वच्छ रहते थे, वहाँ पर अनेक बड़े-बड़े मन्दिर, तालाब, तथा अन्य सार्वजनिक लाभ की अनेक चीजें थीं। वहाँ के नगरों का विस्तार, खेती का साल में कई बार बोया जाना, आदि बातें निश्चय ही स्पृहणीय ममृद्धि के चिन्ह हैं। इसका सारा अर्थ यहाँ की पहली सरकार की है। क्योंकि मरहटा नरेश तो अपने सुशासन के लिए अत्यधिक प्रशंसा के पात्र हैं। पहले शासन के लिए यह बात काफी प्रशंसा के योग्य है, कि सागर नरेश के अपने बीस साल के शासन काल में और वरार के राज के अपने चार वर्ष के राज काल में भी - प्रदेशों की समृद्धि को कोई अधिक हानि नहीं पहुँची थी।”

वरार, प्रदेश में यात्रा करनेवाले एक दूसरे यात्री का कहना है कि “अब हमने एक हरे-भरे सम्पन्न प्रदेश में से होकर अपनी यात्रा प्रारम्भ की। आस-पास के पहाड़ों से निकलनेवाले नालों के जल में खेत भली प्रकार मिचे हुए थे। इस प्रदेश में जगल नहीं थे, चारों ओर गाँव ही गाँव थे और जगह-जगह पानी से भरे हुए तालाब और दरवातों व मुण्डों के कारण भूमि बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी। हमारी पहली सफर की कठिनाइयों अब मिलकुल नहीं रहीं। और इस प्रदेश की यात्रा में

दृष्टिपाटिक सोसायटी के एक सम्य के “१ ९८ म, मिनापुर से नागपुर का प्रवास” से दृष्टिपाटिक वार्षिक रजिस्टर, स्फुट ईष्ट ४० ३२

हमें जो आनन्द मिला उसका वर्णन करने की अपेक्षा उसकी कल्पना करना ही अधिक आसान है। इस प्रदेश में महाराष्ट्र-सरकार के मुशासन के कारण सफर में हमारे साथ हर प्रकार का आदरपूर्ण व्यवहार हुआ। यहाँ पर हमें हर प्रकार का अन्न काफी मात्रा में बहुत ही सस्ते मूल्य पर मिला जो कि यहाँ की, उपजाऊ भूमि में पैदा होता था। और यद्यपि यहाँ पर भीतरी व्यापार के लिए सरकार की ओर से बहुत ही कम प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि सरकार सबकों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, परन्तु फिर भी फसल के समय पर यहाँ से इतना माल बाहर जाता था कि करीब एक लाख बैल उसके ढाले में लगे रहते थे।*

राजपूत राज्य

मरहठों के राज्य से अब हम राजपूत राज्यों की ओर आते हैं। और यहाँ भी हम एक प्रत्यक्ष दृष्टा का ही निम्न लिखित बयान देते हैं "अवध के नवाब के किमानों की खेती के मुकाबले में मुझे अंग्रेजी राज्य के किसानों की खेती मद्दा उन्नत अवस्था में दिखाई पड़ी। परन्तु यह कह देना केवल न्याय युक्त ही है कि हिन्दू राजाओं द्वारा शासित छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में, कम्पनी द्वारा शासित प्रदेशों से खेती की पैदावार कहीं अधिक अच्छी थी। यहाँ के तेजस्वी स्वामियों किसानों को देखकर यही प्रतीत होता था कि राज्य में उनके अधिकारों और मत्स्य का अधिक स्थान रक्खा जाता है। सन १८१० ई० में जब कम्पनी की फौज ने अंग्रेजी प्रदेश से बाहर कूच किया, तो अंग्रेजी सेना

ने टिहरी के राज्य में लगभग दो मास तक विश्राम किया। उस प्रदेश की समृद्धि और सम्पन्नावस्था को देख कर मारी फौज आश्चर्यान्वित हो गई थी।”

“रामपुर राज्य से गुजरते हुए उस प्रदेश की खेती की अच्छी अवस्था हमारी नजर से छिप नहीं सकी। आस-पास के प्रदेशों से यहाँ की खेती कहीं अच्छी अवस्था में है, मुश्किल में ही कहीं पर खेती का कोई ऐसा हिस्सा मिलता जिसकी ठीक साल-सम्हाल न हो। यद्यपि मौसम अनुकूल नहीं था, फिर भी सारे प्रदेश में फसल में खेती लहलहाती हुई दिखाई देती थी। वर्तमान रीजेण्ट के बारे में हमें जो वर्णन मिला है उससे हम किमी प्रकार भी इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकते कि उनके किसी व्यक्तिगत उद्योग से देश इस समृद्धावस्था को पहुँचा है। अतः हम इस समृद्धि व असली स्रोत को जानने को उत्सुक हैं। और यह मालूम कर लेना चाहते हैं कि आया इस उन्नति का कारण किसानों को जिन शर्तों पर जमीन दी गई थी वह हैं या जमीन सम्बन्धी व्यवस्था में ही कुछ ऐसी विशेष बातें थीं जिनकी ओर ध्यान देने से हमारे अगीकृत कार्य में हमें सहायता मिल सकती थी। नवाब फैजुल्लाखा के प्रबन्ध की मर्मत्र प्रशंसा थी। यह प्रबन्ध एक ऐसे सुसंस्कृत और उदार मालिक का प्रबन्ध था जो प्रजा की समृद्धि बढ़ाने में अपना तन, मन, धन, लगा देता था। जब बड़े-बड़े महत्वपूर्ण काम करने होते, जिन्हें कोई व्यक्ति अकेला न कर सकता, तो उस कार्य को सम्पादन करने के माधन उसकी

सदारता और दया द्वारा प्राप्त हो जाते। उनमें नहरें बनवाई थीं। नालों को कमी-कमी रोक कर उनके पानी से निकटवर्ती प्रदेशों को भूमि को उपजाऊ बनाया जाता था और प्रजा को रक्षा के लिए एक पिठिवत् नरेश की भाँति वह मर्दा सत्पर रहता था। वह लोगों को उनके काम में उत्साहित करता था, उनको लाभदायक काम करने की सलाह देता था और उस काम को पूरा करने में हर प्रकार की सहायता भी देता था।

“उस प्रदेश का कुछ हिस्सों को रहलौ के अधीन था और कुछ हमारे अधीन। अतः हमारे अधीन प्रदेश और रहलौ के अधीन प्रदेश को देश का मुक्तौवली किया जाय और इस बात को एक तराजू में रख कर तौला जाय कि किसके राज्य में प्रजा को अधिक लाभ पहुँचा है, तो इस बात के विचार मात्र से ही कष्ट होता है कि अलाई का पलड़ा रहलौ के पक्ष में ही मुकेगा। उस प्रदेश में, हमारे सात वर्ष के शासनकाल में शासन प्रबन्ध की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि, कर में सिर्फ दो लाख की वृद्धि हुई है। परन्तु पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि पिछले बीस वर्ष में रहलौखण्ड और अधीन के नवाबों में प्राप्त हुए जिलों की सम्मिलित आमदनी में दो लाख पौण्ड मीनाना की कमी हुई है।

“हमारे अधीन प्रदेश के पड़ोसी प्रदेशों में, अधिक पैसा और अधिक उद्योग धंधों से पैदा हुई उन्नतावस्था में और हमारे अधीन प्रदेश को दशा में जो अन्तर था यह भी हमसे न छिप सका। पड़ोसी प्रदेश को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि इस भूमि को किसी भारी आपत्ति ने बियामान सा

धना दिया है। लेकिन उधर राजा दयाराम और भगवन्तसिंह के अधीन प्रदेशों की दशा बड़ी अच्छी थी। यद्यपि उस साल मौसम प्रतिकूल था परन्तु यहाँ पर खेती करने के उत्तम ढंग और अधिक परिश्रम के कारण खेत हरे भरे दिखाई पड़ते थे। यहाँ पर हमें यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि ऊपर जिस प्रास-पड़ोस की भूमि का चिक्र किया है, वह अगरेजी प्रदेश का वह भाग है जिससे हमारे अधिकार में आये पूरे पाँच वर्ष हो गये थे।*

अवध के नवाब और उमके राज्य की की गई इतनी दुराहियों के बाद भी हमें अनेक विश्वसनीय प्रमाणों से पता चलता है। कि न तो नवाब का चरित्र ही उतना काला था और न उसके प्रदेश की दशा ही उतनी बुरी थी जितनी कि हमारे सरकारी अफसरों ने बताई है।

हैबर लिखते हैं कि अवध को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और साथ ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना भी न रहा। क्योंकि अवध की दुरावस्था और यहाँ की प्रजा के कष्टों के विषय में मैंने जो कुछ सुना था उससे तो यही अनुमान होता था कि यहाँ की आवाही बहुत कम हो गई होगी और खेती भी बहुत कम होती होगी। परन्तु यहाँ पर मैंने देखा कि खेत पूर्णतया जुते-बुये थे और आयाची इतनी काफी थी कि अगर यहाँ की प्रजा मेरे सुने गये अत्याचारों के समान ही पीड़ित होती तो यहाँ पर इतनी आजादी, इतनी अच्छी खेती और इतना उद्योग धन्धा देखने में कदापि न आता। लेकिन कल की घटनाओं ने यह

मानने के लिए कारण दे दिया कि यहाँ पर काफ़ी कुशासन और अराजकता है ।

वहाँ पर हमने विचित्र सभ्य और भले स्वभाव के आदमी पाये । वे हमारे लिए अपनी गाड़ी और हाथी आदि सड़क से एक ओर करके हमारे जाने के लिए रास्ता खाली कर देते थे । और हमारा आतिथ्य सत्कार तो उन्होंने इतना अच्छा किया, इतना अधिक स्थान हमें मिलता था जितना लण्डन में दस विदेशियों को भी मुश्किल से मिला होगा । यहाँ के वर्तमान शासक साहित्य और तत्वज्ञान के प्रेमी हैं ।

“बादशाही स्वयं एक बड़े बुद्धिमान और गुणी आदमी थे । व्यापार की ओर उनकी विशेष रुचि थी और उनके संपादन के लिए काफ़ी योग्यता प्राप्त कर चुके थे । परन्तु अपने जीवन के अन्तिम काल में दुर्भाग्यवश उन्हें शराब पीने की आदत पड़ गई थी । परन्तु फिर भी उनके अधीन प्रदेश की भूमि खूब उपजाऊ थी, आबादी ६० साठ लाख थी, खजाने में बीस लाख से अधिक रुपया नक़द या अर्थ विभाग मुज्यवस्थित था, किसान लोग सन्तुष्ट और सुखी थे । दिखाने के लिए कुछ सिपाहियों और पुलिस के अतिरिक्त कोई फौज बरौरह भी न थी । प्रत्येक वस्तु पर दृष्टि पात करने से प्रतीत होता था कि यहाँ पर मुशासन के कारण प्रजा सुखी और सम्बद्ध है ।

“बादशाह का यह कथन विलकुल सत्य था कि उसके प्रदेश में खेती अत्यन्त उन्नतावस्था में है । मैं भी उनके इस कथन की सत्यता का मानता हूँ । मुझे उनके प्रदेश में खेती की इतनी उन्नतावस्था में देखने की आशा तो कदापि न थी । लखनऊ से

लेकर 'मान्दी तक, (?) जहाँ पर बैठा हुआ मैं यह पक्तियों लिख रहा हूँ, खूब खेती होती है और जन-सख्या उतनी ही अधिक है जितनी कि कम्पनी के अधीन अनेक प्रदेशों में। इन सब बातों को देखते हुए मुझे यह संदेह करना ही पड़ता है कि अवध की प्रजा के फसों और अराजकता को बदाबदा कर लिखा गया है।*

“स्वाध्याय की ओर उनकी विशेष रुचि थी, और जहाँ तक पूर्वीय साहित्य और तत्वज्ञान का सम्बन्ध है, वे एक बड़े विद्वान् समझे जाते हैं। यत्र विद्या (Mechanics) तथा रमायन शास्त्र की ओर भी उनका अधिक मुकाव है।

“हमारे जेम्स प्रथम की भौति इन्हें न्याय-प्रिय और रहम-दिल बताया जाता है। जिन लोगों की उनके पास तक पहुँच है उन सब को वे बड़े प्रिय हैं। उन्होंने रक्त-पात, या अत्याचार पूर्ण कोई काम कभी भी नहीं किया। इतना ही नहीं, लोगों का मत है कि, उनके जानते हुए भी किसी दूसरे ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। स्वर्च करने में वे मितव्ययी नहीं थे, प्रजा तक उनकी पहुँच नहीं थी, अपने कृपा पात्रों में उनका अन्ध-विश्वास था, मिलने जुलने के भिन्न-भिन्न प्रकार के ढग और विरोधाधिकारों की एक बुरी लत उनमें पड गई थी, परन्तु यह बात कोई अस्वभाविक नहीं थी, यही उनकी धुराहयों और भूलें हैं।”

लार्ड हैस्टिंग्स ने उन्हें एक ईमानदार, दयाशील और साधारण तथा उन्नत विचार वाला नरेश बताया है। इसी विश्वसनीय पुरुष ने देशी नरेश क अधीन काल में, भरतपुर की सम्यन्नावस्था के विषय में लिखा है —

इस प्रदेश में यद्यपि जंगलात् का अभाव है परन्तु फिर भी डवर-डवर वृक्षों ने घन दिखाई पड़ते हैं कि जितने हमने पिछले बहुत दिनों से नहीं देखे । यद्यपि यहाँ की भूमि रेतीली है और सिंचाई सिर्फ कुओं से ही होती है लेकिन यहाँ के खेत उतने ही अच्छे जुते हुए और सिंचे हुए हैं जितने कि मैंने हिन्दुस्तान में दूसरी जगहों पर देखे हैं । इस समय जो फसल खेतों में खड़ी हुई है वह निरायत अच्छी है । कपास की फसल यद्यपि समाप्त हो चुकी है परन्तु देखने से पता चलता है कि मेह बहुत अच्छी हुई होगी । सम्पत्तिके निश्चित विह्व भी यहाँ मुझे देखने को मिले । मैंने राँड के कई कारखाने देखे, बड़े-बड़े खेतों को देखा जिनमें से उसी समय गन्ने फटा चुके थे । हिन्दुस्तान में यह रिवाज है कि किसान लोग आम रास्तों से जितना धन सके, उतना ही अधिक दूर रहते हैं । जिसके कारण वे मुसाफिरों और चोरा द्वारा दिये जाने वाले अनेक प्रकार के कष्टों से बच जाते हैं । परन्तु यहाँ भर मैंने इसके बिलकुल ही विपरीत पाया । गेहूँ और मरसों की हरी-हरी फसल के बीच में होकर पतली-पतली पगडडियाँ मैंने देखीं । इन पगडडियों को चीर कर जाते हुए पानी के बराह दिखाई दिये जिनमें होकर खेत की क्यारियों में पानी जाता था ।

“आधादी तो अधिक दिखाई नहीं दी, परन्तु जिन गाँवों को हमने देखा वे बाहर से देखने पर अच्छी-बशा में दिखाई पड़ते थे, और मकानों की संख्या की उद्योग धन से परिपूर्ण तथा ऐसी की मुझे राजपूताने में तो बिलकुल

के दक्षिणी भाग से प्रस्थान करने के पश्चात् कम्पनी के प्रदेशों में देहातों की जिस दशा का मैंने अवलोकन किया था, उससे यहाँ की अवस्था कहीं अधिक उन्नत थी, जिससे मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि या तो यहाँ का राजा एक आदर्श और पितृवत् शासक है, और या फिर अगरेजी प्रदेशों में शासन-पद्धति किसी न किसी रूप में ऐसी है, जिससे कि देशी नरेशों के मुक्ताविले में, अगरेजी शासन, हिन्दुस्तान की उन्नति और सुख के लिए कुछ कम अनुकूल है।*

सतारा के प्रथम नरेश श्री प्रतापसिंह के एक उच्च चरित्र के शासक होने तथा उनके प्रदेश की सम्पन्नावस्था के विषय में स्वयं अग्रेजी सरकार का यह प्रमाण हमारे पास है।

सतारा का राज्य

“हमारी सरकार द्वारा, समय समय पर हमें जो समाचार मिलते रहे हैं उन्हें पाकर हमें बड़ा सतोष हुआ है कि परमात्मा ने आपको जिस उद्यासन विठाकर, आपको प्रजा को भलाई और रक्षा का जो कर्त्तव्य भार सौंपा है, उसे आप एक आदर्श नरेश की भाँति पूरा कर रहे हैं।

“श्रीमान् जिस उद्यासन पर विराजमान हैं उन्ही के अनुरूप श्रीमान् का व्यवहार भी रहा है, और उससे श्रीमान् के प्रदेश की समृद्धि और प्रजा के सुख, आनन्द की बराबर वृद्धि ही हो रही है। आपके इस बुद्धिमत्तापूर्ण और अनवरत उद्योग से, आपके प्रदेश और प्रजा की जो भलाई हुई है, उससे आप के

* Bishop Heber "Journal" Vol II P 361

त्वरित्र की उद्यता का पता चलता है और साथ ही इससे हमारे हृदय में एक अभूतपूर्व आनन्द और सतोषकी भावना का सत्कार हुआ है। आपने अपने खर्च से, सार्वजनिक हित के अनेक कार्यों करके जिस उदारता का परिचय दिया है, उससे हिन्दु-स्तान के नरेशों और प्रजा में आप की और भी प्रशंसा हुई है। जिसके कारण आप हमारी सराहना, आदर, और प्रशंसा के भाजन बन गये हैं।

“इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने, सर्व सम्मति से आपको एक तलवार भेजने का निश्चय किया है। यह तलवार आपको बम्बई की सरकार द्वारा भेंट की जायगी। हमें आशा है कि आप हमारी इस भेंट को आपके प्रति हमारे महान आदर और श्रद्धा का चिन्ह समझ कर प्रसन्नता के साथ स्वीकार करेंगे।”

इस प्रकार जब कि एक ओर तो इस नरेश को उसके प्रदेश की समृद्धि तथा उसकी प्रजा के सुख के लिए बधाई ही जा रही थी, तो दूसरी ओर करोड़ भारतवासियों की दशा, जो लगभग एक एक सौ वर्ष तक अंग्रेजी शासना-वर्गत रह चुके थे, एक विश्वस्त साक्षी ने इस प्रकार लिखी है।—

“इस सत्य का प्रतिपाद या खण्डन करने का साहस कभी किसी ने नहीं किया कि बङ्गाल की इतनी दुःखद और प्रविता-घरथा है जितनी कि किसी की हो सकती है। उनके रहने की

झोंपड़ियों इतनी निकुष्ट हैं कि वे किसी कुत्ते के रहने के योग्य भी नहीं समझी जा सकतीं। उनके बदन चिथड़ों से ढके हुए हैं और अधिकतर लोग अविश्राम परिश्रम करने पर भा एक बक का ही भोजन पैदा कर पाते हैं। बङ्गाल की प्रजा जीवन के साधारण सुखों से भी वंचित है। हमारे इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि कोई उन किसानों को जो अपने खेतों में तीस चालीस लाख को फसल हर साल पैदा करते हैं, वास्तविक स्थिति से परिचित होगा, तो उसे जान कर उसको आत्म-काप उठेगा।

अब दो में से एक यात अवश्य है। या तो ब्रिटिश सरकार को बंगाल निवासी इस भयावनी हानत में मिले। और या फिर अमेज़ो राज्य ने ही उन्हें इस दशा को पहुँचा दिया। अगर उनकी यह दशा पहले ही से थी तो अमेज़ो सरकार एक शताब्दी तक क्या करती रही जिससे कि यह उन्हें इस दुरवस्था से न निकाल सकी? और अमेज़ो राज्य में ही वे इस होनाबस्या को प्राप्त हुए तो सरकार इस परिणाम की भाषणता से अपने आप को कैसे निर्दोष साबित कर सकती है? हमने गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस को यह स्वीकार करते हुए देखा है कि उनके समय में, जिसे साठ वर्ष हो गये "बंगाल की प्रजा बड़ी शोचनीयता से घोरतम गरीबी और दुःखदायकता को प्राप्त होती जा रही है।" हमारे पास जो काराज्जात हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट को "दुनिया में सब से अधिक धनधान सघ" होना चाहिए या जैसा कि लार्ड छाइघने वादा किया था। परन्तु बङ्गाल प्रदेश हमारे

हाथ में आते ही सरकारी रूपाने में एक पाई भी नहीं रही। अकबर से लेकर मीरजाफर के जमाने तक (सन १८३७ तक) प्रजा से प्राप्त कर की रकम तथा प्रजा पर कर लगाने की पद्धति में बहुत थोड़ा अन्तर रहा है। परन्तु उसके (मीरजाफर के) सिंहासनासीन होने के बाद ही जमीन पर लगान खूब बढ़ा दिया गया और लोगों से खसोट लेने की पद्धति पहले से कई गुना अधिक कर दी गई। कारण कि एक तो नवाब मीरजाफर को देहली के सम्राट को हरसाल एक निश्चित रकम देनी पड़ती थी और उसे हमें भी वह रकम देनी पड़ रही थी जिसके देने का उसने वायदा किया था। सन १७६५ से १७९० तक हमने इसके अतिरिक्त कर को वसूल करने की नीति को बराबर जारी रक्खा। इस लिए हमारे कर वसूल करने की पद्धति में बराबर प्रयोग और परिवर्तन ही होते रहे। और हम इन परिवर्तनों से अनुभव ही प्राप्त करते रहे। लोग बहुत सी रकम अब ही नहीं कर पाते थे। कारण कि सारा देश निर्धन और खोखला हो गया था।

अंगरेजी राज्य की नया देन

गवर्नर लार्ड हंस्टिंग्स ने कहा था कि "हमारे शासन-काल में एक नई सन्तति पैदा हो गई है। हमारे शासना-वर्ग पैदा हुई सन्तति में मुकदमेशायी इतनी बढ़ गई है कि हमारे न्यायालय उतने मुकदमों का न्याय करने में असमर्थ हैं। लोगों का नैतिक चरित्र भी बहुत गिर गया है। अगर हमारी शासन पद्धति

में यह पाया जाय कि हमने यहाँ के लोगों के नैतिक या धार्मिक बन्धनों को ढीला कर दिया है, या हमारे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ की पुरानी सस्थाओं के प्रभाव को नष्ट कर दिया है लेकिन उनके स्थान पर जनता को पतन से रोकनेवाला कोई प्रतिबन्धक नहीं लगाया, और मानव स्वभाव के उग्रतम विकारों को खूब ढील दे दी है, तथा खानगी लोकमत या निन्दा के सम्पर्क द्वारा होनेवाले लाभ से भी लोगों को हमते वचित कर दिया है, तो हम यह स्वीकार करने को बाध्य हैं कि हमारे कानूनों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो हम से पुकार पुकार कर कह रही है कि हमें शीघ्र ही इस भयकर बुराई का तत्कालिक इलाज कर देना चाहिए।”

हमारी न्याय-व्यवस्था ने यहाँ के लोगों के चरित्र पर जो प्रभाव डाला उसके सम्बन्ध में यह एक गवर्नर जनरल का फैसला है। लोगों के जानमाल की रक्षा के विषय में भी इस समय वही हालत है जो अबसे पचास वर्ष पहले थी। आजकल भी इतना अन्धेरे और अव्यवस्था है कि कलकत्ते के साठ-सत्तर मील इर्द-गिर्द कोई भी सम्पत्तिवान मनुष्य रात को सोने के लिए चारपाई पर जाते समय यह विश्वास नहीं करता कि सुपह होने से पूर्व ही उसका माल-ढाल उससे छूट न लिया जायगा।”

यह बात हम एक अत्यन्त विश्वसनीय प्रमाण के आधार पर कहते हैं। हमारे पास इन मद्य प्रमाणों के होते हुए भी

हाथ में आते ही सरकारी रूढ़ाने में एक पाई भी नहीं रही। अफसर स लेकर मीरजाफर के जमाने तक (सन १८३७ तक) प्रजा से प्राप्त कर की रकम तथा प्रजा पर कर लगाने की पद्धति में बहुत थोड़ा अंतर रहा है। परन्तु उसके (मीरजाफर के) सिंहासनासीन होने के बाद ही धर्मान पर लगान खूब बढ़ा दिया गया और लोगों से खसोट लेने की पद्धति पहले से कई गुना अधिक कर दी गई। कारण कि एक तो नवाब मीरजाफर को देहली के सम्राट को हरसाल एक निश्चित रकम देनी पड़ती थी और उसे हम भी वह रकम देनी पड़ रही थी जिसके देने का उसने वायदा किया था। सन १७६५ से १७९० तक हमने इसके अतिरिक्त कर को वसूल करने की नांति को बराबर जारी रक्खा। इस लिए हमारे कर वसूल करने की पद्धति में बराबर प्रयोग और परिवर्तन ही होते रहे। और हम इन परिवर्तनों से अनुभव ही प्राप्त करते रहे। लोग बहुत सी रकम अदा ही नहीं कर पाते थे। कारण कि सारा देश निर्धन और खोखला हो गया था।

अंगरेजी राज्य की नया देन

गवर्नर लार्ड हंस्टिंग्स ने कहा था कि "हमारे शासन-काल में एक नई सन्तति पैदा हो गई है। हमारे शासनान्तर्गत पैदा हुई सन्तति में मुकदमेशायी इतनी बढ़ गई है कि हमारे न्यायालय उतने मुकदमों का न्याय करने में असमर्थ हैं। लोगों का नैतिक अरित्र भी बहुत गिर गया है। अगर हमारा शासन-पद्धति

में यह पाया जाय कि हमने यहाँ के लोगों के नैतिक या धार्मिक बन्धनों को ढीला कर दिया है, या हमारे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ की पुरानी सस्थाओं के प्रभाव को नष्ट कर दिया है लेकिन उनके स्थान पर जनता को पतन से रोकनेवाला कोई प्रतिबन्धक नहीं लगाया, और मानव स्वभाव के उग्रतम विकारों को खूब ढील दे दी है, तथा खानगी लोकमत या निन्दा के सम्पर्क द्वारा होनेवाले लाभ से भी लोगों को हमते वचित कर दिया है, तो हम यह स्वीकार करने को बाध्य हैं कि हमारे कानूनों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो हम से पुकार पुकार कर रुह रही है कि हमें शीघ्र ही इस भयकर सुराई का तत्कालिक इलाज कर देना चाहिए।”

हमारी न्याय-व्यवस्था ने यहाँ के लोगों के चरित्र पर जो प्रभाव डाला उसके सम्बन्ध में यह एक गरम जनरल का फैसला है। लोगों के जानमाल की रक्षा के विषय में भी इस समय वही हालत है जो अथसे पचास वर्ष पहले थी। आजकल भी इतना अन्धेरे और अव्यवस्था है कि कलकत्ते के साठ-सत्तर मील इर्द गिर्द कोई भी सम्पत्तिवान मनुष्य रात को सोने के जिण चारपाई पर जाते समय यह विश्वास नहीं करता कि सुबह होने से पूर्व ही उसका माल-टाल उससे लूट न लिया जायगा।”

यह बात हम एक अत्यन्त विश्वसनीय प्रमाण के आधार पर कहते हैं। हमारे पास इन मत्र प्रमाणों के होते हुए भी

कि हमारी नियत और उद्देश पवित्र थे, गवर्नर-जनरल लार्ड हल्ड वेन्टिक शब्दों में, हमारा शासन, कर, न्याय और पुलिस आदि सब विभागों में असफल रहा है ।” और हम उन्नति की शोर्षा मारते हैं—भारतवर्ष को उन्नति बनाने की ।

इन पत्रों का उद्देश यह है कि हम उन लोग की तरफ से जो स्वयं बोल नहीं सकते, यह बता दें कि वे लोग इतने काले नहीं हैं, जितना कि हमने उन्हें चित्रित किया है, और न हम ही उतने सफेद हैं जैसा कि हम अपने को बताते हैं । उनकी गवर्नमेंट और सस्थायें भी उतनी दूषित नहीं हैं, और न हमारी ही उतनी पूर्ण हैं जैसा कि हमारा दावा है । हमने बड़े-बड़े पोथों में “भारत की उन्नति का इतिहास” जो लिखा है उसके मानी सिर्फ यहाँ हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी की हिन्दुस्तान की ईसाई सरकारें पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदी की मुसलमान या हिन्दू सरकारों से अच्छी है । यह हमारी कोरी बहानेबाजी है । अपनी इस कोरी बाँगी का समर्थन अंगरेजों से पहले भारत का शासन करने वालों के चरित्र और कर्तव्यों की निन्दा तथा अपने कर्तव्यों की खूब बड़ा-बड़ा प्रशंसा करके ही हम करते हैं । परन्तु इतना करने पर भी यह संदेह तो पूर्णतया बना ही रहता है कि आया भलाई का पलड़ा वास्तव में हमारी ही ओर मुकता है या नहीं ।

देशी नरेशों तथा अंग्रेजी शासन के विषय में कुछ सम्मतियां इस प्रकार हैं :—

कोर्ट ग्रारु डाइरेक्टर्स—अपने / फरवरी सन् १७६४ ई० के एक पत्र में, जो बंगाल के लिए लिखा गया था लिखता है:—

“यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सारे झगड़े की एक बहुत बड़ी जड़ कंपनी के नौकरों तथा उनके गुमास्तारों का अनुचित रूप से, स्वच्छन्दता पूर्वक निजी व्यापार करना है।

“हिन्दुस्तान के आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में आप के विचारों को जान कर हमारे सम्मुख अत्यन्त निर्दयतापूर्ण अत्याचार का दृश्य उपस्थित हो गया है।”

“जिस अव्यवस्था और अज्ञान्ति को हम देख रहे हैं वह क्योंकर पैदा हुई ? हमारा छूट खसोट और बिलासिता से।”

लार्ड क्लाइव—के थोमास रो को लिखित पत्र से, जो उन्होंने मद्रास ता० १० अप्रैल सन् १७६५ ई० को लिखा था।

“बङ्गाल में अंग्रेज लोग, सधियां मग करने, प्रजा पर घोर अत्याचार करने और अपने को मालामाल करने के लिए एक गुट बना लेने के अपराध के अपराधी हैं।”

१६ अप्रैल सन् १७६५ को बंगाल के लिए लिखे गये कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के पत्र से।

यह संकेत प्रकाश की बात नहीं है कि जो कोष-द्वारा की प्रथम
 मिला प्रथम ही अपने को समुद्र को और मरुत के प्रति के को-पुत्र
 काय नद के द्वारा राम वदने, मीर जब साक्षात् निरन्तर करि के
 कदवायेत न मों ता का-ने वे कदवाये की उन करत हैं। एक-
 वदवायेतियों को इस प्रकार लगे-प्रधाने देवद्व देवके नद-द्व
 कतये करी वंके प्रथम थी। यह दुगाई इन्की सङ्गमक की कि देवने
 थी। वीरों महर्षी में पँकते हये ने म लगी। यही मक कि मुँतो, करके
 थी। अन्त प्रयागी। यह इसके कुयमाव वे न वन सुहे। मनी एक
 कल्या गया नहीं है, विलासिता, निवन्धनी, श्याम और ए-सहोद के
 रूप में आरक मयश्च ननु अब मा मीर है।

३० विमल्वर मन् १०१५ ई० का काट भाग बाहरेफर्स को टिके
 गप छोटें कथाएव क पत्र प।

हैं यह दुत्र के गाय करना पड़ता है कि कुछ लोगों के दुराचार
 के कारण अर्थों का नाम धरी बड़ा हा धुणित समझा जाने लगा है।
 हमारी यह दृष्टि थी कि हम अपने शासन के स्वरूप को, जो
 विरयत मारी के लिए इगना बदनाम है और मारा का सारा महत्त्वा
 धुरी गारह से धनपल्लव बना हुआ है सिद्धायलोकन न करें।

३१ म। मी मन् १०६९ के फोर्टे आफ बाहरेफर्स के मन्त्र
 ने भीत हुए पत्र ने।

भारत भारतेन वस्ती में जो भाषिक शासन के रूप में, ते,
 हमारे भीतरों में जो भाषाचार और म
 तो हमें बधा ही भयमोत हुआ। भरे
 निर्देश भाषाचार नहीं हुआ होगा जिस
 वाशिया एत एत का इच्छा
 —कोटें जोफ बाव

“पिछले कारनामों का यदि सिंहावलोकन किया जाय तो ऐसे ऐसे रहस्य प्रकट होंगे जिनको सुनकर लोगों के दिल दहल जायेंगे, अंग्रेज जाति के नाम पर कलह का टीका शगेगा और अनेक बड़े बड़े और प्रसिद्ध परिवारों की दूजत धूल में मिल जायगी” । हाटं प्लाइव

८ सितम्बर सन् १७६६ के जार्ज उल्ये को लिखे गये पत्र से ।

यदि हमारी शासन पद्धति का परिणाम यह हो कि एक समस्त राष्ट्र इससे पतित हो रहा है, तो उससे अधिक अच्छा तो यही हो कि हमें हिन्दुस्तान से बिल्कुल निकास दिया जाय । ❀

अगर इस आन्तरिक अशान्ति और गदगदी से हम किसी प्रकार अपने को सुरक्षित भी बनाएँ और हिन्दुस्तान को निर्विघ्नता पूर्वक अपने अधीन बनाये रखने में हम समर्थ हो सकें, फिर भी मुझे तो बड़ा सन्देह है कि, देशी नरेशों के शासन-काल में यहाँ के लोगों की जैसी दशा थी हमारे शासनान्तगत उनकी अवस्था उससे अच्छी हो सकेगी, या नहीं ?

अतः ! अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष की विजय के परिणाम स्वयं इस देश की उन्नति के बजाय सारे देश का पतन होगा । सत्तार में ऐसी किसी विजय का दूसरा उदाहरण आपको न मिलेगा जहाँ विजेताओं ने देश के निवासियों को शासन-यंत्र से एक दम इतना दूर रक्खा हो । देशी राज्यों में चाहे कितनी ही अप्यवस्था और अशान्ति हो ? पर यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने को ऊँचा उठा लेने के लिए मैदान खुला हुआ है । इसीसे यहाँ के लोगों में एक दूसरे से घट जाने की प्रतिस्पर्धा अथवा परिदम, साहस-धृति और स्वतंत्रता की भावना दिव्यार्द्र पट रही है । हमारे अधीन जिस पतित्वावस्था और गुलामी में भारतीयों को रहना

पढ़ता है उससे देशी राज्यों के निवासी भारतीयों को हालत कहीं अच्छी है ।”

सर थामस मुनरो

“भारतीय प्रजा पर मुनासिब कर लगाना तथा न्याय की उचित व्यवस्था कर देना कुछ भी नहीं है, यदि हम उसके चरित्र को उन्नत बनाने का उद्योग नहीं करते । कारण कि एक विदेशी सत्ता में तो स्वयं ही कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनके कारण लोगों की प्रवृत्ति पतन की ही ओर झुकती जाती है और जिसके कारण उन्हें बूबने से बचाना जरा टैदी थीर है । यह एक पुराना कहावत है कि जो अपनी स्वतंत्रता को खो बैठता है, वह अपने आधे गुणों से भी हाथ धो बैठता है । यह बात जिस प्रकार व्यक्तियों के लिए सत्य है, उसा प्रकार जातियों के लिए भी । किसी आदमी के पास यदि कुछ भी सम्पत्ति न हो, तो उससे उसका उतना पतन नहीं होता, जितना कि एक उस विदेशी सरकार के हाथों में, जिसमें कि प्रजा का कुछ भा हाथ नहीं है, एक राष्ट्र की सम्पत्ति सौंप देने से सारी जाति का पतन होता है । जिस प्रकार एक गुलाम स्वतंत्र मनुष्य के सम्मान एकदम और विनोपाधिकार खो बैठता है, उसी प्रकार एक दास जाति को अपने उस मान और उन विनोपाधिकारों को खो बैठती है, जो प्रत्येक जाति को उसके अधिकार के रूप में प्राप्त हैं । उसको अपने ऊपर कर लगाने का अधिकार नहीं रहता, अपने लिए वह क़ानून भी नहीं बना सकती, और दश की शासन-व्यवस्था में उसका कोई हाथ नहीं रहता ।”

अपनी जाति के नरेश की निरंकुश सत्ता से नहीं, बल्कि विदेशियों की गुलामी से एक जाति की राष्ट्रीय भावना और जातीय चरित्र नष्ट होते हैं । जब किसी जाति के अन्दर अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाये रखने की क्षमता नहीं रहती, तो उसके पास से सार्वजनिक और घरेलू जीवन के उच्चतम गुणों की क्षुब्धि भी खो जाती है । जिसके कारण घरेलू

चरित्र के साथ साथ सार्वजनिक चरित्र भी नष्ट होजाता है।' सर थामस मनरो (Indian Spectator February 9th 1899)

“देश के साधनों को समूल नष्ट कर देने के लिए यह एक ऐसी छूट-खसोट है, जिसकी पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं किया गया। जातीय उद्योग धन्दे का नसों से यह उसका जीवन-रक्त चूस लेना है। और उसके स्थान पर कोई और दूसरा ऐसा काम नहा किया गया जिससे कि जीवन तो बना रहता।” यह मिल द्वारा लिखित “भारतवर्ष का इतिहास” नामक पुस्तक के आधार पर ज० विक्सन ने अंग्रेजी शासन से भारत की अवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उसके विषय में लिखा है।

“हिन्दुस्तान के सुख और शान्ति के दिन तो बीत गये। किसी समय में उसके पास जो विपुल सम्पत्ति थी उसका अधिकांश भाग खींच लिया गया। लाखों भारतवासियों के हितों को मुट्ठी भर अंग्रेजों के लाभ के लिए यत्नित कर दिया गया और हमारे कु शासन ने भारत वर्ष की सारी शक्तियों को कुचल डाला। इस देश और यहाँ के निवासियों को हमारी शासन-पद्धति ने धीरे धीरे बिल्कुल ही कगाल बना दिया है।”

“अंग्रेजी सरकार ने इस देश में लोगों को पीस जाने वाली छूट-खसोट की है, जिसके कारण देश और यहाँ के निवासी इतने दरिद्र होगये हैं कि जिसके समान ससार में कोई भी दल और जाति दरिद्र नहीं मिठ सकती।”

“अंग्रेजों का मुख्य सिद्धान्त सार भारतवासियों को हर प्रकार से अपने काम के लिए अपने हाथ की एक कठ-पुतली बना लेना रहा है। अगर यहाँ के लोगों की मलाई करना हमारा उद्देश्य होता, तो हमारा कार्य क्रम बिल्कुल ही भिन्न होता और उसका परिणाम भी मौजूदा परिणाम के बिल्कुल ही विपरीत निकलता। मैं इस बात को बार बार दुहराता हूँ कि लोग हमें घृणा की दृष्टि से इस लिए नहीं देखते कि

हम विदेशी और भिन्न धर्मावलम्बी हैं। अग्ने प्रति उनकीऐसी भाव
 नार्थ पना देने के लिए हमें अपने ही को धन्यवाद देना चाहिए।
 —१८२० में यहाँ सिविल सरविस के मि० फ्रेडरिक ज्ञान और

“जो लोग भारतवर्ष से अभीर्भाति परिचित हैं उन सबकी एकमत
 से यह राय है कि अनेक सुशासित छाट-छोट वृत्ती राज्य हिन्दुस्तान
 की प्रजा की राजनैतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए कहीं अधिक उपयोग
 हैं। माननीय महानुभाव (मि० जग) सरकारी पक्ष का समर्थन करते
 हुए ऐसा समझते हैं कि अंग्रेजी प्रवृत्त में सब बातें अच्छी हैं और देशी
 नरेशों के प्रदेश में सब बातें बुरी हैं। अपने पक्ष के समर्थन में ये अवध
 का उदाहरण पना कर सकते हैं, परन्तु मुझे तो सम्वेह है कि अवध को
 स्थिति सारे भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का एक साधारण दरम
 हमारे सम्मुख उपस्थित कर सकती है। अगर देशी सरकार के कुशासन
 के प्रमाण स्वरूप अवध का उदाहरण पना किया जा सकता है तो उड़ीसा
 का अकाल, जिसकी रिपोर्टें कुछ हा दिन में प्रकाशित हो जायगी, अंग्रेजी
 शासन के विरुद्ध पना किया जा सकता है, जो अवध की अवस्था से
 कहीं अधिक भयानक है। देशी सरकारों को भांति अंग्रेजी सरकार हिंसा
 और अनियमितता के लिए कभी भी दोषी नहीं बनी। परन्तु उसके
 अपने कुछ अपराध हैं, जो उद्देश की दृष्टि से तो कहीं अधिक निर्दोष हैं,
 परन्तु उनका परिणाम अत्यन्त भयानक है।

अब परिणाम के साथ बनाई हुई हमारा अङ्काली शासन-पद्धति
 और देशी भरी सरकारों के कर्मियों और उनके परिणामों की सुचना की
 जाय तो पता चलेगा कि लोगों के लिए देशी पद्धति कहीं अधिक लाभ-
 दायक है।”

लार्ड सैलिस्वर्थी के पार्लियामेंट में दिये गये भाषण से।

“भारतवर्ष की कष्ट गाथा और भी बढ़ जाती है। जहाँ से इतना कर, बिना किसी साँधे मुआवजे के टोलिया जाता है। क्योंकि हिन्दुस्तान का तो रक्त हमें घूसना ही है।”

लार्ड सैलिस्वय

सन् १८३३ के कानून के पास होते ही गवर्नमेण्ट उसके अनुसार काम करने से बचने लगी। उन्हें रोकने और धोखा देने इन दो बातों में से हमें एक पसन्द करनी थी, अतः हमने उस मार्ग का भवलम्बन किया जो कम से कम सीधा था।—क्या हमारी जान धूस कर और हाट रूप से की गई इतनी धोखे बाजियाँ उस कानून की रही की टोकरी का रही कागज नहीं बनाती?—

लार्ड लिटन वाइसराय १७७८

राष्ट्र को घूसना

(स्व० दादा साईं नारोजी के इंग्लैंड में दिये गये एक भाषण से)

हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र को घूसना कितने कहते हैं। यह बिल्कुल ठीक है कि जब राज्य बलाया जायगा तो लोगों को कर देना ही पड़ेगा। परन्तु एक मनुष्य पर कर लगाने और उसका खर्च घूसने में बड़ा अन्तर है। आप, इंग्लैंड निवासी लोग, भय प्रति वर्ष १५ शिलिंग या कुछ अधिक कर प्रति मनुष्य देते हैं। हम, हिन्दुस्थान में तीन या चार ही शिलिंग प्रति मनुष्य प्रति वर्ष देते हैं। इससे सम्भव है कि आप हम दुनियाँ में सब से कम कर देने वाले मनुष्य समझें। लेकिन, बात यह नहीं है, हमारा भार आप से घूना अधिक है। आप लोग जो कर देते हैं वह कर राज्य के हाथ में जाता है, जिसे राज्य कई नरीकों से देश को वापिस कर देता है जैसे ब्यापार में उद्यति करके स्वयं लोगों को लौटा कर। आपका धन में घटी नहीं होती है, वह केवल स्थान परिवर्तन करता रहता है। जो कुछ आप देते हैं। वह आप किसी न किसी रूप में फिर वापिस भी पाते हैं। पर घाट का अर्थ है

हम विदेशी और भिन्न धर्मावलम्बी हैं। अरने प्रति उनकीपैसी भाव
 नायें बना देने के लिए हमें अपने हो को, धन्यवाद देना चाहिए।
 —१८२० में महार् सिविल सरमिस के मि० क्रेडरिफ जान और

“जो लोग भारतवर्ष से मलीमांति परिचित हैं उन सपकी एकमत
 से यह राय है कि अनेक सुशासित छोट-छोट देशी राज्य हिन्दुस्तान
 की प्रजा की राजनीतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए कहीं अधिक उपयोगी
 हैं। माननीय महाबुभाव (मि० लग) सरकारी पक्ष का समर्थन करते
 हुए ऐसा समझते हैं कि अंग्रेजी प्रदेश में सब बातें अच्छी हैं और देशी
 नरेशों के प्रदेश में सब बातें बुरी हैं। अपने पक्ष के समर्थन में वे अवध
 का उदाहरण पत्र कर सकते हैं, परन्तु मुझे तो सन्देह है कि अवध की
 स्थिति सारे भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का एक साधारण हरण
 हमारे सम्मुख उपस्थित कर सकती है। अगर देशी सरकार के कुशासन
 के प्रमाण स्वरूप अवध का उदाहरण पत्र किया जा सकता है तो उड़ीसा
 का अकाल, जिसकी रिपोर्ट कुछ ही दिन में प्रकाशित हो जायगी, अंग्रेजी
 शासन के विरुद्ध पेश किया जा सकता है, जो अवध की अवस्था से
 कहीं अधिक भयानक है। देशी सरकारों को मांति अंग्रेजी सरकार हिसा
 और अनियमितता के लिए कमी भी क्षीपी नहीं बनी। परन्तु इसके
 अपने कुछ अपराध हैं, जो उद्देश की दृष्टि से तो कहीं अधिक निर्दोष हैं,
 परन्तु उनका परिणाम अत्यन्त भयानक है।

बड़े परिश्रम के साथ बनाई हुई हमारी मझकीली शासन-पद्धति
 और देशी भरी सरकारों के काय्यों और उनके परिणामों की तुलना की
 जाय तो पता चलेगा कि लोगों के लिए देशी पद्धति कहीं अधिक लाभ
 दायक है।”

लार्ड सीलिनस्टन के पार्लियामेंट में दिये गये भाषन से।

“भारतवर्ष की कष्ट गाथा और भी बढ़ जाती है। जहाँ से इतना कर, बिना किसी सीधे मुआवजे के ढोलिया जाता है। क्योंकि हिन्दुस्तान का तो रक हमें घूसना ही है।”

लार्ड सैलिस्वरा

सन् १८३३ के कानून के पास होते ही गवर्नमेण्ट उसके अनुसार काम करने से बचने लगी। उन्हें रोकने और धोखा देने इन दो बातों में से हमें एक पसन्द करनी थी, अतः हमने उस मार्ग का अवलम्बन किया जो कम से कम सीधा था।—क्या हमारी जान बूझ कर और स्पष्ट रूप से की गई इतनी धोखे याजियाँ उस कानून को रही की टोकरो का रही कागज नहीं बनाती?—

लार्ड लिटन वाइसराय १७७८

राष्ट्र को घूसना

(स्व० दादा भाई नाराजी के इंग्लैंड में दिये गये एक भाषण से)

हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र को घूसना कितने कहते हैं। यह बिलकुल ठीक है कि जब राज्य बलाया जायगा तो लोगों को कर देना ही पड़ेगा। परन्तु एक मनुष्य पर कर लगाने और उसका खन चूसने में बड़ा अन्तर है। आप, इंग्लैंड निवासी लोग, अब प्रति वर्ष १५ शिलिंग या कुछ अधिक कर प्रति मनुष्य देते हैं। हम, हिन्दुस्थान में तीन या चार ही शिलिंग प्रति मनुष्य प्रति वर्ष देते हैं। इससे सम्भव है कि आप हमें दुनियाँ में सब से कम कर देने वाले मनुष्य समझें। लेकिन, बात यह नहीं है, हमारा भार आप से दूना अधिक है। आप लोग जो कर देते हैं वह कर राज्य के हाथ में जाता है, जिसे राज्य कई नरीफों से देश को वापिस कर देता है जैसे ब्यापार में उन्नति करके स्वयं लोगों को लौटा कर। आपका धन में घटी नहीं होती है, वह केवल स्थान परिवर्तन करता रहता है। जो कुछ आप देते हैं। वह आप किसी न किसी रूप में फिर वापिस भी पाते हैं। पर घाट का अर्थ है

उतनी शक्ति का ज्ञान । फर्ज कीजिए कि आप प्रति वर्ष सौ करोड़ मुद्रा कर देते हैं और राज्य उसे इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि कुछ भाग ही देश को छूटता है, और शेष देश के बाहर चला जाता है । ऐसी दशा में आप चूमे गये और आपके जीवन का कुछ भाग बाहर गया । क्याल कीजिए कि १०० करोड़ कर में से केवल ८० करोड़ ही आपके वेतन, व्यापार और शिल्प द्वारा वापिस मिलते हैं । ऐसी दशा में आप २० करोड़ प्रति वर्ष खो देते हैं । दूसरे वर्ष आप उतने ही नियत हो जायेंगे, और इसी प्रकार प्रति वर्ष आप निर्धन होते जायेंगे । मनुष्यों पर कर लगाने और उन्हें चूसने में यही अन्तर है । मान लीजिए कि आप पर फ्रांस के कुछ लोग राज्य करते हैं, और वे उन सौ करोड़ में से दस या बीस करोड़ प्रति वर्ष ले लते हैं, तो यही कहा जायगा कि वे आपको चूसते हैं । राष्ट्र अपने जीवन का कुछ भाग प्रति वर्ष नष्ट करता रहेगा । भारत किस प्रकार चूसा गया ? आपके लिए मैंने फ्रांस निवासियों शासकों का अनुमान किया था । वैसे हम हिन्दुस्तानियों पर आप राज्य करते हैं । आप लोग हमारे व्यय और करों का इस प्रकार प्रयत्न करते हैं कि हम जो सौ करोड़ मुद्राएँ कर के रूप में देते हैं वे सौ की सौ हमें कभी वापिस नहीं मिलतीं । केवल ८० करोड़ के लगभग ही वापिस मिलती हैं । देश की आय से प्रति वर्ष २० करोड़ मुद्राएँ छूटी जा रही हैं । X X क्या यहाँ पर कोई ऐसा भादमी निकल सकता है, जो भारी कर देते हुए इस बात में सन्तुष्ट रह कि देश के शासन में उसका कोई हाथ न रहे पर हमारा यही हाथ है । देश के शासन में हमारा कोई हाथ नहीं । भारत की गवर्नमेंट का सब प्रकार की आमदनी के ज़रियों पर अधिकार है और वह मनमाना व्यवहार करती है । उनकी प्रत्येक बात मान लेने और सुनते रहने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है । इन १०० वर्षों से मिट्टिन गवर्नमेंट इसी उच्छृंखल से शक्य कर रही है । परिणाम क्या हुआ ? मैं लार्ड सेलिस्बरी के ही शब्द फिर उद्धृत करता हूँ, "क्योंकि

हिन्दुस्तान का रक्त चूस लिया गया है, इसलिये नश्तर उन स्थानों पर लगाना चाहिये जहाँ बहुत, पर्याप्त रक्त लो हो, न कि ऐसे स्थानों में जो कि उसकी कमी के कारण जर्जर हैं।' लार्ड सेलिसबरी ने बतलाया है कि भारत को सब से बड़ी आवादी—कृषक समुदाय, रक्त की कमी के कारण निर्बल है। यह २५ वर्ष पूर्व का कथन है और उसके बाद इन २५ वर्षों में उनका रक्त और भी चूस लिया गया। परिणाम यह हुआ कि वे इतने चूस लिचे गये हैं कि मृत्यु के मुख में पहुँच चुके। क्यों ? इसलिये कि हमारे धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से साफ उड़ा-लिया जाता है जो किमी रूप में वापिस नहीं किया जाता। यही रक्त चूसने का तरीका है। लार्ड सेलिसबरी खुद कहते हैं। हिन्दुस्तान की इतनी सारी आय बाहर भेज दी जाती है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया जाता। मैं आप से पूछता हूँ कि इन अकाल और प्लेग आदि में क्या कोई बड़ा रहस्य है ? इस अनुचित राज्य शासन से भारत जितना खोखला हो गया है उतना कोई दूसरा देश कभी नहीं हुआ।

× × × ×

राज्य कर्मचारी बतलाते हैं कि हिन्दुस्तान पर उसकी ही मध्यर्द्ध के लिए शासन र्धिया जाता है। वे कहते हैं कि वे कर्मों से कोई काम नहीं उठाते। लेकिन यह बात गलत है। सच तो यह है, कि अभी तक हिन्दुस्तान पर वहाँ के निवासियों में कफाली बढ़ाने के लिए शासन क्रिया जा रहा है। क्या यह सदा जारी रह सकता है ?

× × ×

इससे कुछ समय तक आप भले ही फलफूल सकते हैं। लेकिन बृहत् समय यह आयेगा जब आपको इस अनुचित शासन का प्रतिफल उठाना पड़ेगा। लार्ड सेलिसबरी के कथन के जो अन्त मैंने उद्धृत किये उनसे भारत की वास्तविक अवस्था का पता चलता है। यह बात नहीं है कि अंग्रेज राज-नीतिज्ञों में लार्ड सेलिसबरी ने ही प्रथम बार इस बात की घोषणा

उतनी शक्ति का ज्ञान । फ्रेंच कीजिए कि आप प्रति वर्ष सौ करोड़ मुद्रा कर देते हैं और राज्य उसे इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि कुछ भाग ही देश को लौटता है, और शेष देश के बाहर चला जाता है । ऐसी दशा में आप चूम गये और आपके जीवन का कुछ भाग बाहर गया । क्याल कीजिए कि १०० करोड़ रु. में से केवल ८० करोड़ ही आपका वेतन, व्यापार और शिक्षण द्वारा वापिस मिलते हैं । ऐसी दशा में आप २० करोड़ प्रति वर्ष खो देते हैं । दूसरे वर्ष आप उतने ही नियत हो जायेंगे, और इसी प्रकार प्रति वर्ष आप निरर्थक होते जायेंगे । मनुष्यों पर कर लगाने और उन्हें चूसने में यही अन्तर है । मान कीजिए कि आप पर फ्रांस के कुछ लोग राज्य करते हैं, और वे उन सौ करोड़ में से दस या बीस करोड़ प्रति वर्ष ले लते हैं, तो यही कहा जायगा कि वे आपको चूमते हैं । राष्ट्र अपने जीवन का कुछ भाग प्रति वर्ष नष्ट करता रहेगा । भारत किस प्रकार चूसा गया ? आपके लिए मैंने फ्रांस नियासियों शासकों का अनुमान किया था । वैसे हम हिन्दुस्तानियों पर आप राज्य करते हैं । आप लोग हमारे धन्य और करों का इस प्रकार प्रबन्ध करते हैं कि हम जो सौ करोड़ मुद्राएं कर के रूप में देते हैं वे सौ की सौ हमें कभी वापिस नहीं मिलतीं । केवल ८० करोड़ के लगभग ही वापिस मिलती हैं । देश की आय से प्रति वर्ष २० करोड़ मुद्राएं लूटी जा रही हैं । X X क्या यहां पर कोई पैसा भादमी निकल सकता है, जो भारा कर देते हुए इस बात में सन्तुष्ट रहे कि देश के शासन में उसका कोई हाथ न रहे पर हमारा यही हाल है । देश के शासन में हमारा कोई हाथ नहीं । भारत की गवर्नमेंट का सब प्रकार की आमदनी के जरियों पर अधिकार है और यह मामाना व्यवहार करती है । उासी प्रत्येक बात मान लेने और चुनते रहने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है । इन १५० वर्षों से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी वसूली से राज्य कर रही हैं । परित्याग क्या हुआ ? मैं शब्द सलिसवरी के ही शब्द फिर उद्धृत करता हूँ, "क्योंकि

हिन्दुस्तान का रक्त घूस लिया गया है, इसलिण नदतर उन स्थानों पर छगाना चाहिप जहां बहुत, पर्याप्त रक्त तो हो, न कि ऐसे स्थानों में जो कि उसकी कमी के कारण जर्जर हैं।' लार्ड सेलिसबरी ने बतलाया है कि भारत की सभ से बड़ी आबादी—कृषक समुदाय, रक्त की कमी के कारण निर्बल हैं। यह २५ वर्ष पूर्व का कथन है और उसके बाद इन २५ वर्षों में उनका रक्त और भी घूस लिया गया। परिणाम यह हुआ कि वे इतने घूस लिये गये हैं कि मृत्यु के मुख में पहुँच चुके। क्यों? इसलिप कि हमारे धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से साफ उड़ा-लिया जाता है जो किनी रूप में वापिस नहीं किया जाता। यही रक्त घूसने का तरीका है। लार्ड सेलिसबरी खुद कहते हैं। हिन्दुस्तान की इतनी सारी आय बाहर भेज दी जाती है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया जाता। मैं आप से पूछता हूँ कि इन अकाल और प्लेग आदि में क्या कोई बड़ा रहस्य है? इस अनुचित राज्य शासन से भारत जितना खोखला हो गया है उतना कोई दूसरा देश कभी नहीं हुआ।

× × × ×

राज्य फर्मचारी बतलाते हैं कि हिन्दुस्तान पर उसकी ही मर्याद के लिण शासन किया जाता है। वे कहते हैं कि वे कर्तों से कोई काम नहीं उठाते। लेकिन यह बात गलत है। सच ता यह है, कि अभी तक हिन्दुस्तान पर वहाँ के निवासियों में कठाली पदाने के लिप शासन किया जा रहा है। क्या यह सदा जारी रह सकता है?

× × ×

इससे कुछ समय तक आप भले ही फलफूल सकते हैं। लेकिन बुर समय यह आयेगा जब आपको इस अनुचित शासन का प्रतिफल उठाना पड़ेगा। लार्ड सेलिसबरी के कथन के जो अंश मैंने उद्धृत किये उनसे भारत की वास्तविक अवस्था का पता चलता है। यह बात नहीं है कि अंग्रेज राज-नीतिशों में लार्ड सेलिसबरी ने ही प्रथम बार इस बात की घोषणा

की है, बल्कि, सौ वर्ष से सभी विचारवान और बुद्धिमान अंग्रेज और राज-नीतिज्ञ समय समय पर यही कहते रहे हैं कि भारतवर्ष मिडकुछ खोलना और खुल हो गया है और अन्त में उसकी मूल्य निर्दिष्ट है । य अकाल इसी धूम आने के कारण में आये हैं ।

जय अगरेज नहीं आये थे !

पी है, बरिह, सौ यपं से सभी विचारणा और मुदिमाना
नीतिज्ञ समय समय पर यही कहते रहे हैं कि भारतवर्ष
और ख हो गया है और भन्त में उसकी मृत्यु
होनी भूमे जाने के कारण में आये हैं ।

अंधेरे में उजाला

(नाटक)

दाल्मिया

राष्ट्र जागृति-माला

वर्ष ३, पुस्तक ५

अंधेरे में उजाला

महात्मा टाट्टाय के (Light Shines in Darkness)
नामक नाटक का हिन्दी अनुवाद

अनुवादक

श्री श्रीमानन्द 'राहत'

प्रकाशक

सस्मा-साहित्य-मंडल

अजमेर

प्रस्तावना सहित कुछ पृष्ठ सख्या १६०

प्रकाशक,
जीवमल लूणिया, मंत्री
सस्ता-साहित्य-मंडल, भजमेर

हिन्दी-प्रेमियों से अनुरोध

इस सस्ता-मंडल की पुस्तकों का विषय उनकी पृष्ठ संख्या और मूल्य पर धरा विचार कीजिए। कितनी उत्तम और साथ ही कितनी सस्ती हैं। मंडल से निकली हुई पुस्तकों के नाम तथा स्थाई प्राहक होने के नियम, पुस्तक के अंत में दिये हुए हैं, उन्हें एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिए।

❶ प्राहक नम्बर

❶ यदि आप इस मंडल के प्राहक हैं तो अपना नंबर यहाँ छिद्र रक्षित ताकि आपको याद रहे। पत्र देते समय यह नम्बर जरूर लिखा करें।

मुद्रक

जीवमल लूणिया,
सस्ता-साहित्य-मंडल, भजमेर

‘भैया-द्वैज’ के उपलक्ष्य में

प्रेमल कृतज्ञता की भेंट-स्वरूप यह पुस्तिका त्याग की उस छोटी सी प्रतिमा बहिन सुशीला देवी के दुबले हाथों में समर्पित है।

शारीरिक यातनायें, सुनते हैं, भगवान् की प्रच्छन्न दूतियाँ हैं। वह आती हैं आत्मा को ऊँचा उठाने और उसे भगवान् के अधिक सामीप्य में लाने के लिए।

भाई की आत्मा को जागृत करके स्वस्थ और उन्नत बनाने के लिए ही तो, बहिन ने, कहीं, यह इतने बड़े आवास्थ्य का भार अपने ऊपर नहीं लिया है ?

तप, हे विभो, उस भोली अबोध आत्मा का यह कष्ट हम सबकी आत्माओं को स्वस्थ और उन्नत करे। और हे स्वास्थ्यमय देव, हे दयानिधि, उस बन्ची और उसकी माँ के दुःखों को दूर कर के उन्हें स्वस्थ और सुखा करो।

दोप मालिका
सम्बत् १९८५

एक अकिञ्चन भाई
चेमानन्द राहत

खर्चा जो लगा है

कागज	1750
छपाई	1150
माइडिंग	750
लिखाई	1000
	<hr/>
	4650
धमकम्पा, विशामन, आदि खर्च	2200
	<hr/>
	6850

कुल प्रतियाँ 2100

लागत मूल्य प्रति कापी 1.25

खर्चा जो पुस्तक पर लगाया गया

प्रेस का बिल व लिखाई	800
धमकम्पा विशामन आदि खर्च	1200
	<hr/>
	2000

एक प्रति का मूल्य 1.25

इस प्रकार इस पुस्तक में की प्रति 1.25 और कुल 2000 का घटा उठाई गई है।

प्रस्तावना

ग्रन्थकार का परिचय

म० टाल्स्टाय उन्नीसवीं शताब्दि के एक जबरदस्त विचारक और लेखक हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभाशालिनी लेखनी से न केवल अपने महान देश रूस में ही प्रत्युत समस्त योरुपीय भूखण्ड में एक स्वास्थ्यमय क्रान्ति की लहर फैला दी। धार्मिक और सामाजिक रुढ़ियों से घिरे हुए समस्त ईसाई जगत् में उन्होंने एक नवीन विचार धारा बहा दी। उनके जीवनकाल में ही उनका नाम समस्त सभ्य ससार में विख्यात हो गया था और ससार भर के समान धर्मा लोग उन्हें अपना आचार्य तथा पद-प्रदर्शक मानने लगे थे।

टाल्स्टाय ने अनेकों उपन्यास, कहानियों, निबन्ध और गम्भीर विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखे हैं। धर्म, समाज, विज्ञान, फला और स्त्री पुरुष-सम्बन्धपर उनके विचार अत्यन्त मार्मिक, मौलिक और प्रौढ़ हैं और ससार के विचारकों पर उनका गहरा असर पड़ा है। टाल्स्टाय की लेखनी में जबरदस्त शक्ति थी। वह जिस बात का वर्णन करते हैं उसका चित्रसा खींच देते हैं, जिस बात को समझाते हैं उसके लिए प्रायः समस्त सम्भव तर्कनाओं का उपयोग करके उसे सिद्ध करते हैं। टाल्स्टाय के ग्रन्थों का अवलोकन करने से पता चलता है कि वह एक बहु विज्ञ विद्वान थे। जिस विषय पर वह लेखनी उठाते हैं उसमें उनकी पर्याप्त

गति है, वह केवल अपने ही विचार लिखकर सन्तुष्ट नहीं हो जाते परन्तु अपने पूर्व-वर्ती तथा समकालीन योरोपीय विद्वानों ने सम्यन्धित विषय पर जो विचार प्रकट किये हैं उनका उल्लेख और उचित आलोचना करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इसी लिए उनके तर्क-प्रधान ग्रन्थों में विस्तार का वाहुल्य है।

टात्स्टाय ईसा के सचे भक्त थे, किन्तु आजकल ईसाइयत के नाम पर जो धार्ते प्रचलित हैं उनसे उनका गहरा विरोध था। वह चर्च के अस्तित्व को अनावश्यक और उसकी सत्ता को हानिकारी मानते थे। उनका ख्याल था कि चर्च ने ईसा का बहिष्कार किया है और ईसा के उपदेशों के मनमाने अर्थ लगा कर बिल्कुल उनके विरुद्ध और विपरीत भावनाओं का लोगों में प्रचार कर रक्खा है। ईसा के पर्वत पर के उपदेश पर वह सम्पूर्ण हृदय से मुग्ध थे और मानते थे कि आध्यात्मिक कल्याण तथा सासारिक सुख और शान्ति के लिए उन नियमों पर चरना और व्यवहार करना परमावश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अवरय ही, महारमा ईसा का यह उपदेश, मनुष्य मात्र के अध्ययन करने की चीज है। समस्त विश्व के साहित्य में उससे बढ़ कर सरल सुन्दर और ऊँची चीज मिलना कठिन है।

किन्तु टात्स्टाय केवल विचारक, लेखक और प्रचारक ही नहीं थे, यास्तव में यह सन्त थे। यह विपरीत परिस्थिति से घुरी तरह जरूरे हुए होने पर भी अपने विचारों के अनुकूल आपरण करने के लिए झटपटाते थे और जिन धार्तों का उन्होंने आवश्यक समझा उन पर उन्होंने अमन भो किया। रूस के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित और मशहूर-शाही सामन्त-कुन में जन्म लेने

पर भी उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सादा बना लिया था । उनकी प्रबल इच्छा थी कि वह अपनी विशाल सम्पत्ति किसानों को दे डालें, क्योंकि वह मानते थे कि उस जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं, वह तो किसानों ही की चीज है, किन्तु पर वालों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया । वह मानते थे कि मनुष्य कितना ही बड़ा और विद्वान क्यों न हो उसे शारीरिक श्रम द्वारा आजीविका उपार्जन करना चाहिए और इसलिए उन्होंने स्वयं श्रम करना प्रारम्भ किया । ज्ञान न बेचने के भाव से खरचित पुस्तकों की आय लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया ।

क्रान्तिकारी विचार रखने के कारण रूस की सरकार की क्रूर दृष्टि तो उनपर थी ही पर सामाजिक और सम्पत्ति सम्बन्धी विचारों पर अमल करने की कोशिश करने के कारण वह अपने मित्रों और सगे सम्बन्धियों के भी धुरे धन गये थे । उनकी स्त्री और बच्चे उनकी घातों से सहमत न थे और उनकी 'सनकों' के कारण बहुत ही दुखी और परेशान थे । कहीं से किसी प्रकार की सहायता न मिलने और घनिष्ट आत्मियों के सतत विरोध के कारण वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों में सफल न हो सके यह उनके अन्तिम-जीवन की बड़ी ही व्यथामय और फटख घटना है ।

टाल्स्टाय का प्रारम्भिक जीवन ठीक वैसा ही न था जैसा कि अपना प्रौढ़ और अन्तिम जीवन उन्होंने बना लिया था ।

धौवन धन सम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकता ।

एकैक मप्यनयाय किमुयत्र चतुष्टयम् ॥

इस श्लोक में एक नित्य सत्य है। इसी यौवन, धन, सम्पत्ति और सत्ता के विषय ने न जाने कितने ही होनहार नवयुवकों और युवतियों के अघखिले जीवन को विपाक बना कर सदा के लिए नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। युवक टास्टाय भी इसकी लपेट में आ गया और कुसङ्ग में पड़ कर अपने शरीर और आत्मा पर तथा दूसरों पर उसने तरह तरह के अनाचार किये। किन्तु वह सरकारी प्राणी था इसलिए अपने घोर पतन के समय भी उसने विवेक को बिलकुल ही न छोड़ दिया और उसी विवेक के बल पर अपने को पतन के खड्डे से निकाल कर और पाप-पाश को क्षिप्त-भिन्न करके फिर सत्तार के सामने एक शुद्ध और मुमुक्षु जीव के रूप में अपने व्यक्तित्व को लाकर खड़ा करने में समर्थ हुआ। टास्टाय का उदाहरण स्वभावजन्य दुर्बलताओं से भरे हुए मनुष्य-समाज के लिए बहुत ही स्फूर्तिदायी है। टास्टाय देवता न था, प्रशिक्षित न था; वह मानवी दुर्बलताओं से परिपूर्ण केवल एक मनुष्य था। अमीरी और अमीरी के चारों ओर जो पाप-जाल फैला रहता है, उसका वह बेतरह शिकार हुआ, किन्तु वह उठा और उठ कर वह पहुँचा जहाँ सत्तार की बड़ी से बड़ी सत्ता और शिद्धता की महत्त प्रेम और आदर के साथ उसे सर नवाती थी। निस्सन्देह अपने क्षमते का वह सय में बड़ा महापुरुष था। उसका परिश्रम और सत्तार भर में फैला हुआ उसका यश इतना प्रबल था कि अत्यन्त अघातनीय समझते हुए भी रूस को पारशाही का उस पर हाथ डालने की जुर्रत न हुई।

टास्टाय की आत्मा भारतीयता के बहुत अनुपूल थी। वह आत्मा की अमरता में विरवास रखते थे। एक अमोघ

मुलाकानी भक्त ने जब उनसे आत्मा की अमरता और मृत्यु के घाद के जीवन की चर्चा करते हुए कहा "ऐसा विश्वास रखने पर मौत का सारा भय दूर हो जाता है," तो इन्होंने उत्तर दिया था— 'यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बिना तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। किन्तु भविष्य जीवन की वास्तविकता का सच्चा सञ्चूत आध्यात्मिक घटनाओं में नहीं बल्कि उस साक्ष्य, उन विश्वास में है जो जीवन में सदाचार के नियमों का अनुसरण करने से स्वतः मनुष्य के हृदय में पैदा होता है।' उनका अंतिम वाक्य इस बात को घोषित करता है कि उनका ज्ञान और आत्मिक विश्वास हमारी भाति पुस्तकों के अध्ययन पर नहीं किन्तु स्वकीय चारित्र्य-गत अनुभूति पर अवलम्बित था।

महात्मा टात्स्टाय ने पूर्ण परिपक्व अवस्था में विवाह किया था और उनके कई बच्चे भी थे, किन्तु स्त्री-पुरुष का कैसा सम्यन्ध रहना चाहिए इस विषय में उनके विचार फठोर और उच्च हैं और महात्मा गांधी के विचारों से मिलते जुलते हैं। ब्रह्मचर्य और सयम—यही उनका आदर्श है। स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य धारण करके मानव समाज की सेवा करें और जब ब्रह्मचर्य-निर्वाह में अपने को असमर्थ पावें तभी विवाह का विचार करें और विवाहित जीवन को भी फठोर सयम के साथ व्यतीत करें। जो मन्तान उत्पन्न हो उसका आदर्श च्यच्छिन्नत मांसारिक उत्कर्ष अथवा अर्थ सचय न हो प्रत्युत मानव-समाज की सेवा करना ही वह अपना लक्ष्य बनाये। तत्काल प्रथा के वह विरुद्ध हैं। किन्तु सामाजिक क्रान्ति के मतवाले कुछ लोग, आज, ईसा की ईसाईयत से दूर और पतित योरोप की देखादेखी हिन्दू-

समाज में भी इस अभ्येस्कर प्रथा को जारी करने के इच्छुक हो रहे हैं।

टाल्स्टाय जीवन-पर्यन्त अपने आदर्शों को व्यवहार में लाने के लिए परिस्थिति से लड़ते रहे और अन्त समय में घर को छोड़ कर चल दिये। मुझे याद आता है, बहुत दिनों पहिले प्रोफेसर रामदेव ने एक व्याख्यान में कहा था कि टाल्स्टाय ने एक विशिष्ट भारतीय पुस्तक में वृद्धावस्था में संन्यास ग्रहण करने की बात देख कर घर छोड़ कर संन्यासाश्रम स्वीकार कर लिया। यह बात भारतीय आदर्श की प्रेरणा से टाल्स्टाय ने की थी अथवा घर में रह कर अपने प्राणप्रिय सिद्धान्तों में सफलता प्राप्त करना असम्भव जान कर वह संन्यस्त हो गये, यह कहना कठिन है। पर, इसमें सन्देह नहीं कि अन्तिम अवस्था में नाजों के पाले उस माई के लाल ने घर धार छोड़ कर भगवान के बनाये हुए इस विशाल प्राङ्गण में, कुहरे और पाले से भरे हुए उस रूसी प्रदेश में, प्रवेश किया और इस प्रकार अपनी आदर्शप्रियता का एक अन्तिम और जाञ्चल्यमान उदाहरण संसार के मिथकने वाले पथिकों को प्रोत्साहन देने के लिए इस अनन्त रहस्य पर ला रक्खा।

पुस्तक तथा कुछ पात्रों का परिचय

प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं अपितुन्य टाल्स्टाय के एक नाटक का अनुवाद है। टाल्स्टाय उन लोगों में नहीं हैं जो 'कला के वन फला के लिए है' इस सिद्धान्त को मानते हैं। वह मानते हैं कि कला जीवन को मधुर और सुन्दर बनाने के लिए होनी चाहिये ! उनके नाटक उपन्यास और कहानियों इन्हीं लक्ष्य को लेकर लिखे गये हैं और यह नाटक भी उन्हीं में एक है।

‘अन्धेरे में उजाला’ टाल्स्टाय की श्रेष्ठतम कृति कही जाती है। इसमें टाल्स्टाय ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। यह नाटक कल्पना के आधार पर नहा लिखा है, इसमें व्यक्ति-भाव जीवन की स्पष्ट छाया है और यह जीवन और मिसी का नहीं स्वयं नाट्यकार का और प्रमुखतः उसके परिवार का जीवन है, जो इस नाटक के कथानक में प्रस्तुत हुआ है। इस नाटक का प्रमुख पात्र निकोलस टाल्स्टाय का प्रतिबिम्ब है और मेरी सर-यान्तसब टाल्स्टाय की धर्म पत्नी का पार्ट खल रही है।

जान कोलमैन केनवर्दी ने ‘टाल्स्टाय—उनकी जीवनी और कृतियों’ नामी पुस्तक में टाल्स्टाय-मिलन का जिक्र करते हुए उनकी स्त्री आदि के सम्बन्ध में लिखा है—*The countess is tall carries her years most lightly is brisk vigorous and dominant. She the middle aged eldest son the two eldest daughters a younger boy and girl and the two or three visitors show plainly that the head of the house has swept far beyond the others sphere and that they variously follow him in degree only as varying dispositions lead them*

अर्थात् काउन्टेस का कद लम्बा है, काफ़ी उम्र की होते हुए भी वह सजीव और पुर्तल है तथा शक्तिशाली और रोबोदाब वाली है। वह (अर्थात् काउन्टेस) अर्धे उम्र का ज्येष्ठ पुत्र, दो बड़ी कन्यायें, एक छोटा लड़का और एक लड़की और दो या तीन अभ्यागत—यह सब स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि घर का मालिक आगे-अन्य सब लोगों को पहुँच से बहुत आगे बढ़ गया

है और वह अपना अपनी भिन्न रुचि के अनुसार जैसा और जितना जिसके जी में आता है उतना ही उसका अनुसरण करते हैं।

प्रत्यक्षदर्शी लेखक ने इन पंक्तियों में टाल्स्टाय के गार्हस्थ्य जीवन की वास्तविक स्थिति का स्वाका खींच दिया है और इस नाटक के अन्दर भी हम निकोलस के परिवार का कुछ ऐसा ही चित्र देखते हैं। टाल्स्टाय ने दया करके मेरी को उतना खबरदस्त न बनाकर प्रेमल और कोमल प्रकृति का बनाया है और अपने बच्चों के कष्टान से तथा अपनी तेज तर्रार पहिन अलेक्जन्ड्रा के द्वारा परावर बहकाये जाने से ही वह निकोलस की इच्छाओं के प्रति विरोध प्रदर्शित करने में समर्थ होती है। 'मेरी' एक ऐसी सरल प्रकृति की लो है जो सब प्रकार की महत्वाकांक्षाओं से रहित है और जिसका जीवन पति पुत्र और परिवार तक ही परिमित है। वह अभिमान करने की नहीं बसल प्यार और पूजा करने की पंग है। मेरी अपने पति निकोलस की जब-जब गठने वाली नित नया तरङ्गों से परेशान है। निकोलस जब सारी जाय, दाद किसानों को देने के लिए खोर देता है तब वह इस आरा का आश्रय लेती है 'कि उनकी पहिली तरङ्गों की भांति यह भी बली जायेगी।' किन्तु उसका वह सहारा बालू की भांति की भौंति ढह जाता है। कौन समझेगा उसकी इस असहायता को कि जब निकोलस अपनी शिद से बाध नहीं आता और मेरी की साधारण विवेक बुद्धि, उसके परम्परागत सस्कार और उसके धारों और का ससार अपनी पैठक सत्यति को इस प्रकार लुटा कर अपने ध्यारे बाल-बच्चों को बिलकुल मिसारो बना बालने के विश्वास का पोर विरोध करता है और अब निकोलस के प्रकृत

युक्ति-सङ्गत तर्का का कोई जवाब न पाकर मन हो मन उससे प्रभावित होकर वह अपनी सखी 'शाहजादी चेरमशनब्स' से कहती है—यह तो और भी भयानक है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वह जो कुछ कहते हैं वह सब सच है।

दु खित मेरी को डारस देने के लिए शाहजादी कहती है— यह इस लिए कि आप उन्हें प्यार करती हैं।

थाह न आये हुए मनुष्य की भाँति मेरी उत्तर देती है— मालूम नहीं। मगर है यह बड़ी गड़बड़—और यही ईसाई धर्म है।

मेरी को आत्मा का अलबेला स्वरूप हम उस समय देखते हैं कि जब निकोलस के घर छोड़ कर जाने के समय खबर मिलते ही वह दौड़ता हुई आ घेरती है। उस सदा की तर्क विहीन निरल सीधी सादी गृहिणी में यकायक यह इतनी तर्कनाशक्ति कहाँ से फूट पड़ी ? घर छोड़ कर जाने के लिए निकोलस जब द्वार पर आता है तो वहाँ मेरी को खड़ा देखकर आश्चर्य करता है— अरे तुम यहाँ कहाँ क्यों आ गई ?

स्त्री-सुलभ अभिमान और अधिकार के माथ मेरी कहती है— क्यों आ गई ? तुम्हें हम वञ्च निठुराई से रोकने के लिए। तुम यह क्या कर रहे थे ? घर क्यों छोड़े जाते हो ?

आसी बहस छिड़ जाती है। आज मेरी के पैंतरे देखो। सिपाही अपने मानिक को जान बचाने के लिए जूझ रहा है। माता जलते हुए घर में से सोते हुए बच्चों को निकालने के लिए दौड़ी है।

मेरी एक जगह शराबी और दीन अलेक्जेंडर पेट्रोकिन की ओर संकेत करके कहती है—भला तुम्हारा और इसका क्या मेल है, वह तुम्हारी स्त्री से भी बढ़ कर तुम्हें प्यारा क्यों हैं ?

दूसरी जगह गोलती है—देखो, तुम ईसाई हो, तुम दूसरों के साथ नेकी करना चाहते हो, और तुम कहते हो कि तुम सब भाव मियों को प्यार करते हो, लेकिन उस बेचारी औरत को क्यों सताते हो, जिमने सारा जन्म तुम्हारे मेवा में बिताया है ?

निकोलस इस लाइन का पूरा निराकरण करने भी न पाया था कि मेरी ने दूसरा धार किया। निकोलस के घर छोड़ कर जाने से उसकी कितनी बदनामी और बेइज्जती होगी इस बात का चिन्तन करते हुए मेरी कुहक उठती है—और सिर्फ बेइज्जती ही नहीं सबसे बुरी बात तो यह है कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम औरों को प्यार करते हो, सारे दुनिया को चाहते हो, और उस शराबी अलेक्जेंडर पेट्रोकिन तक को प्यार करते हो, बस दुनिया भर में एक मैं ही ऐसी बुरी, बद शिस्त और गई-शुबरी हूँ जिसे तुम प्यार करना नहीं चाहते। तुम मुझे प्यार करो या न करो मगर मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। अरे निर्मोही, तुम यह क्यों करते हो ? क्यों मुझे छोड़ते हो ?

यह वस्तुता नहीं, ससार के कोमलतम काठियों का अत्यन्त कमनीय सार था और विसर्प उन आंगों से आंगुओं का बढ़ उठना कि जिन्हें जीवन भर प्यार किया हो। राजब हो गया ! इस महान वृष्णी बाद के आगे रफ का छुद्र बांध भला कब तक टहरेगा भाई !

बेचारा निकोलस सिटपिटा जाता है किन्तु हथियार डाले बिना ही कहता है—मगर तुम मेरे जीवन—मेरे आध्यात्मिक जीवन को समझना भी तो नहीं चाहती ।

उत्तर बना बनाया था—मैं समझना चाहती हूँ 'मगर नहीं समझ पाती । मैं तो देखती हूँ कि तुम्हारे ईसाई धर्म ने तुम्हें मुझ से और बच्चों से घृणा करना सिखला दिया है ।

कोई बताओ तो सही मेरी यह बात कहा से सीखी कि जब बचाव का कोई अच्छा साधन न हो तो बस बराबर आक्रमण करते रहो ?

पुरुष निकोलस ने अपनी समझ में एक बड़ी खबरदस्त और मार्के की बात कही—लोग उसकी हँसी उड़ायेगे । कहेंगे कि बाते तो बहुत बघारता है मगर कुछ करता नहीं ।

मेरी एक चतुर तर्क शास्त्री की भावि कह उठती है—तो तुम्हें डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे ? सचमुच तुम इस लोकापवाद की अवहेलना करके क्या इससे ऊपर नहीं घठ सकते ?

निकोलस पूछता है—फिर भला, मैं क्या करूँ ?

मेरी समझाती है—वही करो जिसे तुम अक्सर मनुष्य का कर्तव्य बताते थे, धैर्य धारण करो और प्रेम-पूर्वक व्यवहार करो ।

मेरी बोल रही थी कि इतने में नाच-पार्टी में आये हुए मेहमानों का सन्देश लाकर बानिया कहता है—माँ, ये लोग तुम्हें बुला रहे हैं ।

यह तो ऐन मार्के की चाल के समय शतरज के खिलाड़ी

को भोजन का बुलावा था पहुँचा। मन ही मन मुम्लता फर मेरी ने कहा—कह दो, मैं अभी नहीं आ सकती, जाओ जाओ।

और आखिर मेरी वहाँ से उठी अपनी यात मनवा कर। निकोलस जब पिदा लेकर जाने ही लगा तो मेरी ने सर्व-विजयी हृदय के साथ कहा—अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और यदि साथ न जाऊँगी तो जिस ट्रेन से तुम जाओगे उसी के नीचे कट मरूँगी। जाने दो इन सबको जहन्नुम में—मिसी और काटिया को भी। हाय, भगवन्, यह तुमने कैसी मुसीबत डाली। यह कहते कहते वह सिसक सिसक कर रो उठी।

निकोलस ने द्वार पर जाकर कहा—पेट्रोविच, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊँगा। यह कह कर उन्होंने अपना ओवरकोट छतार डाला।

आँसुओं की विजय हुई। इतनी मुक्ति, इतनी तर्पना, इतनी अस्थायिकता न जाने कहाँ विनीत हो गई।

अरे इन आँसुओं ने संसार क न जाने कितने होनहार निरनायों को अपने कोमल पैरों के नीचे कुपल कर मगान कर दिया। न जाने कितनी सुरभित कलिकाओं को विहसित होने से पहिले ही पृथ से तोड़ कर फेंक दिया।

और यदि अनुपुन हो तो स्वयं देणों बनकर मनुष्य को देवता बना सकती है, किन्तु न पृथो उसके दुर्भाग्य की बात कि जिसकी ओर उसका साथ नहीं देती। बड़े बड़े मनुष्य को भी ऐसी हाथ में अपने को सम्भालना महादुस्तर हो उठता है।

टास्टराय घर छोड़ कर चले जाते हैं किन्तु निकालस शाहजादी घेरमशनोव्स के हाथों गोली का शिकार होता है। यहो इन दोनों के जीवन में अन्तर है।

निकोलस को इस बात का दुःख है कि उसने जहाँ जिस काम में हाथ लगाया वहाँ उसे असफलता हुई किन्तु मरते समय उसे इस बात का सन्तोष है कि उसने जीवन के अर्थ को समझ लिया।

शायद उस अर्थ को चरितार्थ वह दूसरे जीवन में करेगा। वासिली नाम का एक युवक पुरोहित है जो निकोलस के ससुरी में आने से, धीरे धीरे उसके मत का हो जाता है। वासिली का जीवन उन असहयोगी भाइयों की याद दिलाता है जो असहयोग के तूफानी जमाने में भावुकतावश कालेज या कचहरी छोड़ कर स्वतंत्रता के सैनिकों में आ मिले थे किन्तु जोश ठंडा होते ही अपनी छुट्टि पर पछताते हुए फिर अपनी अपनी जगह पर लौट गये। वासिली को पीछे हटवा देखकर निकोलस को बड़ा दुःख होता है। उसे इस बात का अभिमान था कि घर के लोगों ने न सही कम से कम वासिली ने तो उसके समान सत्य को समझा है और साहसपूर्वक उसका अनुसरण किया है किन्तु उसका यह मधुर सुख स्वयं बड़े घेमौके टूटता है।

इस नाटक का एक और पात्र है जिसके चरित्र का उल्लेख करने की आवश्यकता है। यह है युवक बोरिस। बोरिस शाहजादी नोरगशकोव्स का एकमात्र पुत्र है जिसे उसने बड़ी मुसीबतें सह कर पाला है। वह निकोलस के सिद्धान्तों को पसन्द करने लगता है, और उनका अमल करने को फटिषुद्ध होता है। निकोलस की

लक्ष्मी ल्यूया का उससे प्रेम सम्बन्ध है और दोनों का विवाह होना भी एक प्रकार निश्चित हो चुका है। निकोलस टास्टराय की ही तरह फौजी सेवा को घोर क्रूर हिंस्र कर्म मानता है। बोरिस भी इस बात को समझता है और इस काम से घृणा करने लगता है। लेकिन यही बोरिस फसौटी पर कसा जाता है और उस नव-युवक का अन्त कितना ही दुःखद क्यों न हो किन्तु प्रत्येक आत्मा के लिए यह परम सन्तोष की बात होगी कि यद्वादुर बोरिस उस भयङ्कर फसौटी पर पूरा उतरा।

ऐसा नियम था कि नवयुवक सामान्यों को कुछ समय के लिए सेना में भरवां होकर सैनिक सेवा करना अनिवार्य था। बोरिस इसमें इन्कार करता है। यह गिरफ्तार किया जाता है। अफसर उसे टराते हैं, धमकाते हैं, समझाते हैं, पर वह दृढ़ रहता है। उसकी मा, ल्यूया और स्वयं उनका गुरु निकोलस उससे पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं किन्तु यह विचलित नहीं होता। बोरिस को पागल बना कर पागलखाने में भेजा जाता है। वहाँ उसे कैदी कैदी यातनायें भुगतनी पड़ती हैं। मगर हृदय से सर्वकर बात यह होती है कि उसकी प्रेमिका यानी ल्यूया उसे प्यार करना छोड़ देती है और दूसरे के साथ विवाह करने को तैयार हो जाती है। पता नहीं उस अभाग्य युवक ने इस दृष्टिकारी घटना को किस प्रकार सहन किया। क्योंकि टास्टराय ने अन्तिम अङ्क बिना पूरा किया ही इस नाटक को छोड़ दिया। इसमें सन्देह नहीं बोरिस अन्त तक दृढ़ रहता है और सम्भवतः बेचारा जेल में ही पड़ा पड़ा मर जाता है। बोरिस ही यह परित्र और दण्डवत् बलिदान है जो निकोलस के मित्रान्तों की बेदी पर चढ़ाया गया।

घोरिस के जीवन पर कोई धोखा बहाये या उसे कोसे पर इसमें सन्देह नहीं कि उच्च सिद्धान्त कालिका भाई की तरह खून के प्यासे होते हैं और जब तक उनको पूरा पूरा भोग नहीं मिलता तब तक वह पनपते नहीं। ईश्वर करे, घोरिस का आत्मबलिदान हमें भयभीत न करके हमारे अन्दर वह शक्ति पैदा करे कि हम भी हँसते हँसते सत्य और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकें।

Light shines in darkness का यह अनुबाद उस वक्त तैयार हुआ था जब 'भारत विलक' के सम्पादक और प्रकाशक की हैसियत से घरा १४४ अ० के अनुसार मैं कहलूर जेल में सरकार का मेहमान था। उसी समय 'कलवार की करतूत' और 'जिन्दा लारा' नामक नाटक भी अनूदित हुए थे। यह नाटक बहुत दिनों तक मेरे पास और फिर प्रकाशकों के पास रक्खा रहा। भूमिका लिखने के लिए जब छपे हुए फार्मों को मैंने देखा तो मुझे ख्याल आया कि इस नाटक को छपने से पहिले एकबार मुझे देख जाना चाहिये था। टाल्स्टाय ने पाँचवाँ अङ्क नहीं लिखा केवल घटना-क्रम को घतलाने वाले नोट लिखकर छोड़ दिये थे। प्रकाशकों ने यह इच्छा प्रकट की कि मैं उस अङ्क को लिख डालूँ किन्तु कुछ समय तथा साहस की कमी के कारण मैंने इस काम में हाथ नहीं डाला। जैसा टाल्स्टाय छोड़ गये थे वैसे ही रूप में यह नाटक हिन्दी में प्रकाशित हो रहा है।

आशा है पाठकों को यह मनोरञ्जक और शिक्षाप्रद प्रतीत होगा। इसमें एक आत्मा के ऊँचे उठने के उद्योग की कहानी है।

इसका पढ़ने से हीन भावों की जागृति नहीं होती और इसी लिए यह मुख्य नाटक होते हुए भी बालकों और कुमारियों के हाथ में निस्संश्लेष दिया जा सकता है ।

गाँधी प्रामग
हर्द्वी, अजमेर

}

दीमानन्द राहत

नाटक के पात्र

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

निकोलस आइवनोविच सरयान्तसव

मेरी सरयान्तसव—उसकी पत्नी ।

ल्यूया—
मिसौ— } उसकी कन्यायें ।

कातिया—उसकी छोटी बच्ची ।

स्ट्रुया—उनका पुत्र ।

वानिया—छोटा पुत्र ।

अलेक्जेंडर माइकालोविच—ल्यूया का भाषी पति ।

मिट्रोफन—वानिया का शिक्षक ।

अलेक्जेंडरा या अलीना—मेरी बड़ी बहन ।

पोटर सेमोनोविच—उसका पति ।

जिसा—उनकी लड़की ।

शाहजादी धेरमशनोव्स—

थोरिस—उसका पुत्र ।

टानिया—उसकी पुत्री ।

घासिली—निकोलस के पुरोहित का नाम ।

आइवन—एक किसान ।

आइवन की स्त्री—

मालाशका—किसान की लड़की जो अपने छोटे भाई को गोद में
खिलाती है ।

पाटर—किसान ।

गाँव का एक पुजिस मैन ।

घाया जिरैस्तियम—पादरी ।[†]

एक बड़ई ।

एक जनरल ।

एक फर्मल ।

एक मतरी ।

हेड डाक्टर ।

अलिस्ट्रेण्ट डाक्टर ।

अस्पताल में थोमार लोग ।

अलेक्जेंडर पिट्रोविच—एक गरीब शराबी आदमी ।

किसान मर्द और भीतने, विद्यार्थी, मर्दिराई, माफनेवाले मुपक मुप
पिचें, सैनिक, बछके, और मरकारी अपसर ।

अंधेरे में उजाला

पहला अंक

पहला दृश्य

(मेरी एक चालीस वर्ष की खूबसूरत स्त्री, उसकी बहिन अले-
क्जेंडरा, एक पैंतालीस वर्ष की बेवकूफ जिद्दी औरत
और उसका पति पीटर, एक मोटासा आदमी,
यह सब बैठे शराब पीते हैं ।)

अलेक्जेंडरा—अगर तुम मेरी बहिन न होतीं, बल्कि मुझ से
अपरिचित अजनबी होतीं और निकोलस तुम्हारा पति न
होकर महज एक मुलाकाती होता तो मैं इन बातों को
मौलिक और भजेदार समझती और शायद मैं उसे कुछ
उत्साहित भी करती, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि तुम्हारा
पति बेवकूफों—हाँ, बिलकुल बेवकूफों का सा काम कर रहा
तब मुझसे चुप नहीं रहा जाता । इसीलिए इस सम्बन्ध में
मेरे जो विचार हैं वह प्रकट कर देता हूँ और तुम्हारे
पति निकोलस से भी साफ साफ कह दूँगी । मैं किसी से
छरती नहीं ।

मेरी—सच है, यहिन, तुम्हारा कहना सच है, मैं भी सब कुछ देखती हूँ लेकिन कुछ बोलती नहीं—मैं नन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देती ।

अलेक्जेंडर—तुम अभी तो ध्यान नहीं देती हो, लेकिन मैं बहने देती हूँ कि अगर यही हाल रहा तो तुम लोग भिखारी बन जाओगे ।

पीटर—देखो तो सही ! भिखारी बन जायेंगे ! इतनी आम दनी होते हुए ?

अलेक्जेंडर—हाँ, भिखारी ! लेकिन मेहरबानी करके तुम हमारी बातों में दखल न दो । मर्द चाहे कुछ भी करे तुम लोगों को तो यह ठीक ही मालूम देता है ।

पीटर—ओह ! मैं यह नहीं जानता । मैं तो कह रहा था

अलेक्जेंडर—मगर तुमको इसका खरा भी खयाल नहीं रहता कि तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम मर्द लोग जब कोई घेपपूती करने लगते हो तो फिर ठहरना तो जाता ही नहीं । मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारा जगह होती तो ये बातें कभी न होने देती । उन्हें एकदम रोक देती । आँखें इनके मानी क्या हैं ? उनसे औरत है, धान-बाँचे हैं, घर-बार है लेकिन इधर तो कोई ध्यान ही नहीं । न कोई काम है और न किसी चीज की दखल माज है । सभी चीजें लुटाये दता है । जिसे जी में आया वम उठा कर दे दिया । मैं जानती हूँ और खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि इसका क्या नतीजा होगा ।

पीटर—(मेरी से) मगर मेरी, मुझे पता बताओ तो सही यह

नई हलचल क्या है ? मैं आजाद ख्याली आम तालीम और कौंसिल बहिष्कार आदि बातों को तो समझ सकता हूँ और समाज-वाद, हड़ताल और श्रमजीवियों के प्रश्न को भी जानता हूँ लेकिन यह सब क्या है ? ज़रा बताओ तो सही ।

मेरी—मगर कल उन्होंने आपको समझाया तो था ।

पीटर—मैं मानता हूँ कि मैं नहीं समझा । बाइबिल, पर्वत पर का उपदेश, आदि की बातें कह रहे थे और कहते थे कि गिरजों की कोई आवश्यकता नहीं है । मगर फिर कोई पूजा-पाठ किस तरह करेगा ?

मेरी—हाँ, यही तो ख़रानी है । वह सब बातों को तो नष्ट कर देना चाहते हैं मगर उनके स्थान पर कोई नई चीज़ हम लोगों को नहीं देते ।

पीटर—इसका आरम्भ किस तरह हुआ ?

मेरी—पारसाल से उनकी बहिन की मृत्यु के बाद ही यह सब आरम्भ हुआ । वह अपनी बहिन को बहुत प्यार करते थे । उसकी मौत से उनको बड़ा धक्का लगा । वह बहुत ही राम-गीन हो गये और हमेशा मौत का ही चिन्तन किया करते थे । और फिर, जैसा कि आप जानते हैं, बीमार पड़ गये । जब अच्छे हुए तब तो वह त्रिलकुल ही बदल गये ।

अलेक्जेंडर—मगर फिर भी फागुन के महीने में जब वह मुझ से मिलने मास्को आये थे तब तो वह अच्छे मले थे और खूब हँसी-खेल किया करते थे ।

मेरी—यह तो ठीक, लेकिन फिर भी उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था ।

पीटर—किस तरह का ?

मेरी—वह घर गिरिम्बी की घातों से थिलकुल लापरवाह थे और एक तरह की धुन उन्हें लगी रहती थी। वह कई दिनों तक लगातार यात्राविल पढ़ते रहते थे और रात को भी सोते न थे। वह रात को उठ कर पढ़ा करते, कुछ उद्धरण लिखते, नोट्स करते रहते और फिर उसके घात से वह पादरियों तथा स्ट्रेशों से मिलने जाने लगे और उनमें धर्म सम्बन्धी घातोंलाप करने लगे।

अलेक्जेंडर—और क्या ये धृत, उपवास रम्यत और पूजादि करते थे ?

मेरी—हमारे विवाह के समय से—या तो यौम वर्ष पहले में लेकर—उस समय तक उन्होंने न कभी धृत उपवास आदि रक्खा और न कभी पूजापाठ किया, मगर उस समय एक बार, उन्होंने गुरु द्वारे में मंत्र लिया और उसके बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि न तो पिस्ती को मंत्र ही लेना चाहिए और न गिरजाघर ही जाना चाहिए।

अलेक्जेंडर—यही तो मैं कहता हूँ कि यह एक घात पर हद नहीं रहते।

मेरी—हाँ, एक महीना पहले वह सभी गिरजा जाने में नहीं पूकते थे और हर एक धृत रम्यते थे लेकिन उसके बाद ही अमानक उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि ये सब अनावश्यक है। भाग, ऐसे आदमी के साथ कोई क्या करने ?

अलेक्जेंडर—जि कसम धात को धाँ और फिर उसमें घात करेंगी।

पीटर—ठीक है, मगर यह मामला इतना जरूरी नहीं है।

अलेक्जेंडर—जरूरी नहीं ? तुम्हारे लिए नहीं होगा, क्योंकि तुम मर्दा को तो धर्म-कर्म का कोई ख्याल ही नहीं है।

पीटर—मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ, यह कोई बात नहीं।

बात यह है कि यदि वह गिरजा को अस्वीकार करते हैं तो फिर बाइबिल को किसलिए चाहते हैं।

मेरी—इस लिए कि हम लोग बाइबिल और पर्वत पर के उपदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और जो हमारे पास है वह सब दूसरों को दे डालें।

पीटर—अगर सब कुछ दे डालें तो फिर जिन्दगी किस तरह बसर करें ?

अलेक्जेंडर—और पर्वत पर के उपदेशों में उसे यह कहाँ मिला कि हम लोगों को नौकरों और साइसों से भी हाथ मिलाना चाहिए ? उसमें है "नम्र लोग धन्य हैं" मगर उनमें हाथ मिलाने का तो कोई जिक्र ही नहीं है।

पीटर—आज वह शहर किस लिए गये हैं ?

मेरी—इन्होंने, मुझसे कहा तो नहीं लेकिन मैं जानती हूँ कि वह उन दरख्तों के मामले में गये हैं जो कुछ लोगों ने काट गिराये हैं। किसान लोग हमारे धारा से पेड़ों को काटकर ले जाते हैं।

पीटर—उस शीशम वाले बाग से।

मेरी—हा, वे लोग शायद जेल खाने भेज दिये जाँयेंगे और उन्हें दरख्तों की कीमत देनी होगी। उनके मुकदमे की आज पेशी है। यह बात उन्होंने मुझसे कही थी। इसीसे मुझे विश्वास है कि इसीलिए वह शहर गये हैं।

अलेक्जेंडर—बह उन्हें जाकर माफ कर देगा और क्ल को वे आकर पार्क में से पेड़ों को काट ले जावेंगे ।

मेरी—और क्या ! इसका यही नतीजा होगा । अथ भी तो वे हमारे आमों को तोड़ लेजाते हैं और हरे भरे अनाज के खेतों को रौंद डालते हैं । और यह है कि इन सब बातों को माफ कर देते हैं ।

पीटर—बड़ी अजीब बात है ।

अलेक्जेंडर—यही तो मैं भी पहचाने हूँ कि ऐसा नहीं होने देना चाहिये और अगर यही मिलसिला जारी रहा तो सब परंपाद हो जायगा । मेरा तो ख्याल है कि एक मां को हैसियत में तुम्हें इन बातों को रोकने की कोशिश करनी चाहिये ।

मेरी—भला यथाभी चां सही, मैं कर ही क्या सकती हूँ ?

अलेक्जेंडर—करने को क्या है ? बग उमे रोक दो । उसे कह दो कि ऐसा नहीं हो सकता । तुम यान बचे वाले आदमी हो । उनके लिए यह फैसी मिसाल है ?

मेरी—इसमें संदेह नहीं कि यह कष्ट प्रद है लेकिन मैं उसे सह जाती हूँ । और यह आशा रागाय बैठो हूँ कि नार्की पहले पार्की तरंगों को तरह यह भी चली जायगी ।

अलेक्जेंडर—यह तो ठीक है लेकिन तुम जाननी हो कि ईन्दर उाका मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं । तुमको चाहिये कि तुम उसे यह महमूम बखशो कि धर में अकेला नहीं रही है, और यह कि इन तरह गुनाह नहीं हो सकता ।

मेरी—खराबी तो यही है कि अब उन्हें बच्चों का कुछ खयाल ही नहीं रहता है। और मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। और बड़े बच्चों के अलावा मेरी गोद में भी एक बच्चा है। इन बच्चों—लडके लडकियों—की देख भाल भी करनी पड़ता है, पढ़ाने लिखाने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, और यह सब मुझे अबेले ही करने पड़ते हैं। पहले तो वह बच्चों से बहुत प्रेम रखते थे। और उनकी बड़ी खबरगिरी लेते थे, मगर अब तो मालूम होता है उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है, कल मैंने उनसे कहा कि वानिया ठीक तरह से नहीं पढ़ता है और इम्तिहान में पास नहीं होगा तो वह बोले उसके लिए अच्छा तो यही है कि वह एकदम स्कूल जाना छोड़दे।

पीटर—फिर कहा जाय ?

मेरी—कहीं नहीं। यही तो बड़ी भयानक बात है। हम लोग जो करते हैं उसीको वह बुरा और गलत बताते हैं। लेकिन यह नहीं कहते कि ठीक और सही बात कौनसी है ?

पीटर—यही तो बुरी बात है।

अलेक्जेंडर—इसमें बुराई क्या है ? यह तो तुम लोगों का मामूल है कि सब चीजों को बुरा बताना और खुद कोई काम न करना।

मेरी—स्ट्यूपा ने विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करदी है और उसे अब किसी काम में डालना चाहिए। लेकिन उसके पिता इस धारे में कुछ बोलते ही नहीं। वह भिवित सर्विस में दाखिल होना चाहता था, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि यह ठीक नहीं है। सब उसने फौजी विभाग में जाना चाहा, लेकिन

उठोने यह भी नापसंद किया। तब लड़के ने पिता से पूछा "तब फिर मैं क्या करूँ? यहाँ न जाकर दल जोतूँ?" बापने कहा—“दल क्यों नहीं जोतना चाहिए? सरकारी नौकरी से तो यह हजार दर्जे बेहतर है।” भला वह क्या करे? मेरे पास आया और सलाह पूछने लगा, और मुझे ही यह सब सुझाव देना पड़ता है। लेकिन फिर भी सब अधिकार तो उन्हीं के हाथ में हैं।

अलेक्जेंडर—तुम्हें साफ़ साफ़ उनसे यह सब बातें कह देना चाहिए।

मेरी—मुझे यही करना होगा। उनसे यह सब कह ही देना पड़ेगा।

अलेक्जेंडर—उनसे स्पष्ट कह दो कि इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। मैं अपना काम करती हूँ और तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और इस पर अगर वह राखी न हो तो उसे चाहिए कि वह सब अधिकार तुम्हें सौंपदे।

मेरी—लेकिन यह तो बहुत ही अकथिकर बात है।

अलेक्जेंडर—अगर तुम कहो तो मैं उससे सब बातें कह दूँ।

(एक घण्टापे हुए सुबह पुराहित का प्रवेश। उसके हाथ में एक किताब है। सब से हाथ मिलता है।)

पुरोहित—मैं निचोयनग मादय से मिलने आया हूँ। शास्त्र में मैं एक किताब लौटने आया हूँ।

मेरी—वह शहर गये हैं, मगर क्या आते ही होंगे।

अलेक्जेंडर—आप कौनसी किताब लौटाना चाहते हैं।

पुरोहित—मि० रेना का पिछा हुआ शास्त्र का जीवा बरित्र है।

पीटर—ओ गजब ! आप लोग कैसी कितानें पढ़ते हैं ?

पुरोहित—(कुछ विचलित होता है और सिगरेट जलाता है) निकोलस साहब ने मुझे पढ़ने के लिए यह कितान दी थी ।

अलेक्जेंडर—(हिकारत के साथ) निकोलस ने दी । तो क्या तुम निकोलस और मि० रेनन से महमत हो ?

पुरोहित—जी नहीं, अगर सचमुच सहमत होता तो वास्तव में गिरजा का सेवक न रहता ।

अलेक्जेंडर—लेकिन वास्तव में यदि आप गिरजा के वफादार सेवक हैं तो निकोलस को रास्ते पर क्यों नहीं लाते ?

पुरोहित—सच्ची बात तो यह है कि इस विषय में हरके आदमी अपनी जुदा राय रखता है और निकोलस साहब के विचारों में वस्तुतः बहुत कुछ सच्चाई है । सिर्फ वह एक खान—गिरजे के—विषय में भ्रम में पड़े हुए हैं ।

अलेक्जेंडर—(हिकारत से) निकोलस के ऐसे कौन कौन से विचार हैं जिनमें बहुत कुछ सच्चाई है । क्या 'पर्वत पर का उपदेश, यह आज्ञा देता है कि हम अपनी सारी जायदाद दूसरे लोगों को दे डालें और अपने कुटुम्ब के लोगों को भिखारी बना दें ।

पुरोहित—वास्तव में गिरजा पारिवारिक जीवन को विहित बतलाता है और गिरजा के पूज्यपाद महर्तों ने परिवार के लिए आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन उन्नतम समुन्नति का, आदर्श-मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन इस बात को चाहता है कि सासारिक लाभ और पार्थिव ऐश्वर्य का त्याग किया जाय ।

अलेक्जेंडर—निस्सन्देह साधु-संतों ने तो ऐसा ही किया, किन्तु मैं

समझती हूँ कि साधारण आदमियों को साधारण रूप से ही काम करना चाहिए, जैसा कि सब नेक ईसाइयों को शोभा देता है।
पुरोहित—कोई यह नहीं कह सकता कि उसे क्या नहीं करना होगा।
अलेक्जेंडर—आपकी शादी हो गई है ?

पुरोहित—जी हाँ।

अलेक्जेंडर—आपके कोई बच्चे भी हैं ?

पुरोहित—दो।

अलेक्जेंडर—तब आप सासारिक लाभ और पार्थिव ऐश्वर्य को त्याग क्यों नहीं देते और क्यों सिगरेट पीते फिरते हैं ?

पुरोहित—यह मेरी कमजोरी है। सच पूछिए तो मेरी नालायकी है।

अलेक्जेंडर—हाँ, मैं समझी। आप इसको राह पर लाने के बजाय खुद उसके विचारों का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं कहे देती हूँ यह बात ठीक नहीं है। (दाह का प्रवेश)

दाह—बधा रो रहा है। मिहरमानी करके उसे दूध पिला दीजिए।

मेरी—चलो यह चली। (बग़र जाता है)

अलेक्जेंडर—मुझे अपनी बहिन को देखकर बड़ा दुःख होता होता है। बेचारी को कितनी परेशानी है। सात बालक हैं। उनमें एक अभी दूध पीता है। तबपर यह नये नये बॉचले। मुझे तो साक़ मालूम होता है कि उसक दिमाग़ में कुछ ख़तरा है। (पुरोहित से) हाँ, ज़रा यह तो बतज़ाए कि आप लोगों ने यह फ़ीनमा नया मत निकाला है ?

पुरोहित—यास्तव मैं मुझे मालूम नहीं।

अलेक्जेंडर—अजी बातें न बनाइए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या पूछ रही हूँ।

पुरोहित—मगर सुनिए तो

अलेक्जेंडर—मैं पूछती हूँ कि यह कौनसा मत जो हरेक किसान के साथ हाथ मिलाने की आज्ञा देता है और कहता है कि उनको दररुत काट लेजाने दो, उनको शराब के लिए पैसे भी दो और अपने परिवार को त्याग दो ?

पुरोहित—यह मैं नहीं जानता

अलेक्जेंडर—वह कहता है कि यही ईसाई धर्म है। आप युनानी गिरजे के पुरोहित हैं और इसी लिए आपको मालूम होना चाहिए और बताना चाहिए की क्या वास्तव में ईसाई धर्म डकैनी को उत्साहित करता है ?

पुरोहित—लेकिन मैं

अलेक्जेंडर—और नहीं तो आप पुरोहित क्यों कहलाते हैं। लम्बे बाल क्यों रखते हैं और चोगा क्यों पहिनते हैं ?

पुरोहित—लेकिन यह नहीं कहा है कि

अलेक्जेंडर—नहीं कहा है, बेशक। पर मैं पूछती हूँ, क्यों ? मुझसे उसने कहा था कि बाइबिल में लिखा है "जो तुमसे भागे उसे देदो"। लेकिन इसका मतलब क्या है ?

पुरोहित—मैं तो समझता हूँ कि इसका मतलब बिलकुल साफ ही है।

अलेक्जेंडर—लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका मतलब स्पष्ट नहीं है। हमें हमेशा यह दिखाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य का स्थान ईश्वर ने नियत किया है।

पुरोहित—बेशक, लेकिन फिर भी

अलेक्जेंडर—ठीक है यह तो बिलकुल वैसा ही मामला है जैसा

कि मैंने सुना था । आप उसका पत्र लेते हैं । और यह विलकुल अनुचित है । यह मैं साक आपके मुँह पर कहती हूँ । अगर कोई नौजवान स्कूल का मास्टर या कोई छोटा छोकरा उसकी हा में हा मिलाता तो यही बुरा था लेकिन आपको एक पुरोहित की हैसियत से यह ध्यान रखना चाहिए आपके ऊपर फितना बड़ी जिम्मेवारी है ।

पुरोहित—मैं कोशिश करता हूँ

अलेक्जेंडर—जब वह गिरजा नहीं जाता और जत्रमंत्र में विश्वास नहीं रखता तो फिर धर्म रहा कहा ? और उसको होश में लाने के बजाय उसके साथ आप भी रैनन की पुस्तकें पढ़ते हैं और पार्सिल का मनमाना अर्थ लगाते हैं ।

पुरोहित—(उल्लेखित होकर) मैं उत्तर नहीं दे सकता । सच बात तो यह है कि मैं गड़बड़ा गया हूँ और अब मैं कुछ न करूँगा ।

अलेक्जेंडर—अगर मैं विशाप होती तो तुम लोगों को रैनन पढ़ने का और सिगरेट पीने का मजा चखाती ।

पीटर—भगर, ईश्वर के लिए ठहरो । भला तुम्हें क्या हक है ?

अलेक्जेंडर—मेहरबानी करके आप मुझे आप सिखाइए मत । मुझे विश्वास है कि आप—हमारे पूज्य पुरोहित—मुझसे नाराज नहीं हैं । क्या हुआ अगर मैंने साक साक बातें कीं । यह तो और भी बुरा होता अगर मैं सुस्से को दिल ही में रहने देती । ठीक है न ?

पुरोहित—प्रमा कीजिएगा, यदि मैं समुचित रूप से अपने विचारों को प्रकट न कर सका होऊँ । (जामाई, कृपा और ठिंसा का

प्रवेश—ल्यूब मेरी की एरु २० वर्ष की खूबसूरत और फुर्तीली लड़की, लिसा अलेक्जेंडरा की लड़की। उम्र में वह ल्यूबा से कुछ बड़ी है। उनके हाथ में रुमाल है और पूरे लेने के लिए छोटी छोटी डलियाँ भी लिये हुए हैं। दोनों अलेक्जेंडरा पीटर और पुरोहित को प्रणाम करती हैं।)

ल्यूबा—माँ कहों हैं ?

अलेक्जेंडरा—अभी बच्चे के पास गई है।

पीटर—देखो बहुत से अच्छे अच्छे और सुन्दर फूल लाना। आज सवेरे एक मालिन की लड़की अच्छे अच्छे सफेद फूल चुन कर लाई थी। मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलता, मगर गर्मी बहुत है।

लिसा—चलिए चलिए पिताजी, आप भी चलिए।

अलेक्जेंडरा—हाँ, जाओ, तुम बहुत मोटे हो रहे हो।

पीटर—अच्छा, चलता हूँ, मगर पहले सिगरेट लेता आऊँ।

(जाता है)

अलेक्जेंडरा—सब बच्चे कहों हैं ?

ल्यूबा—स्ट्यूपा तो सार्इकल पर स्टेशन गया है क्योंकि उसके मास्टर पिताजी के साथ शहर गये हैं, छोटे बच्चे गेंद खेल रहे हैं और वानिया बाहर बराम्दे में कुत्तों के साथ खेलता है।

अलेक्जेंडरा—हाँ, तो स्ट्यूपा ने कुछ फैसला किया है ?

ल्यूबा—हाँ, वह "अश्व-रङ्गकों" में भरती होने के लिए खुद ही अर्जी देने गया था। कल वह पिताजी से बहुत त्रिगड़ पड़ा था।

अलेक्जेंडरा—इसमें शक नहीं कि बेचारा बड़ी मुश्किल में है। मानवों, सहनशीलता की भी आखिर एक हद है। अब

वह सयाना हुआ है। रोजी का सिलसिला देखना है और उममे कहा जाता है कि हल जोतो।

ल्यूथा—पिताजी ने यह तो नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा था अलेक्जेंडर—फोई हर्ज नहीं। फिर भी स्ट्यूपा को अब जीवन में श्रीगणेश करना ही होगा और जिस बात को वह चाहता है उसी में आपत्ति उठाई जाती है। लेकिन वह तो यहीं आरहा है। (पुरोहित एक तरफ हट कर, किताब खोलकर पढ़न लगता है। स्ट्यूपा का शराबेकी तरफ साईकल पर प्रवेश)

अलेक्जेंडर—तुम्हारी उमर बहुत बड़ी है। हम लोग अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे कि इतने में तुम आ गये। ल्यूथा कहती है कि कल तुम अपने पिताजी से बिगड़ पड़े थे। स्ट्यूपा—बिलकुल नहीं, फोई पेमी बात नहीं हुई। उन्होंने अपने विचार प्रकट किये और मैंने अपने। अगर हमारे विचारों में अंतर और फेर है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, ल्यूथा को वो आप जानती ही हैं, वह समझती तो साफ नहीं, लेकिन दखन हर बात में देती है।

अलेक्जेंडर—अच्छा तो तुमने क्या फैसला किया है।

स्ट्यूपा—पता नहीं, पिता जी ने क्या निश्चय किया। मुझे भय है कि उन्होंने अभी तक इमका निश्चय नहीं किया है लेकिन मैंने “अध-रक्तकों” में सम्मिलित होने का फैसला कर लिया है। हमारे घर में वो दरेक बात पर फोई न फोई छाम गेनरास किया जाता है। लेकिन यह तो बिलकुल सीधीसी बात है। मेरा पढ़ना समाप्त हो गया है, इसलिए अब कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा। फोई में भरती होना और

निम्नश्रेणी के शराबी अफसरों के साथ रहना अरुचिकर होगा। इसीलिए मैं "अश्व रक्षकों" में भरती हो रहा हूँ जहाँ मेरे कुछ दोस्त भी हैं।

अलेक्जेंडर—ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाप इस बात पर राजी क्यों नहीं होते ?

स्ट्यूपा—मौसी ! उनका जिक्र करने से क्या फायदा ? उनको तो एक तरह की धुन लगी है। उनको अपनी बातों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। वह कहते हैं कि फौजी मुलाज्जमत सबसे नीच वृत्ति है। इसलिए उसमें किसी को न जाना चाहिए, और इन्हींलिए वे मुझे रुपया नहीं देते।

लिसा—नहीं, स्ट्यूपा ! उन्होंने यह नहीं कहा। तुम्हें याद है मैं उस वक्त वहाँ मौजूद थी। वे कहते थे कि जब खरूरत पड़े और तुम बुलाये जाओ तब लाचारी की हालत में फौजी खिदमत अन्जाम दे सकते हो। लेकिन इस तरह खुद बखुद अपनी इच्छा से भरती होना तो ठीक नहीं है।

स्ट्यूपा—लेकिन नौकरी करने में जाता हूँ, कुछ वह तो जाते नहीं ? वह खुद भी तो फौज में रहे थे।

लिसा—मगर उन्होंने यह तो नहीं कहा कि वह रुपया नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि वह एक ऐसे काम में भाग नहीं ले सकते जो कि उनके विचारों के विरुद्ध है।

स्ट्यूपा—इसमें विचार और विश्वास का कोई काम नहीं है। कोई सेवा करना चाहता है—वस यही काफी है।

लिसा—मैंने जो कुछ सुना वह कह दिया।

स्ट्यूपा—मुझे मालूम है कि तुम हमेशा पिताजी से सहमत रहती हो।

आप जानती हैं मौसी, लिसा हर घात में पिताजी की तरफ-
दारी करती हैं ।

लिसा—जो घात सधी है

अलेक्जेंडर—मैं जानती हूँ कि लिसा हर तरह की बेवकूफी में
भाग लेने को तैयार हो जाती है । बेवकूफी तो उसे घू आती
है और यह उम दूर से ही सूँघ कर पहचान लेती है ।

(लार कर्माज पहने हुए एक हाथ में तार लिये वानिया
का पीढ़ो हुए प्रवेश । उसके पीछे पुत्रो भी भाते हैं ।)

वानिया—(ल्यूबा से घताओ देखें, कौन आता है ?

ल्यूबा—मताने से क्या फायदा ? लाओ तार मुझे दो ।

(तार सने को वानिया की तरफ हाथ फैलाती है; यह
तार नहीं देता है ।)

वानिया—मैं तुम्हें यह तार नहीं दूँगा और न यही घतनाईगा
फिसने भेजा है । हाँ, यह एक ऐसे आदमी के पास से
आया है, जिससे तुम शरमाती हो ।

ल्यूबा—दाहियात ! किमने भेजा है ? मौसी, तार फहाँ मे
आया है ?

अलेक्जेंडर—चेरमशानोवम के पास से ।

ल्यूबा—ओह !

वानिया—देगो देगना, तुम शरमाती क्यों हो ?

ल्यूबा—मौसी, जरा तार दखूँ ? (गफना है) “हम तीनों जने
डाफगाड़ी पे आ रहे हैं—चेरमशानोवम ।” इसफे मानो है
शाह्यादी माह्या थोरिम और वानिया, ठीक है, यहाँ दूरी
को बात है ।

वानिया—अहा तुम्हें खुशी हो रही है, स्ट्यूपा, देखो तो वह कितनी शरमा रही है ।

स्ट्यूपा—इतना बस है—बार-बार दिक करना ठीक नहीं ।

वानिया—तुम टानिया को चाहते हो न ? तुम लोगों को लाटरी डालना होगी, क्योंकि दो आदमी एक दूसरे की बहिन को नहीं ब्याह सकते ।

स्ट्यूपा—चुप रहो, बको मत, कितनी बार तुम्हें मना किया है ?

लिसा—यदि वे डाकगाड़ी से ही आते हैं तब तो वे थोड़ी देर में आने वाले हैं ।

ल्यूबा—यह ठीक है, तब हम फूल चुनने को नहीं जा सकते ।

(पीटर सिगरेट लिये हुण भाता है)

ल्यूबा—मौसाजी, अब हम लोग नहीं जायगे ।

पीटर—क्यों ?

ल्यूबा—चेरमशनोव्स आ रहे हैं । अच्छा है, आओ हम लोग तबतक टेनिस खेलें । क्यों स्ट्यूपा तुम भी खेलोगे न ?

स्ट्यूपा—हाँ, तैयार हूँ ।

ल्यूबा—वानिया और मैं एक तरफ और तुम और लिसा दूसरी तरफ—क्यों राजी हो न ? अच्छा तो मैं गेंद ले आऊँ और छोकरो को भी बुला लाऊ । (जाती है)

पीटर—तो आखिर मुझे यहीं ठहरना पड़ा ।

पुरोहित—(जाना चाहता है) मेरा आदाब-अर्ज है ।

अलेक्जेंडर—नहीं पुरोहितजी, चरा ठहरिए, मैं अभी आप से बात करना चाहती हूँ और दूसरे निकोलस भी अब आता होगा ।

पुरोहित—(थेता है और सिगरेट जलाता है) शायद उन्हें जाने में देर लगे ।

अलेक्जेंडर—वह देखिए, कोई आ रहा है । मैं समझती हूँ निफोलस ही है ।

पीटर—चेरमरानोव खानदान के लोग हैं । वहाँ गालिट्ज़न की लड़की तो नहीं है ?

अलेक्जेंडर—हाँ, हाँ, यह तो वही चेरमरानोव ही है जो अपना फूकी के साथ रोम में रहता था ।

पीटर—ओहो ! मुझे उनसे मिलकर बड़ा प्रसन्नता होगी । मैं उनसे उम समय के बाद नहीं मिला हूँ जब हम रोम में साथ साथ गल्ले गया करते थे । वह बहुत अच्छा गाती थी । उसके दो बच्चे भी हैं न ?

अलेक्जेंडर—हाँ, वे दोनों बच्चे भी आ रहे हैं ।

पीटर—मुझे नहीं मालूम था कि सरियन्मव खानदान के साथ उन लोगों की इतनी घनिष्टता है ।

अलेक्जेंडर—घनिष्टता तो नहीं लेकिन पारसाल के लोग बाहर परवेश में वहाँ एक साथ ठहरे थे । शाहजादी ने न्यूवा को अपने बेटे के लिए पसंद किया है, वह होशियार है, जानती है, कि इतना दहेज और बहाना मिलेगा ?

पीटर—लेकिन चेरमरानोव खानदान खुद भी तो खरीर था ।

अलेक्जेंडर—खरीर था, किसी खमाने में । शाहजादा अब भी खिन्दा है मगर हमने मरु खुद बरबाद कर दिया है । वह शायी है, और बिलकुल तबाह होगया है । शाहजादी ने बादशाह के पास खर्जी भेजी, अपने पति को जाद दिया और

इस तरह से वह थोड़ा बहुत बचा सकी है। लेकिन उसने अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दी है, यह तो मानना पड़ेगा। लड़की गाने में निपुण है। लड़का सुन्दर तथा होनहार है और उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी समाप्त कर ली है। मगर मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत खुश नहीं है। इस वक्त मिहमान का आना जरा कष्ट-प्रद है। यह लो निकोलस भी आया। (निकोलस का प्रवेश)

निकोलस—चित्त तो प्रसन्न है, अलीना (अलेक्जेंडरा का छोटा नाम) और पीटर साहब आपका मिजाज तो मुबारक ! (पुरोहित को देखकर) ओहो ! वासिली साहब हैं !

(सब से हाथ मिलाता है।)

अलेक्जेंडरा—इसमें अभी कुछ काफी और बची है, क्या एक प्याले में दूँ ? जरा ठंडी होगई है मगर अभी गरम हुई जाती है। (घटी बजाती है)

निकोलस—नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ खा पी चुका हूँ मेरी कहाँ है ?

अलेक्जेंडरा—बच्चे को दूध पिलाने गई है।

निकोलस—वह अच्छी तरह ता है ?

अलेक्जेंडरा—हाँ अच्छी तरह है। तुम अपना काम कर आये ?

निकोलस—कर आया। देखो, अगर कुछ चाय या काफी बची हो तो मुझे दीजिए। (पुगन्ति से) अच्छा आप पुस्तक वापस लाये हैं ? आपने उसे पढ़ लिया ? घर आते वक्त रास्ते में मैं आपके ही विषय में सोच रहा था। (एक नोकर प्रवेश करता है और सबको सलाम करता है। निकोलस उससे

हाथ मिलाता है। अलेक्जेंडर अपनी आंख से पति को, इराता करती है।)

अलेक्जेंडर—चरा इस सामवार को (केटली की तरह का तबि का बतन ओ चाय बनाने के काम में भाग दे) गरम करलो।

निकोलस—इसकी पाररत नहीं। वास्तव में तो वह मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसी है वैसी ही पिलूंगा।

(मिसी अपने पिता को दखकर गंद खेलना छोड़ दौड़ती हुई भाती है और उसस लिपट जाती है।)

मिसी—पिताजी हमारे साथ चलो।

निकोलस—(पीठ पर हाथ फरते हुए) अभी चलता हूँ। चरा में कुछ रगलूँ। तुम चलो, येनो, मैं जल्दी आऊंगा। (मिसी का प्रस्थान) (निकोलस मेज के पास बैठ जाता है और चाय के साथ खाना पीता है।)

अलेक्जेंडर—हाँ तो क्या, उन्हें मर्या होगई ?

निकोलस—हाँ, मर्या होगई। उन्होंने खुद जुर्म इक्याल कर लिया (पुरादिग ने) मैंन समझा था कि आपको रेनन के विचारों पर पूरा यकीन नहीं आयगा।

अलेक्जेंडर—और तुमने फैसले को पसद नहीं किया ?

निकोलस—(हससाकर) बेशक, मैं उसे पसद नहीं करता। आपके सामने मुख्य प्ररन ईसा के देवत्व या किश्चियानिटी के इतिहास का नहीं बल्कि गिरजे का है।

अलेक्जेंडर—तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपने जुर्म का इक्याल किया और तुमने कहा कि नहीं यह ठीक नहीं है, ता उन्होंने सचही शुराई नहीं बल्कि उमे ले लिया ?

निकोलस—(पुरोहित से बोलते बोलते दृढ़ता के साथ अलेक्जेंडर की ओर घूमकर) प्यारी आलीना, तुम इस तरह की चुटकियों लेकर मेरे दिलमें सूइयाँ क्यों चुभाती हो ?

अलेक्जेंडर—बिल्कुल नहीं

निकोलस—अगर आप वास्तव में जानना चाहती हैं कि मैं किसानों को, सिर्फ उस लकड़ी के लिए जिसकी उन्हें जरूरत थी और वे काट लाये थे, फसाकर क्यों तकलीफ नहीं दे सकता

अलेक्जेंडर—मैं समझती हूँ कि शायद उन्हें इस सामग्री की भी जरूरत होगी ।

निकोलस—अगर आप जानना चाहती हैं कि मैं क्यों किसानों को महज इसी बात के लिए कि उन्होंने उस जंगल से वस दरख्त काट डाले जिसे लोग मेरा कहते हैं, कैद में डालने के लिए और उनकी जिंदगी बरबाद करने के लिए राजी नहीं होता

अलेक्जेंडर—सब आदमी ऐसा कहते हैं ।

पीटर—यह लो, फिर वही बहस करने लगीं ।

निकोलस—यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ, जैसा कि मैं नहीं कर सकता, कि वह जंगल मेरा है, तो हम लोगों के पास ३००० एकड़ जमीन है जिसमें फी एकड़ १५० दरख्त होंगे । सब मिलाकर ४५०००० दरख्त हुए—ठीक है न ? अब देखो कि उन्होंने उसमें से १० पेड़ काट डाले—यानी ४५ हजारवा हिस्सा । परा सोचिए तो सही कि क्या यह

हाथ मिलाता है। अलेक्जेंडर अपनी आंख से पति को, इशारा करती है।)

अलेक्जेंडर—जरा इस सामवार को (केटली की तरह का तांबे का बर्तन जो चाय बनाने के काम में आता है) गरम करलो।

निकोलस—इसकी जरूरत नहीं। वास्तव में तो वह मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसी है वैसी ही पिलूंगा।

(मिसी अपने पिता को देखकर गेंद खेलना छोड़ दी जाती हुई आती है और उससे लिपट जाती है।)

मिसी—पिताजी हमारे साथ चलो।

निकोलस—(पीठ पर हाथ करते हुए) अभी चलता हूँ। जरा मैं कुछ रालूँ। तुम चलो, रंलो, मैं जल्दी आऊंगा।
(मिसी का प्रस्थान) (निकोलस मेज के पास बैठ जाता है और चाय के साथ खाता पीता है।)

अलेक्जेंडर—हाँ तो क्या, उन्हें सजा होगई ?

निकोलस—हाँ, सजा होगई। उन्होंने खुद जुर्म इफ्तयाल कर लिया (पुरोहित से) मैंने समझा था कि आपको रेनन के विचारों पर पूरा यकीन नहीं आयगा।

अलेक्जेंडर—और तुमने फैसले को पसंद नहीं किया ?

निकोलस—(छुटलाकर) बेशक, मैं उसे पसंद नहीं करता। आपके सामने मुख्य प्रश्न ईसा के देवत्व या क्रिश्चियानिटी के इतिहास का नहीं बल्कि गिरजे का है।

अलेक्जेंडर—तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपने जुर्म का इफ्तयाल किया और तुमने कहा कि नहीं यह ठीक नहीं है, तो उन्होंने लरुई पुराई नहीं बल्कि उमे ले लिया ?

निकोलस—(पुरोहित से बोलते थोछते दृढ़ता के साथ अलेक्जेंडरा की ओर घूमकर) प्यारी आलीना, तुम इस तरह की चुटकियाँ लेकर मेरे दिलमें सूइयाँ क्यों चुभाती हो ?

अलेक्जेंडरा—बिल्कुल नहीं

निकोलस—अगर आप वास्तव में जानना चाहती हैं कि मैं किसानों को, सिर्फ उस लकड़ी के लिए जिसकी उन्हें जरूरत थी और वे काट लाये थे, फसाकर क्यों तकलीफ नहीं दे सकता

अलेक्जेंडरा—मैं समझती हूँ कि शायद उन्हें इस सामग्री की भी जरूरत होगी ।

निकोलस—अगर आप जानना चाहती हैं कि मैं क्यों किसानों को महज इसी बात के लिए कि उन्होंने उस जंगल से दस दूरस्त काट डाले जिसे लोग मेरा कहते हैं, कैद में डालने के लिए और उनकी जिंदगी बरबाद करने के लिए राजी नहीं होता

अलेक्जेंडरा—सब आदमी ऐसा कहते हैं ।

पीटर—यह लो, फिर वही बहस करने लगी ।

निकोलस—यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ, जैसा कि मैं नहीं कर सकता, कि वह जंगल मेरा है, तो हम लोगों के पास ३००० एकड़ जमीन है जिसमें की एकड़ १५० दूरस्त होंगे । सब मिलाकर ४५०००० दूरस्त हुए—ठीक है न ? अब देखो कि उन्होंने उसमें से १० पेड़ काट डाले—यानी ४५ हजारवा हिस्सा । जरा सोचिए तो सही कि क्या यह

मुनासिब है और क्या वास्तव में कोई मनुष्य इस बात को पसंद करेगा कि इस छाटी सी बात के लिए एक बेचारे गरीब आदमी को उसके परिवार से बेरहमी के साथ जुदा करके जेल में डाल दिया जाय ?

स्ट्यूपा—लेकिन अगर आप इस ४५ हजारवें हिस्से को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बाकी ४४९९० दरख्त भी शीघ्र ही काट डाले जायगे ।

निकोलस—लेकिन यह तो मैंने मौसी को जवाब देने के लिए कहा था । घान्त्व में तो मेरा इस जंगल पर कोई हक नहीं है । जमीन हरेफ आदमी की है या यों कहिये कि वह किसी का मिल्कियत नहीं है । हमने इस जंगल के लिए कभी कोई मिहनत नहीं की ।

स्ट्यूपा—नहीं, लेकिन आपने रुपया बचाया और इस जंगल की रखवाली की जो ?

निकोलस—मैंने रुपया कहा से बचाया, और वह बचत कैसे हुई ? इसके अलावा मैंने जंगल की रखवाली नहीं की । लेकिन यह एक ऐसी बात है कि जो बहस के अरिये से साबित नहीं की जा सकती । उस शब्द को कि जो अपनी हरकत से खुद शर्मिदा नहीं होता है, जब कि वह किसी दूसरे आदमी को मारता है

स्ट्यूपा—लेकिन यहां तो कोई किसी को मारता नहीं ।

निकोलस—लेकिन जिस तरह एक आदमी कोई काम न करके दूसरों से मद्सूम नहीं करता और कोई साबित

नहीं कर सकता कि उसे अपनी हरकत पर लज्जित होना चाहिए, ठीक इसी तरह दूसरा आदमी इस बारे में हमारी भूल साबित करके हमें लज्जित नहीं कर सकता। और तुमने कॉलेज में जो अर्थ-शास्त्र पढ़ा है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह यह बात साबित कर दिखावे कि हम लोग जिस स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वह ठीक है।

स्ट्यूपा—लेकिन, इसके विपरीत, साइन्स हर तरह के वहमों को दूर करता है।

निकोलस—खैर, ये सब बातें जरूरी नहीं हैं। जरूरी यह है कि अगर मैं यक्रीम (किसान का नाम) की जगह होता तो मैं भी वैसा ही करता जैसा कि उसने किया है। और अगर मुझे क्रौद हो जाती तो मैं न जाने क्या कर बैठता? अर चूँकि मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहता हूँ जैसा कि मैं चाहता हूँ कि वे मेरे साथ करें—इसलिए मैं उसे सजा नहीं दे सकता बल्कि जहा तक होगा बचाने की ही कोशिश करूँगा।

पीटर—मगर इस तरह से तो कोई आदमी किसी भी चीज को अपने पास नहीं रख सकता।

(अलेक्जेंडर और स्ट्यूपा दोनों एक साथ बोलते हैं)

अलेक्जेंडर—तब तो काम करने के बनिस्बत धोरी करना कहीं अधिक फायदेमन्द है।

मुनासिब है और क्या वास्तव में कोई मनुष्य इस बात को पसंद करेगा कि इस छाटी सी बात के लिए एक बेचारे रावीव आदमी को उसके परिवार से बेरहमी के साथ जुदा करके जेल में डाल दिया जाय ?

स्ट्यूपा—लेकिन अगर आप इस ४५ हजारवें हिस्से को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बाकी ४४९९० दरदत भी शीघ्र ही फाट डाले जायगे ।

निकोलस—लेकिन यह तो मैंने मौसी को जवाब देने के लिए कहा था । वास्तव में तो मेरा इस जंगल पर कोई हक नहीं है । जमीन हरेक आदमी की है या यों कहिये कि वह किसी का मिलकियत नहीं है । हमने इस जंगल के लिए कभी कोई मिहनत नहीं की ।

स्ट्यूपा—नहीं, लेकिन आपने रुपया बचाया और इस जंगल की रखवाली की जो ?

निकोलस—मैंने रुपया कहाँ से बचाया, और वह बचत कैसे हुई ? इसके अलावा मैं जंगल की रखवाली नहीं की । लेकिन यह एक ऐसी बात है कि जो बहस के खरिये से साबित नहीं की जा सकती । उस शरुस को कि जाँ अपनी हकत से खुद शरमिदा नहीं होता है, जब कि यह किसी दूसरे आदमी को मारता है

स्ट्यूपा—लेकिन यहा तो कोई किसी को मारता नहीं ।

निकोलस—लेकिन जिस तरह एक आदमी खुद कोई काम न करके दूसरों से अपनी गुलामी कराने में शर्म महसूस नहीं करता और कोई शरुस इस बात को उसके सामने साबित

निकोलस—हाँ, हाँ, बच्चों का भी । और सिर्फ़ खाना ही नहीं बल्कि खुद अपने आपको भी । यही तो ईसा की शिक्षा है । हमें अपने पूरे बल के साथ दूसरों के लिए अपने को कुर्बान करने की—संपूर्ण आत्मत्याग करने की चेष्टा करना चाहिए ।

स्ट्यूपा—इसके मानी होते हैं मरने के लिए ।

निकोलस—हाँ, यदि तुम अपने मित्रों के लिए जान तक निसार कर दो तो यह भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा होगा । लेकिन असली बात तो यह है कि मनुष्य केवल आत्मा ही नहीं है बल्कि शरीर-स्थित आत्मा है । माँस-मज्जा का बना हुआ यह शरीर जहाँ उसे केवल अपने ही लिए जीने का अनुरोध करता है तहाँ आत्मा उससे ईश्वर के लिए तथा परोपकार-भय जीवन व्यतीत करने के लिए जीने का अनुरोध करती है । हमारा जीवन केवल पार्श्विक ही नहीं है बल्कि पार्श्विक और आत्मिक दोनों के बीच में है । सो वह जितना ही ईश्वर के निकट होगा उतना ही अधिक अच्छा है । हमारी पशु-प्रवृत्ति तो शरीर की रखवाली करने से चूकने की नहीं ।

स्ट्यूपा—तब बीच ही का रास्ता क्यों पसंद करें—अधर में क्यों रहें—अगर ऐसा ही करना उचित है तो सभी चीजें देकर मर क्यों न जाना चाहिए ?

निकोलस—यह तो बहुत ही अच्छा और शानदार होगा । जग करके देखो । और फिर तो यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए—सभी के लिए—श्रेयस्कर सिद्ध होगा ।

स्ट्यूपा—आप किसी की दलीलों का उत्तर तो देते ही नहीं। मैं कहता हूँ, जो आदमी रुपया घचाता है उसे अपनी घचतसे लाभ उठाने का अधिकार है।

निकोलस—(हँसकर) समझ ग नहीं आता कि किसकी बातका मैं जवाब दूँ। (पीटर से) हाँ, यह सच है कि किसी को कोई भी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए।

अलेक्जेंडर—लेकिन कोई चीज अपने पास न रखी जाय इसका अर्थ तो यही होता है कि कोई भी आदमी कपड़ा लत्ता यहा तक कि रोटी का टुकड़ा भी अपने पास नहीं रख सकता—सब दूसरों को दे डालना चाहिए और तब तो मनुष्यों का जीवन भी असभव हो जायगा।

निकोलस—लेकिन जीवन-निर्वाह असभव तो यह होना चाहिए जैसी कि हम अपनी जिंदगी घसर करते हैं।

स्ट्यूपा—दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को मर जाना चाहिए और इसलिए यह शिक्षा जीवन के काम की नहीं।

निकोलस—नहीं, लेकिन शिक्षा इस लिए दी जाती है कि मनुष्य जीवित रहना सीख सके। हाँ, यह भी ठीक है कि हम को सब कुछ दे डालना चाहिए न केवल जगल ही, जिसका हम कोई उपयोग नहीं करते और शायद ही कभी जिसकी देखभाल करते हों, बल्कि अपने कपड़े और खाना तक दे डालना चाहिए।

अलेक्जेंडर—और बच्चों का खाना भी ?

निकोलस—हाँ, हाँ, वच्चों का भी । और सिर्फ़ खाना ही नहीं बल्कि खुद अपने आपको भी । यही तो ईसा की शिक्षा है । हमें अपने पूरे बल के साथ दूसरों के लिए अपने को कुर्बान करने की—संपूर्ण आत्मत्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए ।

स्ट्यूपा—इसके मानो होते हैं मरने के लिए ।

निकोलस—हाँ, यदि तुम अपने मित्रों के लिए जान तक निसार कर दो तो यह भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा होगा । लेकिन असली बात तो यह है कि मनुष्य केवल आत्मा ही नहीं है बल्कि शरीर-स्थित आत्मा है । माँस-मज्जा का बना हुआ यह शरीर जहाँ उसे केवल अपने ही लिए जीने का अनुरोध करता है वहाँ आत्मा उससे ईश्वर के लिए तथा परोपकार-भय जीवन व्यतीत करने के लिए जीने का अनुरोध करती है । हमारा जीवन केवल पाशविक ही नहीं है बल्कि पाशविक और आत्मिक दोनों के बीच में है । सो वह जितना ही ईश्वर के निकट होगा उतना ही अधिक अच्छा है । हमारी पशु-प्रवृत्ति तो शरीर की रखवाली करने से चूकने की नहीं ।

स्ट्यूपा—तब बीच ही का रास्ता क्यों पसंद करें—अधर में फँस रहें—अगर ऐसा ही करना उचित है तो सभी चीजें देकर मर क्यों न जाना चाहिए ?

निकोलस—यह तो बहुत ही अच्छा और शानदार होगा । जरा करके देखो । और फिर तो यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए—सभी के लिए—श्रेयस्कर सिद्ध होगा ।

अलेक्जेंडर—नहीं, यह ठीक नहीं। इसमें न तो स्पष्टता है, न सरलता। इसमें तो हृद से ज्यादा बारीकी है।

निकोलस—इसके लिए तो अन्न और मैं कुछ नहीं कर सकता। और यह घात दलील देकर साबित नहीं की जा सकती। मगर जो कुछ हो अभी तो इतना ही काफी है।

स्ट्यूपा—हाँ, विलकुल ठीक है। मेरी भी समझ में यह घात नहीं आती है।
(जाता है)

निकोलस—(पुरोहित की तरफ घूम कर) कहिए, किताब का आप के ऊपर कैसा असर पड़ा ?

पुरोहित—(उच्चरित होकर) किस तरह बताऊँ ? सुनिए, पुस्तक का ऐतिहासिक भाग लिखा तो ठीक ठीक गया है, पर न तो उससे पूरा यकीन ही होता और न, कहना चाहिए वह पूरी तरह विश्वसनीय ही है। क्योंकि वास्तव में उसके लिए पर्याप्त सामग्री ही नहीं मिलती। रहा ईसा के देवत्व और अदेवत्व का प्रश्न, सो यह इतिहास से कभी हल नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो एक ही अकाट्य प्रमाण है।
(इसी बातचीत के बीच में पहले तो खियाँ और फिर पीटर बाहर चले जाते हैं ।)

निकोलस—आपका मतलब गिरजा से है ?

पुरोहित—हाँ, बेशक गिरजा तो हुई है, पर साथ ही विश्वसनीय लोगों के, जैसे कि साधु-सन्तों के प्रमाण भी हैं।

निकोलस—इसमें सदेह नहीं, कि अगर विश्वास करने के लिए कुछ भ्रम-रहित लोगों के समूह का अस्तित्व होता तो बहुत ही अच्छा होता—मदुत वाञ्छनीय होता। लेकिन उनकी वाञ्छ-

नीयता से यह सिद्ध नहीं होता कि ऐसे लोग मौजूद हैं ।

पुरोहित—मगर मैं समझता हूँ कि उनके अस्तित्व की वाच्छनीयता और उपयोगिता ही उनके अस्तित्व का प्रमाण है । प्रभु ईसा मसीह ने अपने कानून को इसलिए ससार में प्रकट नहीं किया होगा कि वह नष्ट-भ्रष्ट होजाय बल्कि वास्तव में अपने सत्य की रक्षा के लिए और उसे नष्ट भ्रष्ट होने से बचाने के लिए अवश्य ही कोई न कोई सरक्षक छोड़ गये होंगे ।

निकोलस—अच्छा, समझा, पर अब तक तो हमने सत्य को सिद्ध करने की चेष्टा की और अब सत्य के सरक्षक के अस्तित्व की संभावना को सिद्ध करने का उद्योग करते हैं, और शायद भविष्य में हमें उसकी प्रामाणिकता साबित करनी होगी ।

पुरोहित—इसके लिए सच पूछिए तो श्रद्धा की जरूरत है ।

निकोलस—श्रद्धा की ? हाँ, येशू—श्रद्धा की जरूरत है । श्रद्धा के बिना काम नहीं चल सकता । मगर हमें श्रद्धा दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि हम खुद जो कुछ देखकर सोचें विचार कर बुद्धि के द्वारा निश्चय करें, उसमें रखनी चाहिए । हमें श्रद्धा रखनी चाहिए ईश्वर में, सत्य और अविनाशी जीवन में ।

पुरोहित—बुद्धि धोखा दे सकती है, क्योंकि हरेक का दिमाग जुदा जुदा होता है ।

निकोलस—(तेजा से) यही तो बड़ा भारी कुफ्र है । ईश्वर ने सत्य को जानने के लिए हमें यही तो एक पवित्र साधन दिया है, और यही एक साधन है सत्य को एकता के सूत्र में बाधने का और हम उसीका विश्वास नहीं करते हैं ।

पुरोहित—जब कि उसके निश्चयों में ही पारस्परिक विरोध है तब हम उस पर किस तरह विश्वास करें ?

निकोलस—विरोध है कहीं ? क्या इसमें विरोध है कि दो और दो मिलकर चार होते हैं या इसमें भी विरोध है कि हमें दूसरों के साथ वह काम नहीं करना चाहिए जिसे हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ न करें ? और क्या इसमें भी किसी को विरोध है कि प्रत्येक कार्य के साथ कारण होता है ? इस प्रकार की सच्चाइयों को हम सब लोग मान लेते हैं क्योंकि यह हमारी बुद्धि के अनुकूल है। लेकिन यह कि खुदा कोहेनूर पर हजरते मूसा से मिला, बुद्धदेव एक सूर्य रश्मि पर चढ़कर आसमान में उड़ गये और मुहम्मद साहब आस्मान को चले गये और ईसा-मसीह भी उड़कर घरीं गये—इस किस्म की बातों पर हम लोगों में मतभेद है।

पुरोहित—नहीं, हम लोगों में मतभेद नहीं है। जो लोग सत्य धर्म में विश्वास रखते हैं वे सब सम्मिलित होकर ईसा और ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति रखते हैं।

निकोलस—नहीं, इस विषय में भी आप सब लोगों में एकता नहीं है। सब जुदा जुदा रास्ते चले रहे हैं। मैं एक बुद्ध लामा के बचने की बातों पर क्यों विश्वास करता हूँ। जन्म आपका महालय में

वानिया—मैंने देखा

(इसी बातचीत के दरम्यान नौकर लोग मेज पर चाय और
काफी ला रखते ह ।)

निकोलस—आप कहते हैं कि गिरजा लोगों को परस्पर मिलाता है मगर इसके बरखिलाफ गिरजे के बंदौलत तो भारी भारी मलादे पैदा होते रहे हैं ।

“कितनी बार मैंने तुम्हें एकत्र करना चाहा, जिस तरह कि एक मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है ” ।

पुरोहित—यह तो ईसा के पहले की बात है, उसने तो फिर सब को इकट्ठा किया ।

निकोलस—हाँ, मैं मानता हूँ कि ईसा ने उन्हें मिलाया—एकत्र किया, मगर हम लोगों ने फूटका बीज बोया, क्योंकि हमने उनकी शिक्षा का उल्टा मतलब समझा है । ईसाने तो गिरजा-घरों का नाश किया है ।

पुरोहित—क्यों, उन्होंने एक जगह यह नहीं कहा है—

“जाओ गिरजा से कहो ।”

निकोलस—यह शब्दों का प्रश्न नहीं है । इसके अलावा इन शब्दों का तात्पर्य उससे नहीं है जिसे हम लोग आज कल “गिरजा” कहते हैं । हमें तो उपदेशों का जो भाग होता है उसी की आवश्यकता है । ईसा मसीह की शिक्षा विश्व-व्यापी है, उसमें सब धर्मों का समावेश है । वह किसी एकात अद्भुत और असंगत बात को नहीं मानती है, न वह पुनरुत्थान को मानती है और न ईसा के देवत्व ही में विश्वास

पुरोहित—जय कि उसके निश्चयों में ही पारस्परिक विरोध है तब हम उस पर किस तरह विश्वास करें ?

निकोलस—विरोध है कहाँ ? क्या इसमें विरोध है कि दो और दो मिलकर चार होते हैं या इनमें भी विरोध है कि हमें दूसरों के साथ वह काम नहीं करना चाहिए जिसे हम चाहते हैं कि दूसर लोग हमारे साथ न करें ? और क्या इसमें भी किसी को विरोध है कि प्रत्येक कार्य के साथ काग्य होता है ? इस प्रकार की सगाइयों को हम सब लोग मान लेते हैं क्योंकि यह हमारी बुद्धि के अनुकूल है । लेकिन यह कि खुदा कोहेनुर पर हजरते मूसा से मिला, बुद्धदेव एक सूर्य रश्मि पर चढ़कर आसमान में उड़ गये और गुहम्मद साहन आस्मान को चले गये और ईसा-मसीह भी उड़कर वहाँ गये—इस किस्म की बातों पर हम लोगों में मतभेद है ।

पुरोहित—नहीं, हम लोगों में मतभेद नहीं है । जो लोग सत्य धर्म में विश्वास रखते हैं वे मय सम्मिलित होकर ईसा और ईश्वर का भ्रष्टा और भक्ति रखते हैं ।

निकोलस—नहीं, इस विषय में भी आप सब लोगों में एकता नहीं है । मय जुदा जुदा रास्ते पर जा रहे हैं । तब फिर मैं एक बुद्ध लामा के वचनों पर विश्वास न करके आपकी ही बातों पर क्यों विश्वास करूँ ? क्या सिर्फ इसीलिए मेरा जन्म आपके गणहय में हुआ है ?

(टनिस गलने वाले शगदत हैं)

“घाउट ! ” “नाट आउट” ।

वानिया—मैंने देखा

(इसी बातचीत के त्रम्यान चौकर लोग मेज पर चाय और
फाफ़ी ला रखते ह ।)

निकोलस—आप कहते हैं कि गिरजा लोगों को परस्पर मिलाता है मगर इसके बरखिलाफ गिरजे के बदौलत तो भारी भारी मग़ाडे पैदा होते रहे हैं ।

“कितनी बार मैंने तुम्हें एकत्र करना चाहा, जिस तरह कि एक मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, ” ।

पुरोहित—यह तो ईसा के पहले की बात है, उसने तो फिर सब को इकट्ठा किया ।

निकोलस—हाँ, मैं मानता हूँ कि ईसा ने उन्हें मिलाया—एकत्र किया, मगर हम लोगों ने फूटका बीज बोया, क्योंकि हमने उनकी शिक्षा का उल्टा मतलब समझा है । ईसाने तो गिरजा-घरों का नाश किया है ।

पुरोहित—क्यों, उन्होंने एक जगह यह नहीं कहा है—

“जाओ गिरजा से कहो ।”

निकोलस—यहा शब्दों का प्रश्न नहीं है । इसके अलावा इन शब्दों का तात्पर्य उससे नहीं है जिसे हम लोग आज कल “गिरजा” कहते हैं । हमें तो उपदेशों का जो भाव होता है उसी की आवश्यकता है । ईसा मसीह की शिक्षा विश्व-व्यापी है, उसमें सब धर्मों का समावेश है । वह किसी एकात अद्भुत और असगत बात को नहीं मानती है, न वह पुनरुत्थान को मानती है और न ईसा के देवत्व ही में विश्वास

रखती है। वह मत्र जत्रादि ऐसी बातों का प्रचार नहीं करती जो आपस में फूट डालती हों।

पुरोहित—गुस्ताखी माफ़ करें, मैं समझता हूँ कि यह तो आपने ईसा की शिक्षा का यह अर्थ अपनी तरफ़ से झुी मतलब निकाला है। प्रभु मसीह की शिक्षा की बुनियाद तो वास्तव में उनके देवत्व और पुनरुत्थान पर ही है।

निकोलस—गिरजाघरों के विषय में यही तो बड़ी भयानक बात है। वे लोग इस घात की घोषणा करते हैं कि सपूर्ण अका ट्य और अचूक सत्य उनके अधिकार में है और लोगों में अन्तर डालते हैं। देखिए अगर मैं यह कहूँ कि ईश्वर एक है और वह इस समस्त विश्व का एक मूल कारण है तो प्रत्येक पुरुष मुझ से सहमत हो सकता है और ईश्वर की यह परिभाषा हमें एकत्र करने में कारण भूत हो सकती है, लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि ईश्वर एक है परन्तु वह ब्रह्म है या जिहोवा है या त्रिमूर्ति है तो इस प्रकार के भाव में लोगों में भेद उत्पन्न होता है। मनुष्य मेल चाहत है एकता चाहते हैं और इसके लिए तरह-तरह की युक्तियाँ भी खोज निकालते हैं किन्तु मेल और एकता का मात्र असदिग्ध साधन—सत्य और प्रेम कि खोज—को मूल जाते हैं। यह तो ऐसा ही है जैसे की सूरज की रोशनी को छोड़कर कोई घर की अधेरी फोठरी में धिराण जलाकर एक दूमरे को पहचानने की चेष्टा करे।

पुरोहित—लेकिन जब तक कोई निश्चित सत्य न हो तब तक लोगों की रहनुमाई क्यों कर हो सकती है ?

निकोलस—यही तो आफत है। हम में से प्रत्येक को अपनी अपनी आत्मा की रक्षा करनी है और स्वयं अपने आप ईश्वर का काम करना है। लेकिन इसके बजाय हम अपना समय लगाते हैं दूसरों को बचाने और उनको सिखाने में। और हम उन्हें इस छठीसवीं सदी के अन्त में सिखाते क्या हैं ? हम उन्हें सिखाते हैं कि ईश्वर ने छ दिन में दुनिया पैदा की, फिर एक तूफान आया और उसने सब जीवों को एक नाव में बिठाकर उन्हें बचाया आदि और ऐसी “ओल्ड-टेस्टामेन्ट” की तरह-तरह की भयकर और बाहियात बातें सिखाई जाती हैं। इसके आगे फिर बताते हैं कि ईसाने सब को पानी से बपतिस्मा दिया और इसके बाद पापा के निराकरण के भ्रम पूर्ण सिद्धान्तों पर यह कहकर विश्वास दिलाया जाता है कि वे मुक्ति के लिए आवश्यक हैं। और पश्चात् यह बताया जाता है कि वह उड़कर स्वर्ग में चला गया कि जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वहा जाकर वह अपने स्वर्गीय पिता के दाहिनी तरफ बैठ गया। हम लोग इसके आदी होगये हैं वरना सच पूछिए तो यह बड़ी ही भयकर बात है। एक बच्चा, जिसका दिमाग साफ और ताजा है और अच्छी शिक्षा को पाने के लिए तैयार है, पूछता है कि यह दुनिया कैसी है, इसके नियम क्या हैं ? और हम लोग सत्य और प्रेम की शिक्षा का प्रकाश डालने के स्थान पर चालाकी के साथ उसके दिमाग में तरह-तरह की बाहियात बातें भर देते हैं। क्या यह भयानक नहीं है ? यह तो एक इतना बड़ा पाप और अप-

राध है कि जितना ससार में हो सकता है । और हम और आपका गिरजा यही करते हैं । बस भाक कीजिए ।

पुरोहित—यदि ईसा की शिक्षा को बुद्धि की दृष्टि से देखा जाय तब तो वह ऐसी ही है ।

निकोलस—चाहे जिस दृष्टि से देखिए यह बात ऐसी ही है ।

(स्वामोश होजाता है)

(अलेक्जेंडरा का प्रवेश, पुरोहित जाने के लिए उठता है और नमस्कार करता है)

अलेक्जेंडरा—नमस्कार । आप निकोलस की बातें न सुनिए वह आपको बहका देगा ।

पुरोहित—धर्म पुस्तकों का मंथन कर हमें इस बात का निर्णय करना चाहिए । इसमें संदेह नहीं कि यह मामला निहायत जरूरी है और योंही छोड़ देने लायक नहीं है ।

(जाता है)

अलेक्जेंडरा—सचमुच निकोलस तुम्हें उस पर धरा भी रहम नही आता । यद्यपि वह है पुरोहित लेकिन फिर भी अभी लड़का ही है ? क्या तुम उसे कोई निश्चित विचार नहीं दे सकते ?

निकोलस—क्या उसे माया जाल में फसकर सर्वथा विनिष्ट हो जाने दें ? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा । इसके अलावा वह एक नेक और इमानदार आदमी है ।

अलेक्जेंडरा—लेकिन यदि वह तुम्हारी बातें मानने लगे तो उसका क्या परिणाम होगा ?

निकोलस—उसे मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि वह सत्य को खोज लेगा तो यह उसके तथा और अन्य लोगों के लिए भी अच्छा होगा।

अलेक्जेंडर—यदि वास्तव में यह बात ठीक होती तो प्रत्येक आदमी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन इस वक्त तो कोई भी नहीं मानता, यहाँ तक कि खुद तुम्हारी पत्नी ही उसपर विश्वास नहीं करती।

निकोलस—यह आपसे किसने कहा ?

अलेक्जेंडर—अच्छा, उसे समझा कर देखो तो ? वह कभी इस बात को न समझेगी। और दुनिया का कोई आदमी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि दूसरे लोगों की तो खबरगोरी रखनी चाहिए और अपने बाल-बच्चों को छोड़ देना चाहिए। ज़रा जाकर मेरी को यह बात समझाओ तो सही।

निकोलस—हाँ, हा, मेरी अवश्य इस बात को समझेगी। मगर माफ़ करना अलीना, सच्ची बात तो यह है कि अगर दूसरे लोग अपना प्रभाव डाल कर उसे न भड़काते तो वह अवश्य इस बात को समझती, इस पर विश्वास करती और मेरे कहने के अनुसार काम भी करती।

अलेक्जेंडर—यक़िन और उसके जैसे नशेवाज़ लोगों की खातिर तुम्हारे बच्चों को भिखारी बनाने के लिए ? कभी नहीं। अगर तुम इससे नाराज़ हो गये हो तो मुझे माफ़ करना। मुझ से धोले धरौंर रहा नहीं जाता।

निकोलस—नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। उल्टा मुझे खुशी है कि आपने ये सब बातें कह कर मौका दिया कि मैं मेरी को जीवन-सम्बन्धी अपने विचार खुलासा बतलाकर सब बातें समझा दूँ। घर आते वक्त मैं रास्ते भर यही सोचता रहा था। और अभी मैं उससे इस विषय पर बातचीत करूँगा। और आप देखेंगी कि वह मेरी बात पर राजी हो जायगी, क्योंकि वह नेफ और बुद्धिमती है।

अलेक्जेंडरा—परन्तु इस विषय में मुझे तो पूरा सन्देह है।

निकोलस—लेकिन मुझे तो बिलकुल सन्देह नहीं है। आप इतना तो जानती ही हैं कि यह बात मैंने अपनी दरफ से तो निकाली ही नहीं है। यह तो वही बात है कि जिसे हम सब जानते हैं और जिसको ईसा-मसीह ने हम लोगों के वास्ते प्रकट किया है।

अलेक्जेंडरा—अच्छा, तुम समझते हो कि ईसा-मसीह ने इसी बात को प्रकट किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने कोई दूसरी ही बात प्रकट की है।

निकोलस—दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती।

(दनिस क सीदान से भाषाओं आती हैं ।)

स्यूषा—‘आउट’।

यानिया—नहीं, हमने देखा।

लिसा—मैंने देखा कि गेंद यहाँ गिरी थी।

स्यूषा—‘आउट’। ‘आउट’ !! ‘आउट’ !!!

यानिया—यह बात ठीक नहीं है।

ल्यूथा—हमेशा याद रखो कि किसी से यह कहना कि "यह बात ठीक नहीं है" एक उजड़ूपन है ।

वानिया—और जो बात ठीक नहीं है उसे ठीक बतलाना भी उजड़ूपन है ।

निकोलस—जरा ठहरिए । मेरी बात सुनिए । क्या यह सच नहीं है कि हम किसी भी क्षण मौत के मुह में घले जा सकते हैं और तब हम उस परम पिता के सामने पेश किये जायेंगे जो यह आशा रखता है कि हम उसके आझानुसार वर्तेंगे ।

अलेक्जेंडर—अच्छा ?

निकोलस—तो भला, इस जीवन में इसके सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वही काम करूँ जो मेरी आत्मा के अतस्तल में सर्वोत्कृष्ट विचार के रूप में रमा हुआ ईश्वर मुझ से करने को कहता है । मेरा शुभ विवेक—मेरा ईश्वर चाहता है कि मैं हरेक आदमी को एक-समान समझूँ—सब से प्रेम करूँ और सब की सेवा करूँ ।

अलेक्जेंडर—अपने धर्मों के साथ भी वैसा ही वर्ताव करना ?

निकोलस—घेशक, अपने धर्मों के साथ भी, मगर अन्तरात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए । और इन सध ध अतिरिक्त मुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं है—न आपको अपने जीवन पर, उस पर केवल ईश्वर ही का अधिकार है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा और जो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें । और उसकी आज्ञा है कि

अलेक्जेंडर—क्या तुम समझते हो कि तुम मेरी को इस बात पर राजी कर लोगे ?

निकोलस—घेशक !

अलेक्जेंडरा—“और क्या तुम्हारा यह भी खयाल है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा देना बन्द कर देगी और उन्हें छोड़ देगी ? कभी नहीं ।

निकोलस—“न केवल वही इस बात को समझ लेगी, बल्कि तुम खुद समझने लग जाओगी कि यही एक धीच है जो करनी चाहिए ।

अलेक्जेंडरा—नहीं, कभी नहीं ।

(मेरी का प्रवेश)

निकोलस—क्यों मेरी, मेरे उठने से तुम जगती तो नहीं पड़ी ?

मेरी—नहीं मैं तो उस समय जागती थी । क्यों तुम्हारा काम हो गया ?

निकोलस—हाँ, हो गया ।

मेरी—यह क्या, तुम्हारी काफी तो इतनी ठण्डी हो गई है ? एसी क्यों धीते हो ? हाँ, हमें मिहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो जाना चाहिए । तुम्हें मालूम है न कि चेरमरोनव लोग आ रहे हैं ?

निकोलस—अगर तुम उनके आने से सतुष्ट हो ता मैं पढ़ा प्रमन्न हूँ ।

मेरी—मैं शाहजादी और उसके बच्चों को चाहती हूँ, मगर वे लोग धारा बंधक आ रहे हैं ।

अलेक्जेंडरा—(उठ कर) अच्छा तुम लोग बातें कर लो तब तक मैं जाकर टैमिस देर आऊँ ।

(ग्यामोगी, कुछ देर बाद दोनों बैठाया जाता है)

मेरो—उनका आना घे वक्त है, क्योंकि हमें कुछ बातचीत करना है।

निकोलस—मैं अभी अलीना से कह रहा था

मेरी—क्या ?

निकोलस—नहीं, पहले तुम ही कहो।

मेरो—मैं तुम से स्ट्यूपा के सम्यन्ध में बात करना चाहती थी ?

आखिर कुछ-न-कुछ तय तो करना ही पड़ेगा। वह घेचारा दुःखी और निरुत्साही होता जाता है। उसे यह मालूम ही नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होगा ? वह मेरे पास आया, मगर मैं क्या घटाऊँ ?

निकोलस—बताने की जरूरत क्या है ? वह खुद इस बात को तय कर सकता है।

मेरी—वह अश्व-रक्षकों में बतौर एक स्वयं-सेवक के भरती होना चाहता है और इसके लिए उसे तुम्हारे हस्ताक्षर की जरूरत है। इसके अलावा उसे अपने निर्वाह के लिए रत्नें की भी जरूरत होगी। मगर तुम उसे कुछ देते ही नहीं।

(कुछ उचेजित हो जाती है)

निकोलस—मेरो, भगवान के लिए जरा उचेजित मत हो। मैं न तो कुछ देता हूँ और न रोकता हूँ। अपनी इच्छा से फौज में नौकरी करना, मेरी राय में, एक विवेक और विचारहीन कार्य है जो वही आदमी के लायक है, क्योंकि वह उसकी बुराई को समझ नहीं सकता और अगर कोई मनुष्य उसे किसी लोभ को दृष्टि से करना चाहता है तो फिर तो वह एक महा-घृणित व्यवहार है।

मेरी—मगर आजकल तो तुम्हें हरेक बात वहशिवाना और विवेकहीन दिखाई देती है। आखिरकार उसे भी दुनिया में रहना है न ? और तुम भी तो इसी तरह रहे हो।

निकोलस—(जरा तेज होकर) हाँ, मैं इसी तरह रहा था, जब कि मैं कुछ भी समझता नहीं था और जब मुझे किसी ने नैक सलाह नहीं दी थी। मगर यह मय तय करना उसी के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं।

मेरी—तुम्हारे हाथ में कैसे नहीं ? तुम्हीं तो उसको खर्च नहीं देते हो।

निकोलस—जो चीज मेरी नहीं है उसे मैं नहीं दे सकता।

मेरी—तुम्हारी नहीं है ? तुम यह क्या रहे हो ?

निकोलस—दूसरों की मिहनत-मजूरी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे उमे रुपया देने के लिए पहले दूसरों से लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है और मैं यह कर नहीं सकता। जब तक जायदाद का इन्तिजाम मेरे हाथों में है तब तक मुझे अपनी विवेक-बुद्धि के अनुसार ही उसका प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे मैं थके-मारे किमानों का फल फीजों रक्तकों की वाहियात भ्रष्टा-पूर्ण नानायकियों पर खर्च होने के लिए नहीं दे सकता। जायदाद मेरे हाथों में से ले लो, फिर मैं उसका जिम्मेवार न रहूँगा।

मेरी—यह तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उसे लेना नहीं चाहती और न ले ही सकती हूँ। मुझे यमों को बिना पिलाकर परवरिश करने के अलावा उन्हें लिम्बाना-पढ़ाना भी तो है। यह तो बड़ी निडरता है।

निकोलस—प्यारी मेरी, यह बात नहीं है। जब तुम इस तरह बोलने लगीं तो मैं भी साफ-साफ बातें कहने लगा। हमें इस तरह नहीं रहना चाहिए। हम लोग एक-साथ और एक-जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे को समझ नहीं पाये। कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता है मानों हम लोग जान-बूझकर-एक दूसरे को समझना नहीं चाहते।

मेरी—मैं समझना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं पाती। सबमुच मैंने तुम्हें बिलकुल ही नहीं पहचाना है। आज-कल तुम्हें न जाने क्या हो गया है ?

निकोलस—अच्छा तो जरूर कोशिश करके समझो। लेकिन इसके लिए यह वक्त ठीक नहीं है। ईश्वर जाने, हम लोगों को कब ठीक मौका मिलेगा। तुम्हें मुझसे समझने की जरूरत नहीं। तुम खुद अपने को ही समझ लो। और सोचो कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है ? ईश्वर ने तुम्हें पैदा क्यों किया है ? बिना इस बात के जाने कि हम लोग जी किम लिए रहे हैं, इस तरह हम अपना जीवन नहीं बिता सकते ?

मेरी—हम लोग इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे और बड़े आराम से थे, (रिजलाहट का भाव देखकर) अन्धरी घात है, अच्छी घात है, कहिए मैं सुनती हूँ।

निकोलस—घेशक, मैं भी इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, बिना इसका खयाल किये कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? मगर एक वक्त ऐसा आया जब कि मैं अपने जीवन और अपनी परिस्थिति को देखकर द्रव्य रह गया। जरा सोचो

तो सही, हम लोग दूसरों की मिहनत पर अपना निर्वाह करते हैं। दूसरों से अपने लिए काम करवाते हैं, दुनिया में रहकर धध पैदा करते हैं और उनको भी इसी तरह का जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। जुदापा आयगा और मौत का सामना होगा, सब मन में विचार आवेंगे—मैंने ससार में रहकर क्या किया ? यही न कि अपने जैसे और अनेक मुन्त के टुकड़े-छोर पैदा किये। इसके अलावा, इतना होते हुए भी, हम अपने जीवन का आनन्द नहीं पाते हैं। यह जीवन, तुम जानती हो, हमें तभी तक सहज प्रतीत होता है जब तक हमारे अन्दर घानिया की तरह जीवन में स्फूर्ति रहती है।

मेरी—मगर सब कोई इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं।

निकोलस—और ये सब दुःखी हैं।

मेरी—विलकुल नहीं।

निकोलस—सैर, मैंने देखा लिया कि मैं बहुत दुःखी हूँ, और मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी दुःखी बना रखा है। सब मेरे दिल में विचार उठा कि क्या यह समय है कि ईश्वर ने हमें इसी लिए पैदा किया है। और जिस वक्त मेरे दिल में विचार उठा उसी दम मुझे मालूम हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है। तब मैंने पूछा “फिर ईश्वर ने हमें किस लिए पैदा किया है ?” (एक गीतर का प्रयोग)

मेरी—(निकोलस की बात को अनशुनी करके गीतर से) शुद्ध गरम मलाई से आओ।

निकोलस—और वाइविल में मुझे इस घात का जवाब मिला कि हमें अपने ही लिए नहीं जीना चाहिए—अपना सारा जीवन स्वार्थ में ही नहीं व्यतीत करना चाहिए। जब बगीचे में मञ्जदूरों के इस सिद्धान्त पर विचार कर रहा था तब मुझे यह घात स्पष्ट मालूम हो गई। तुम समझीं ?

मेरी—हाँ, मञ्जदूरों के सम्बन्ध की न ?

निकोलस—मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस दृष्टान्त ने मेरी और बातों की अपेक्षा मेरी भूलों को अधिक स्पष्ट दिखलाया। उन मञ्जदूरों के समान मैं भी यह मानने लगा था कि वह बगीचा खुद मेरा है और यह जीवन भी मेरा अपना ही है। इससे सब चीजें मुझे बड़ी भयकर मालूम होतीं। मगर ज्यों ही मैंने यह समझ लिया कि यह जीवन मेरा नहीं है, बल्कि इस दुनिया में मैं उस ईश्वर के इच्छानुसार कार्य करने के लिए भेजा गया हूँ ।

मेरी—लेकिन इससे क्या ? यह तो हम सब जानते हैं ।

निकोलस—हाँ, यदि हम इतना जानते तो हम जिस प्रकार रहते हैं, न रहते होते, क्योंकि हमारा वर्तमान जीवन तो उसके विलकुल विरुद्ध है। और हम क्षण-क्षण पर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं ।

मेरी—मगर जब हम किसी दूसरे को हानि ही नहीं पहुँचाते तो अपराध कैसा ?

निकोलस—मगर क्या सचमुच हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते ? तुम्हारी यह दलील विलकुल लभर है—घन-पढ लोगों के जैसी है। हम दूसरों को मञ्जदूरी से अपना

फायदा नहीं करत ? तो फिर यह अमारा क्या है ? यह ठाट-वाट साज-सामान आदि कहीं से आये ? नग वदन रहकर ठाट में ठिठुरने वाले उन गरीब लोगों के शरीर का कपड़ा छीनकर हम अपने लिए बेशकीमती पोशाकें बनाते हैं, उनकी मॉपदियों को उजाड़कर हम अपने आलाशान महल बनवाते हैं और निर्वाह भूखों मरते लोगों के मुह का कौल छीनकर हम लोग तरह तरह के लज्जा पन्वानों की दावतें उढाते हैं । यदि कोई मनुष्य किसी चाब का अधिक उपभोग करता है तो निस्सदेह यह समझ लेना चाहिए कि अवश्य ही कहीं सैकड़ों मनुष्य भूखों मरत होंगे ।

मेरी—हाँ, नष्ट तो मेरी समझ में आगया । ईश्वर ने सभी को बराबर दिया है ।

निकोलस—(थोड़ी दूर दृष्टकर) नहीं यह ऐसा नहीं है । मगर मेरी, जरा इस बात को सोचो कि मनुष्य दुनिया में केवल एक ही बार आता है । तो फिर क्या यह उचित है कि हम उस जीवन को नष्ट कर दें ? नहीं, हमें उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करना चाहिए ।

मेरी—जा जी मैं तुम से यहस नहीं कर सकती । समझ में नह आता क्या करूँ ? रात को बच्चों के मारे पूरी तरह सो भी नहीं पाती । मुझे घर का सब काम-काज देखना पड़ता है उस पर तुम सहायता देने के बजाय मुझे ऐसी नई-नई बातें कहते हो जो मैं समझ ही नहीं सकती ।

निकोलस—मेरी ।

मेरी—और यह तो मिहमान लोग भी आ रहे हैं ।

निकोलस—नहीं, पहले हम लोगो को आपस में एक समझौते पर आ जाना चाहिए। (प्यार से) क्यों ठीक है न ?

मेरी—हाँ, बस तुम पहले जैसे हो जाओ।

निकोलस—नहीं, यह तो नहीं हो सकता। मगर सुनो तो।

(घण्टियों और गाड़ियों के आने को आवाज)

मेरी—नहीं, अब नहीं—वे लोग आ गये हैं। मुझे उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए।

(घर के पीछे के दरवाजे से जाती है। ल्यूपा और ल्यूवा उसके पीछे-पीछे जाते हैं। वानिया भी।)

वानिया—हम लोग इसे यों ही नहीं छोड़ेंगे। हम लोग वाद में खेल कर फैसला कर लेंगे। क्यों, ल्यूपा, क्या है ? अब तो तुम बड़ी खुश होगी ?

ल्यूवा—(गम्भीरता से) चुप रहो, बकवाद न करो।

(अलेक्जेंडर अपने पति और लिसा के साथ बरगदे से बाहर आती है। निकोलस विचार-भंग होकर इधर-उधर घूमता है)

अलेक्जेंडर—क्यों, तुमने उसे समझा कर राखी कर लिया ?

निकोलस—अलीना, हम लोगों में परस्पर जो कुछ चल रहा है वह बड़ा गभीर मामला है। इस वक्त मज्जाक व-भौक्रे है। कुछ में उसे थोड़े ही समझा रहा हूँ, बल्कि जीव, सत्य और स्वयं ईश्वर उसे सन्मार्ग दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए वह इसके बिना समझे और बिना यत्नीन किये रह ही नहीं सकती। अगर आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों—एक न एक दिन वह सच्चाई को अवश्य समझेगी।

मगर खेद है, ऐसे मौके पर उसे समय नहीं मिलता। अभी कौन आये हैं ?

पीटर—चरेमशेनव लोग आये हैं। कैटिचि चेरमशेनव भी हैं। मुझे उनसे मिले १८ साल हो गये। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तब हम लोगों ने यह गजब गाई थी।—

“दर्द मिन्नत फरी दवा न हुआ।”

अलेक्जेंडर—मेहरबानी करके हमारी बातों में दखल न दो। और यह मत समझ बैठो कि मैं निकोलस से मलाइ पढ़ूंगी। मैं तो सच सच बात कहती हूँ। (निकोलस से) मैं तुम से हँसी बिलकुल नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे यह बात बड़ी अजीब मालूम हुई कि तुम मेरी को उस वक्त यह बात समझ कर राखी करना चाहते थे जब कि वह तुम से जी खोलकर बातें करने को तैयार हुई थी।

निकोलस—अच्छा, लो वे लोग आ गये हैं। कृपा करके मेरी से कह दीजिएगा कि मैं अपने कमरे में हूँ।

(प्रस्थान)

दूसरा अंक

पहला दृश्य

(उसी घर में एक सप्ताह बाद । एक बड़े भोजमोहल्य में मज के पास मेरी, शाहजादी और पीटर बंटे हैं, दीवाल के पास एक पियानो भी रक्खा हुआ है ।)

पीटर—शाहजादी, अब की दफे बहुत दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हुई । उस बार तो आपने खूब गाया था । कहिए, अब भी क्या आपको कुछ गाने का शौक है ।

शाहजादी—मुझे तो अब उतना शौक नहीं रहा, मगर हमारे बच्चे गा सकते हैं ।

पीटर—बेशक, आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है और पियानो भी अच्छा बजाती है । सब बच्चे कहां गये हैं ? क्या अभी तक सोते हैं ?

मेरी—हाँ, कल रात को चादनी में वे लोग बाहर सैर करने निकल गये थे और रात को बड़ी देर से वापस आये, मैं उस समय बच्चे को दूध पिलाती थी । इससे मैंने उनकी आवाज सुनी थी ।

पीटर—लेकिन हमारी अर्धांगिनी जो कब पधारेंगी ? क्या आपने उनके लिए गाड़ी भेज दी है ?

मेरी—हा, गाड़ी बड़े सबेरे ही चली गई थी, मैं समझती हूँ वह अब आती ही होगी ।

शाहजादी—क्या सचमुच, अलीना धीधी धावा जिरैसियम को बुलाने गई हैं ?

मेरी—जी हों, यह बात कल उनके ध्यान में आई और उसी वक्त वे खाना हू गईं ।

शाहजादी—ओहो ! कितनी कुर्ती है ! इसके निप में उनकी तारीफ करती हैं ।

पोटर—ऐसे मामलों में हम लोग पीछे नहीं रहते । (सिगार निपालता है) अच्छा तो अब इजाजत दीजिए, मैं चला जाकर सिगार पीऊँगा और पुत्तों के साथ पार्क की सैर फलूँगा ।

(जाता है)

शाहजादी—पता नहीं, कहाँ तक सच है, मगर मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आप रिजूल में उस बात का इतना रयाल करती हैं । मैं उनकी दशा को समझती हूँ । उनके दिमारा की हालत इस वक्त बहुत ही बदी-बदी और ठैकी है । खैर, मान भी लो कि वह गरीबों को कुछ दे देते हैं वो इससे क्या होता है ? क्या हम को सदा ही खरखर से चयादा अपनी क्रिक नहीं लगी रहती है ?

मेरी—मगर इतना ही हो तब न ? अभी आपको मालूम नहीं कि वह क्या करना चाहते हैं ? सिर्फ़ धरौषों की मदद देने का ही मयाल नहीं है, बल्कि यह तो एक तरह की धरति है—सब पीयों का मर्यानाश है ।

शाहजादी—मैं आपके पारिवारिक जीवन में ध्यर्थ हस्तक्षेप करना नहीं चाहती, मगर आप

मेरी—आप और व्यर्थ हस्तक्षेप ? बिलकुल नहीं । मैं तो आप को अपना ही समझती हूँ, आप कोई ग़ैर थोड़े ही हैं और जास कर अब—इस वक्त ।

शाहजादी—मैं तो कहूँगी कि आप जी खोल कर उनसे साफ-साफ इस विषय में बातें करें और आपस में तय करके एक हद्द बाँध लें ।

मेरी—(आवेश में) हद्द कहा ? यहा तो कोई हद्द नहीं है । वह तो सब-कुछ दे डालना चाहते हैं । वह तो चाहते हैं कि मैं अब इस उम्र में रसोइये और घोबिन का काम करूँ ।

शाहजादी—नहीं जी, भला यह भी कहीं मुमकिन है ? यह तो बिलकुल अजीब बात है ।

मेरी—(जेब से खत निकालते हुए) हम लोग यहाँ अकेले ही हैं, इसलिए मैं आप से सब बातें कह देती हूँ । उन्होंने कल मुझे यह खत दिया था, मैं पढ़ कर सुनाती हूँ ।

शाहजादी—क्या ? वह आपके साथ एक ही घर में रहते हुए खत भेजते हैं ? कैसे ताज्जुब की बात है ?

मेरी—नहीं, इसका कारण मुझे मालूम है । वह बोलते-बोलते बहुत उत्तेजित हो जाते हैं । मुझे तो उनके स्वास्थ्य की बढ़ी चिंता हो गई है ।

शाहजादी—उन्होंने क्या लिखा है ?

मेरी—पढ़ती हूँ, सुनिए—(पढ़ती है ।) “तुम मुझे अपना पूर्व-जीवन उलट-पुलट कर डालने और उसके बजाय कोई नई चीज न देने के लिए धार-धार मिड़कती हो और कहती हो कि मैं यह नहीं बताता कि हम लोग अपना पारस्परिक जीवन

किम तग्ह सगठित करें जय हम इस विषय पर महम करते हैं तो दोनों ही उत्तेजित हो उठते हैं, इसीलिए मैं यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। मैंने तुम्हें अक्सर बतलाया है कि मैं किम लिए उस तरह का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, जैसा कि हम अब तक करते आये हैं और कर रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी में लिख कर तो मैं यह नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों है। और न मैं यही बतला सकता हूँ कि किम लिए हमें ईसा-मसीह की शिक्षों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम दो में से एक बात कर सकती हो, या तो सत्य में विश्वास रख कर स्वेच्छा से मेरे साथ साथ चलो या मुझ में विश्वास रख कर, मेरे ऊपर पूरा भरोसा करके मेरा अनुसरण करो।" (पढ़ना पद बरकें) मैं न ता यहाँ कर सकती हूँ और न यही। वह जिस तरह रहन को कहते हैं, वह मैं जरूरी नहीं समझती। मुझे बच्चों का ख्याल रखना है और उन पर भरोसा नहीं कर सकती। (फिर बरकती है) "मेरा विचार तो यह है कि हम लोग जमीन किमानों को दे डालें और भाता पुस्तकालय और नदी के चारागाह वाली जमीन के अलावा १३५ एकड़ जमीन अपने पास रखें। हम राग एवम मिहनत करने की कोशिश करें। मगर बच्चों को या एक-दुमरे को काम करने के लिए मजदूर न कर। हमारे पास जा-बुद्ध जमीन बचेगी उमस भा तो ५० पीण्ड साजाना कामदनी होगी।

शादजार्दी—५० पीण्ड साजाना पर जिन्दगी बसर करना—सात बच्चों को लेकर १ बिलकुल अममक ।

मेरी—देखिए तो, उनकी सारी तख्तबीज तो यह है कि हम अपना सारा घर भी दे डालें और उसे एक मदरमे के रूप में परिवर्तित कर दें और हम लोग एक मामूली दो कमरेवाली मकान में रहें।

शाहजादी—हाँ, अब मुझे मालूम हुआ कि इसमें कुछ विलक्षणता है। अच्छा, आपने क्या उत्तर दिया ?

मेरी—मैंने तो कह दिया कि यह नहीं हो सकता। यदि मैं अकेली होती तो निघड़क उनके पीछे चली जाती। मगर मेरे पास बच्चे हैं। जरा सोचो तो सही। छोटा बच्चा तो अभी दूध ही पीता है। मैंने तो उन्हें कहा कि हम सब चीजों को इस प्रकार दूर नहीं फर सकते। और क्या इसी बात पर ब्याह के वक्त मैं उनके साथ राजी हुई थी ? दूसरे, अब न मैं जवान ही हूँ और न मेरे शरीर में ताकत है। भला मैं किस तरह इस बात को मान लूँ ?

शाहजादी—यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बड़ गई है।

मेरी—बस, यही हाल है। मालूम नहीं क्या होनेवाला है। कल उन्होंने एक गाँव के किसानों का लगान माफ़ कर दिया। और वह जमीन भी उन्हीं को दे बालना चाहते हैं।

शाहजादी—मैं समझती हूँ कि ऐसा तो नहीं होने देना चाहिए। अपने बच्चों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अगर वह जायदाद का इन्तिजाम नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए कि उसे वे आपके हवाले कर दें।

मेरी—मगर यह तो मैं नहीं चाहती।

शाहजादी—घरों की खातिर आपको लेना चाहिए। बेहतर है कि वह जायदाद आपके नाम कर दें।

मेरी—वह न अलीना ने उससे ऐसा कहा था, लेकिन वे कहते थे कि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जर्मन उन लोगों की है जो उसे जोतते हैं, धोते हैं, और उन्हें यह भी कहा था कि यह उनका कर्तव्य है कि वह उसे किसानों को दे दें।

शाहजादी—हाँ, अब मुझ मालूम होता है कि मामला घेदब और सजीदा है।

मेरी—और पुरोहित! वह भी उन्हीं का पक्ष लेता है।

शाहजादी—हाँ, कल मैंने देखा था।

मेरी—इसीलिए अलीना वहिन मास्को गई हैं। वह इस मामले में वकील से सलाह लेना चाहती थीं। मगर चास तौर से तो वह पापा जिरैसियन को बुलाने गई है कि जिससे वह अपना प्रभाव खान कर उन्हें रास्ते पर ले आवें।

शाहजादी—हाँ, मैं नहीं समझती कि दज़रत ईसा का मिथान्त हमें पारिवारिक जीवन नष्ट करने की आशा देता है।

मेरी—मगर वह पापा जिरैसियन की बात भी नहीं मानेंगे। वह अपनी धुन के पक्के हैं। और जब वह मुझ से बहस करोगे हैं, तब आप जानती हैं, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती। यह तो और भी भयानक है। मुझे तो ऐसा मागूम होता है कि वह जो कुछ कहें हैं वह सब सच है।

शाहजादी—वह इसलिए कि आप उन्हें प्यार करती हैं।

मेरी—मालूम नहीं। मगर है यह बड़ी गड़बड़—और यही इसाई-धर्म है।

(दाई का प्रवेश) ।

दाई—छोटा निकोलस जग पड़ा है। वह आप के लिए रोता है।

मेरी—अभी आती हूँ। (शाहजादी से) जब मैं उरोजित होकर अधिक बहस करती हूँ तो उनकी तथियत बिगड जाती है।

(दूसरे द्वार से हाथ में कागज लिए निकोलस का प्रवेश) ।

निकोलस—नहीं, यह तो असंभव है।

मेरी—क्यों, क्या हुआ ?

निकोलस—हुआ क्या ! कुछ शीशम के दरख्तों की वजह से पीटर को कैद हो जायगी।

मेरी—सो कैसे ?

निकोलस—बिलकुल सीधी-सी बात है। उसने कुछ पेड़ काट डाले, इसकी शिकायत मजिस्ट्रेट के पास की गई और मजिस्ट्रेट ने उसे तीन मास की सजा दी है। उसकी औरत उसके लिए आई है।

मेरी—क्या वह किसी तरीके से बच नहीं सकता ?

निकोलस—नहीं, अब नहीं बच सकता। बस, यही एक रास्ता है कि हम जगल ही न रखें और मैं ऐसा ही करूँगा। भला इसके सिवा और क्या हो सकता है ? मगर जाकर देखता हूँ कि किसी तरह उस घेचारे का छुटकारा हो सकता है।

ल्यूया—प्रणाम पिताजी, (हाथ घूमती है) अब कहीं जाते हैं ?

आह्वान—ओह, क्या ही अच्छा हो यदि मैं मर जाऊँ। क्या खाना तैयार है ?

मालाशका—हाँ, तैयार है। यह देखो, जमींदार साहब आ रहे हैं।
(निकोलस प्रवेश करता है)

निकोलस—क्यों, यहाँ बाहर क्यों लेटे हो ?

आह्वान—अन्दर बहुत मक्खियों भिनभिनाती हैं और बर्तानें गर्मी है।

निकोलस—यहाँ तुम्हें ठंड तो नहीं लगती ?

आह्वान—नहीं, मेरा जिस्म गरमी के मारे मुलस रहा है।

निकोलस—और पीटर कहाँ है ? क्या घर में है ?

आह्वान—घर में। और इस वक्त ? वह तो खेत में अनाज देने के लिए गया है।

निकोलस—मैंने सुना है कि वे लोग उसे जेल खालने वाले हैं।

आह्वान—हाँ, यही बात है, पुलिस का आदमी उसे पकड़ने खेत पर गया है।

(एक गभर्तान्नी स्त्री का प्रवेश, सर पर अनाज का गड्ढा है और हाथ में दसिया है, मालाशका को देखते ही तिर पर एक घबराहट लगाती है) ।

स्त्री—क्योंकी, वगैरे को अकेला क्यों छोड़ दिया ? सुनाती नहीं, वह पिटा रहा है। यम इधर-उधर फिरना ही जानती है ?

मालाशका—(चिल्लाती हुई) मैं अभी तो बाहर आई हूँ। पिटाजी ने पानी मांगा था।

स्त्री—दूर बग़ाती हूँ अभी मुझे। (निश्चय के देख कर) वन्दे ठाढ़र साहब। यहाँ का यही आरत है। मैं तो बर्तानें

हरान हो रही हूँ। सारा बोझ मेरे ही सिर पर है। हमारे घर में एक ही कमाई करने वाला आदमी है। उसे भी वे लोग जेलखाने लिये जाते हैं और यह काम-चोर इधर निठला पड़ा हुआ है।

निकोलस—क्या बोलती हो ? देखो तो यह बेचारा कितना बीमार है।

स्त्री—यह बीमार है और मैं कैसी हूँ ? क्या मैं बीमार नहीं हूँ ? जब काम का वक्त होता है तब वह बीमार पड़ जाता है, मगर हँसने-बोलने और मेरे सिर के बाल नोंचने के लिए बीमार नहीं होता। मरे, कुत्ते की मौत मरे। मुझे क्या ?

निकोलस—ऐसी खराब बातें तुम्हारे मुँह से कैसे निकलती हैं ?

स्त्री—मैं जानती हूँ, यह पाप है। मगर मेरी जुबान काबू में नहीं रहती। मेरे एक और बच्चा होने वाला है। और अभी दो को सभालना पड़ता है। और सब लोगों की फसल तो कट कर घर में आ गई है, मगर हमारी चौथाई कटाई भी अभी नहीं हो पाई है। मुझे जौ के गट्टे बांधने थे, मगर नहीं बाँध सकी। यच्चों को देखने के लिए मुझे काम छोड़ कर आना पड़ा।

निकोलस—जौ कट जायेंगे। मैं मजदूरों को लगा दूँगा। वे काट कर गट्टे बाँध डालेंगे।

स्त्री—गट्टे बाँधने में कुछ नहीं है, यह तो मैं खुद कर सकती हूँ, यस किसी तरह कटाई हो जाती। क्यों निकोलस साहब, आप क्या समझते हैं—क्या यह मर जायगा ? यह बहुत बीमार है।

आह्वन—ओह, क्या ही अच्छा हो यदि मैं मर जाऊँ। क्या खाना तैयार है ?

मालाशका—हाँ, तैयार है। यह देखो, जर्मीदार साहब आ रहे हैं।
(निकोलस प्रवेश करता है)

निकोलस—क्यों, यहाँ बाहर क्यों लेटे हो ?

आह्वन—अन्दर बहुत मक्खियाँ भिनभिनाती हैं और बड़ी गर्मी है।

निकोलस—यहाँ तुम्हें ठंड तो नहीं लगती ?

आह्वन—नहीं, मेरा जिस्म गरमी के मारे फुलस रहा है।

निकोलस—और पीटर कहाँ है ? क्या घर में है ?

आह्वन—घर में। और इस वक्त ? वह तो खेत में अनाज छेने के लिए गया है।

निकोलस—मैंने सुना है कि वे लोग उसे जेल डालने वाले हैं।

आह्वन—हाँ, यही बात है, पुलिस का आदमी उसे पकड़ने खेत पर गया है।

(एक गभवता स्त्री का प्रवेश, सर पर अनाज का गट्टा है और हाथ में हस्तिया है, मालाशका को देखते ही स्त्रि पर एक छपत लगाती है) ।

स्त्री—क्योंरी, धमे को अकेला क्यों छोड़ दिया ? सुनती नहीं, वह चिन्त रहा है। धस इधर-उधर फिरना ही जानती है ?

मालाशका—(चिन्ताती हुई) मैं अभी तो बाहर आई हूँ। पिता जी ने पानी मागा था।

स्त्री—देख बताती हूँ अभी तुम्हें। (निकोलस को दख कर) वन्दे ठाकुर साहय। यहाँ की बड़ी आरुत है। मैं तो बड़ी

हैरान हो रही हूँ। सारा बोझ मेरे ही सिर पर है। हमारे घर में एक ही कमाई करने वाला आदमी है। उमे भी वे लोग जेलखाने लिये जाते हैं और यह काम-चोर इधर निठला पडा हुआ है।

निकोलस—क्या बोलती हो ? देखो तो यह बेचारा कितना बीमार है।

स्त्री—यह बीमार है और मैं कैसी हूँ ?। क्या मैं बीमार नहीं हूँ ? जब काम का वक्त होता है तब वह बीमार पड जाता है, मगर हँसने-धोलने और मेरे सिर के बाल नोंचने के लिए बीमार नहीं होता। मरे, कुत्ते की मौत मरे। मुझे क्या ?

निकोलस—ऐसी खराब बातें तुम्हारे मुँह से कैसे निकलती हैं ?

स्त्री—मैं जानती हूँ, यह पाप है। मगर मेरी जुबान काबू में नहीं रहती। मेरे एक और बच्चा होने वाला है। और अभी दो को सभालना पड़ता है। और सब लोगों की फसल तो कट कर घर में आ गई है, मगर हमारी चौथाई कटाई भी अभी नहीं हो पाई है। मुझे जौ के गट्टे बाधने थे, मगर नहीं बाँध सकी। बच्चों को देखने के लिए मुझे काम छोड़ कर आना पड़ा।

निकोलस—जौ कट जायेंगे। मैं मजदूरों को लगा दूँगा। वे काट कर गट्टे बाँध डालेंगे।

स्त्री—गट्टे बाँधने में कुछ नहीं है, यह तो मैं खुद कर सकती हूँ, बस किसी तरह कटाई हो जाती। क्यों निकोलस साहब, आप क्या समझते हैं—क्या यह मर जायगा ? यह बहुत बीमार है।

निकोलस—मालूम नहीं, मगर धोमार तो सचमुच बहुत है। उसे अस्पताल भेजना चाहिए।

स्त्री—हरे राम ! (रोती है) ईश्वर के लिए उसे कहीं मत ले जाओ, यहीं मर जाने दो। (अपने पति से, जो रुछ कहता है) क्या कहते हो ?

आइवैन—मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, यहाँ तो मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ।

स्त्री—खैर जो कुछ हो। मेरा तो इस वक्त जी ठिकाने नहीं है। मालाशका ! खाना परोस।

निकोलस—तुम्हारे खाने में क्या-क्या चीजें हैं ?

स्त्री—क्या-क्या चीजें हैं ? रोटी और आलू, और वह भी कान्नी नहीं है। (स्रोंपडे के अन्दर जाती है, एक सुअर का घसा चिल्लाता है, अन्दर बच्चे रोते हैं)

आइवैन—हे ईश्वर, अब तो घस मौत दो। (कराहता है)
(थोरिस का प्रवेश)

थोरिस—क्या मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ ?

निकोलस—यहाँ कोई किमीकी सहायता नहीं कर सकता। खराबी फी जड़ गहरी पहुँच चुकी है। यहाँ बस हम अपनी सहायता कर सकते हैं—यह देख कर कि हम कितन चीजों से अपने जीवन के सुख का निर्माण करते हैं। यह देखो, एक परिवार है, पाँच बच्चे हैं, स्त्री गर्भवती है, पति धोमार है, आलुओं के सिवा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और इस वक्त इस बात का निर्णय किया जा रहा है कि अगले साल भी उन्हें खाने के लिए कान्नी अनाज मिलेगा या नहीं ?

माना कि मैं एक मजदूर कर दूँ, मगर वह मजदूर होगा कौन ? बस ऐसा ही एक दूसरा आदमी होगा कि जिसने शराब पीने या पैसा नहोने की वजह से अपनी खेतीधारी का काम छोड़ दिया है ।

गोरिस—माफ कीजिएगा । मगर ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं ?

निकोलस—मैं अपनी स्थिति को ममकने की कोशिश कर रहा हूँ । मैं यह देख रहा हूँ कि वह कौन है जो हमारे बागों में काम करता है, हमारे भकान बनाता है, हमारे कपडे बनाता है और हमें खिलाता पिलाता है । (किसान हसिये लिये हुए भोर छियाँ रस्ती लिये हुए जाते हैं और सलाम करते हैं । निकोलस एक किसान को रोक कर) परमिल, क्या तुम इन लोगों के जौ काटकर नहीं ला सकते ?

परमिल—(सिर हिलाने) मैं बड़ी खुशी से करता लेकिन, इस वक्त मैं यह काम नहीं कर सकता । मैंने खुद अभी तक अपना खेत नहीं काट पाया है । हम लोग अब खेत काटने जाते हैं । मगर आइवन का क्या हाल है ।

दूसरा किसान—यह देखो सियेरिच्यन है, शायद यह राजी हो जाय । शिवा काका, यह लोग जौ काट कर लाने के लिए एक आदमी चाहते हैं ।

शिवा—तुम्हीं इस काम को ले लो, इस वक्त तो एक दिन की मिहनत से सात भर का खाना मिलता है ।

(किसान जाते हैं)

निकोलस—यह सब नगे-भूखे हैं । इन्हें आधा पेट खाने को

मिलता है। इसी लिए सब रोगी से हो रहे हैं। और कई बुढ़े हैं। देखो, वह बुढ़ा आदमी घीमारी से अधमरा हो रहा है। लेकिन फिर भी वह सुबह चार बजे से लेकर रात के दस बजे तक काम करता है। और हम लोग ? यह सब देख कर क्या यह समभव है कि हम लोग शान्ति-पूर्वक दिन बितावें और फिर भी अपने को धार्मिक मनुष्य समझें ? धार्मिक मनुष्य न सही, केवल पशु न समझें ?

थोरिस—लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए ?

निकोलस—इस घुराई में भाग नहीं लेना चाहिए। न जमीन को अपने कब्जे में रखना और न दूसरों की मिहनत से फायदा उठाना चाहिए। इन सब बातों का क्या प्रबन्ध होना चाहिए यह तो मैं अभी नहीं बता सकता। दर-असल बात यह है कि हम लोग यह कभी सोचते नहीं कि हमारा जीवन किस तरह गुजर रहा है। मैंने यह कभी नहीं समझा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, भाई भाई हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने यह अनुभव किया था, जिन वस्तु यह जान लिया कि हम सब एक—बराबर हैं, सब को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक है, उसी वक्त मेरे दिल में हल-चल मच गई। लेकिन यह सब बातें मैं इस वक्त नहीं बता सकता। इस वक्त तो मैं यही कहूँगा कि मैं विल कुल पशु-हीन था, जैसा कि इस वक्त मेरे घर के लोगों का हाल है। मगर अब मेरी आँखें खुल गई हैं और अब मैं इन बातों को देखे बिना नहीं रह सकता। लोगों की इस हीनाबस्था को देखकर और उसका कारण जानकर अब

मैं उसी तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। खैर यह। तो फिर देखा जायगा। इस वक्त किसी तरह इनको मदद देनी चाहिए।

(पुलिस का आदमी, पीटर उसका स्त्री और बच्चे का प्रवेश)

पीटर—(निकोलस के पैर पकड़कर) माफ़ करो, ईश्वर के लिए, मुझे माफ़ कर दो। नहीं तो मैं बिलकुल बरवाद हो जाऊंगा। अकेली औरत किस तरह अनाज काटकर घर में ला सकेगी कम-से-कम जमानत पर ही मैं छूट जाता।

निकोलस—मैं अर्जी लिखता हूँ। (पुलिस मैन से) क्या तुम इसे अभी नहीं छोड़ सकते ?

पुलिसमैन—मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने का हुक्म मिला है।

निकोलस—अच्छा तो जाओ, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। यह सब मेरी करतूत है। भला, इस तरह कोई कैसे रह सकता है ?

(जाता है।)

तीसरा दृश्य

(उसी घर में। बर्पा हा रही है, एक कमरे में पियानो रखा हुआ है। टानिया पियानो के पास बैठी है, उसने अभी एक गीत समाप्त किया है, ल्यूषा पियानो के पास खड़ा है। बोरिस बैठा है। ल्यूषा लिसा, मिग्राफेन, और वासिमी, पुरोहित सब गीत से प्रभावित और प्रसन्न हैं)

ल्यूषा—अहा ! यह गीत कितना प्यारा है ?

स्ट्यूपा—सचमुच बड़ी खूबसूरती से गाया ।

लिसा—बहुत ही अच्छा है ।

स्ट्यूपा—मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम गान-विद्या में इतनी निपुण हो । कोई उस्ताद भी इस तरह से शायद ही बजा पायगा । ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में स्वर्गीय भावों की अक्षय्य निधि है । उसमें से एक-एक करके वह चुने हुए सुन्दर दिव्य-भाव कुछ ललित किशोर स्वरों की सवारी पर बैठकर आकाश की तरफ उड़ते हैं और अपनी ज्योतिर्मयी प्रभा की स्फूर्ति से समस्त ससार को आच्छादित और आल्हादित करते हुए अन्त में दूर, बहुत दूर, आसमान में झिलमिलते हुए सितारों की रोशनी में लीन हो जाते हैं, और देखते-ही-देखते वह सितारे और भी अधिक उज्वल, और भी अधिक सजीव और और भी अधिक चञ्चल हो उठते हैं ।

ल्यूबा—वस स्ट्यूपा ने मेरे मन की बात कही है । सचमुच दानिया तुम अप्सरा हो ।

दानिया—मगर मैं तो समझती थी कि मैं पूरी तरह से अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकी । बहुत-कुछ अभी अव्यक्त ही रह गया है ।

लिसा—भला, इससे घटकर और क्या हो सकता है ? गाना आश्चर्य-जनक था ।

ल्यूबा—तानसेन और यैजूषावरे को याद आती है । सुनते हैं, यैजूषावरे के गाने का दिलपर अधिक असर पड़ता है ।

स्ट्यूपा—हा, उसम भक्ति के भाव अधिक भरे होते हैं ।

टानिया—हम लोग उन दोनों का एक-दूसरे से मुकाबिला नहीं कर सकते ।

ल्यूबा—भक्ति के गानों मे तो मीराबाई भी अद्वितीय हैं । क्या तुम्हें कोई गीत याद है ?

टानिया—कौनसा गीत चाहती हो ? “मेरे मन राम नाम दूसरा न कोई”
(यजाना शुरू करती है)

ल्यूबा—नहीं, यह नहीं, यह भी बहुत अच्छा है, मगर उसे सब कोई गाता फिरता है । देखिए यह गीत—
(जितना मालूम है उतना यजती है, फिर छोड़ देती है)

टानिया—ओह, यह । यह तो बहुत ही अच्छा है गाते गाते मन खुशी से नाच उठता है ।

स्ट्यूपा—हा, हा, जरा गाइए तो सही । मगर नहीं तुम थक गई होगी । यों भी आज की सुबह हम लोगों ने बड़ी खुशी से बिताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है ।

टानिया—(उठकर लिडकी में से देखती है) बाहर कुछ किसान बैठे इतिजार कर रहे हैं ।

ल्यूबा—इसी लिए तो गान विद्या की इतनी क्रूर है, और कोई चीज इस तरह मनुष्य के सुख-दुःख को नहीं भुला सकती जिस तरह कि गान-विद्या करती है । (लिडकी के पास जाकर किसानों से) तुम किसे चाहते हो ?

किसान—निकोलस साहब से मिलने हम लोग आये हैं ।

ल्यूबा—वह घर पर नहीं है । तुम लोग जरा ठहरो ।

टानिया—और फिर भी तुम घोरिस से ब्याह करना चाहती हो कि जिसे गान-विद्या का कुछ भी ज्ञान नहीं है।

ल्यूथा—जी नहीं, हरगिज नहीं।

घोरिस—गाना ? नहीं, नहीं, मैं उसे पसंद करता हूँ, या यों कहिए कि मैं उसे नापसंद नहीं करता। गाने की बनिस्वत मैं गीतों को अधिक पसंद करता हूँ। क्योंकि उनमें मादगी है, उनमें इतनी कृत्रिमता—जनक उलमन नहीं होती।

टानिया—मगर क्या यह राग अच्छा नहीं है ?

घोरिस—खास बात यह है कि यह चीज इतनी जरूरी नहीं है और मुझे यह देखकर दुःख होता है कि लोग गान-विद्या को इतना जरूरी समझते हैं जब कि हजारों आदमी बड़ी मुसीबत से अपने दिन काटते हैं।

(सब लोग मिठाई खाते हैं, मिठाई मेज़ पर सजी हुई है)

लिसा—यह कितने मजे की बात है कि प्रेमी मौजूद हो और मिठाइया तय्यार हो।

घोरिस—यह मेरा काम नहीं है, माजी का है।

टानिया—और बिलकुल ठीक और मुनासिब है।

ल्यूथा—गाने की खूबी इसीमें है कि वह हमारे दिल पर जादू का सा असर कर रहा है, हमें अपने वश में करके दुनिया के सुख दुःख से दूर, बहुत दूर, ले जाता है, जहां थोड़ी देर के लिए हम ससार की स्थूल वास्तविकता को भूल जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हर-एक चीज मुस्त और बेमजा मालूम होती थी, मगर तुम्हारे गाने ने मानों सब में जीव डाल दिया है।

लिसा—तुम्हें कोई कबीर के गीत भी मालूम हैं ?

टानिया—यह (बजाती है)

(निकोलस का प्रवेश । योरिस, टानिया, स्ट्यूपा, लिसा, मित्रा फेन और पुरोहित से हाथ मिलता है ।)

निकोलस—तुम्हारी मा कहा है ?

स्ट्यूपा—मैं समझती हूँ, वह पालनेवाले घर में होंगी ।

(स्ट्यूपा नौकर को बुलाता है—अफनासी ।)

स्ट्यूपा—पिताजी, टानिया कितना अच्छा गाती-बजाती है । और तुम कहा थे ?

निकोलस—गाव में । (अफनासी का प्रवेश)

स्ट्यूपा—दूसरा सामवार लाओ ।

निकोलस—(नौकर को सलाम करके उससे हाथ मिलता है) नमस्कार ।
(नौकर गड़बड़ा जाता है । प्रस्थान । निकोलस भी जाता है ।)

स्ट्यूपा—घरीब अफनासी ! वह कितना गड़बड़ा गया था, पिताजी की बातें मेरी समझ में नहीं आतीं, इससे तो ऐसा मालूम होता है मानों हमने कोई जुर्म किया है ।

(निकोलस का प्रवेश)

निकोलस—मैं अपने दिल की बात कहे बिना ही अपने कमरे को वापस जा रहा था । (टानिया से) तुम हमारे मेहमान हो, अगर मेरा कहना तुम्हें नागवारगुजरे तो मुझे माफ़ करना । लिसा, तुम कहती हो कि टानिया बहुत अच्छा गाती-बजाती है । तुम सात-आठ नौजवान—तन्दुरुस्त औरत और मर्द दस घंटे तक पड़े सोते रहे और उसके बाद उठकर खाया पिया और अब भी खा रहे हो । तुम सब मिल कर यहा

गाए-बजाते और आपस में गाने के सम्बन्ध में बातचीत करते हो, और वहा, जहा से कि मैं आ रहा हूँ, गाँव के सब लोग सबेरे तीन बजे से उठ बैठे और जो लोग कोल्हू घलाते हैं वह बिलकुल सोये ही नहीं। यूँ और जवान, रोगी और दुर्बल, बच्चे और दूध पिलानेवाली मातायें और गर्भवती स्त्रिया अपनी-अपनी शक्ति-भर मेहनत करती हैं और वह सिर्फ इसलिए कि हम लोग उनकी मेहनत से लाभ उठा कर मौज उड़ाया करें। इतना ही नहीं, अभी इसी वक्त उनमें से एक आदमी जो अपने कुटुम्ब में अकेला ही कमानेवाला है, जंगल में डाल दिया गया है, क्योंकि उसने एक शीशम का पेड़ हमारे जंगल से काट लिया है, और हम लोग सजबज कर, यहा आराम से बैठे हुए हैं और यहस कर रहे हैं कि कबीर के गीत अधिक प्रभावशाली हैं या मीरा धार्मिक। यही मेरे दिल में विचार थे सो मैंने प्रकट कर दिये। तुम लोग धरा सोचो वो सही, कि क्या इस तरह जिंदगी बिताना ठीक और मुनासिब है ?

लिसा—सच, बिलकुल सच है।

स्यूबा—भगर इन बातों का ख्याल किया जाय तब तो फिर जीना ही दूमर हो जाय।

स्ट्यूपा—भगर मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ लोग सरीध हैं इसीलिए हम लोग गान क्यों 'न गायें ? दोनों में पारस्परिक विरोध तो नहीं है। भगर

निकोलम—(प्रोध में) अगर कोई निरर्थक है, अगर कोई पत्थर का बना है।

स्ट्यूपा—अच्छी बात है, मैं नहीं धोळूंगा ।

टानिया—यह बहुत ही कठिन प्रश्न है, यह हमारे जमाने की समस्या है और हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए ।

निकोलस—हम लोग चुपचाप बैठ कर इस बात का इन्तिज्जार नहीं कर सकते कि एक ऐसा वक्त आयागा कि जब खुद-बखुद यह मुश्किल हल हो जायेंगी । हर एक आदमी को मरना है, आज नहीं तो कल । एक न एक दिन सभी को ईश्वर के समक्ष अपने कर्मों का जवाब देना है । ऐसी हालत में, मैं किस तरह इन सब बातों को देखते हुए अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर चुपचाप मौज और मज्जे से 'याही अपना जीवन बिताता रहूँ ?

बोरिस—सच है, इस मुश्किल को हल करने का एक ही रास्ता है, और वह यह कि हम इन बातों में बिलकुल ही भाग न लें ।

निकोलस—अगर तुम्हें घुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, मुझ से कहे बिना रहा नहीं गया । (प्रस्थान)

स्ट्यूपा—इसमें भाग न लें ? मगर हमारा समस्त जीवन इन्हीं बातों ने बँधा हुआ है ।

बोरिस—इसीलिए तो वह कहते हैं कि सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हम लोग कोई जायदाद ही न रखें, और अपने जीवन की गति को इस तरह बदल डालें कि हम दूसरों से अपनी सेवा न कराएँ, बल्कि खुद दूसरों की सेवा किया करें ।

टानिया—अच्छा, तुम भी निकोलस की सी बातें करने लगे हो ।

बोरिस—हाँ, गाँव में जाकर अपनी आँखों से देखने के बाद, मैं सब-कुछ समझ गया । बेचारे गरीब किसानों और दीन दरिद्र मजदूरों की मुसीबतों और हम लोगों की आराम-तलबी और ऐशो-अशरत में क्या सम्बन्ध है, इस बात को जानना हो तो बस इतना काफी है कि हम अपनी आँखों से रगीन घश्मा उतार कर एक बार सहृदयता के साथ आँखें खोलकर उनकी हीन, निस्सहाय और निर्जाबि दशा को देखें और फिर अपनी निर्लज्ज निर्दय ऐयाशियों पर भी एक बार दृष्टिपात करें ।

मित्रोफन—मगर उनकी मुसीबतों का इलाज यह नहीं है कि हम अपनी जिंदगी यों धरबाद कर दें ।

स्ट्यूपा—साजुब है कि मित्रोफन और मेरा मत इस सम्बन्ध में एक ही है, यद्यपि हम दोनों के विचारों में जमीन और आस्मान का फर्क है ।

बोरिस—यह बिलकुल ही स्वाभाविक है । तुम दोनों आद्यम के साथ अपनी जिन्दगी गुजारना चाहते हो । (स्ट्यूपा से) इसलिए तुम वर्तमान स्थिति को बनाये रखना चाहते हो और मित्रोफन एक नई प्रया चलाना चाहते हैं ।

(स्ट्यूपा और टानिया आपस में काना-फूसी करते हैं,
टानिया पियानो के पास जाकर कबीर का एक
गीत गाती है और खामोश हैं ।)

स्ट्यूपा—बहुत अच्छा है, बस यही सब बातों को हल कर देता है ।

बोरिस—इससे हल कुछ भी नहीं होता, बल्कि यह उसको और भी अस्पष्ट बनाकर अनिश्चित-रूप में छोड़ देता है।

(टानिया गाती है, मेरी और शाहजादी चुपचाप भाकर बैठ जाती हैं और गाना सुनती हैं। गीत खतम होने से पहले गाड़ी की घटिया सुनाई पड़ती है)

स्यूवा—मौसाजी आ गईं। (उससे मिलने जाती हैं)

(गाना जारी है, अलेक्जेंडरा का प्रवेश, उसके साथ बाया निरैसियन (एक पुरोहित जिसकी गर्दन में कास लटक रहा है) और एक मुहरिर बकील है। सब उठ खड़े होते हैं।)

फादर जिरैसियन—आप गाइए, यह तो बहुत ही अच्छा है।

(शाहजादी और युवक पुरोहित भाशीबाद लेने के लिए उसके पास जाते हैं)

अलेक्जेंडरा—मैंने जैसा कहा था वैसा ही किया, मैं फादर जिरैसियन से जाकर मिली और उनसे प्रार्थना करके उन्हें यहाँ ले आई हूँ—बस मैंने अपना काम पूरा कर दिया। यह देखो, मुहरिर भी मौजूद है। उसने दस्तावेज तय्यार कर लिया है, सिर्फ दस्तखत करने की जरूरत है।

मेरी—आप कुछ नाश्ता तो कीजिए।

(मुहरिर कागजों को मेज पर रखकर यादर जाता है)

मेरी—मैं फादर जिरैसियन की बहुत ही कृतज्ञ हूँ।

फादर जिरैसियन—भला मैं क्या कर सकता था—यद्यपि मुझे दूसरी जगह जाना था, फिर भी ईसाई होने की हैसियत से मैंने यह अपना कर्तव्य समझा कि मैं उनसे मिलूँ।

(अलेक्जेंडर उन नौजवानों से कानाफूसी करती है, वे एक दूसरे की राय लेते हैं और थोरिस के सिवा बाकी सब बराम्द में चले जाते हैं । नवयुवक पुरोहित भी जाना चाहता है ।)

फादर जि०—नहीं, आपको पुरोहित और धार्मिक गुरु होने की हैसियत से यहाँ ठहरना चाहिए । आप खुद उससे लाभ उठा कर दूसरों को लाभ पहुँचा सकते हैं । अगर मेरी को कुछ आपत्ति न हो तो आप जरा ठहरिए ।

मेरी—नहीं, मैं फादर वासिली को अपने घर का सा समझता हूँ । मैंने उनसे इस बारे में सुलाह भी ली थी । मगर कम उम्र होने की वजह से उनकी बात प्रमाण नहीं हो सकती ।

फादर जि०—वेशक, वेशक ।

अलेक्जेंडर—(पाम भाकर) फादर जिरेसियन ! आप ही मेरी नजर में एक ऐसे आदमी हैं, जो निकोलस को समझा बुझा कर सीधे रास्ते पर ला सकते हैं । वह बहुत ही पढ़ा लिखा और होशियार आदमी है, लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह की विद्वत्ता से निर्रक्त हानि ही पहुँचता है । वह एक तरह से भ्रम में पड़ा हुआ है । उमका विचार है कि ईसाई-धर्म इस बात को मान्य करता है कि कोई आदमी निर्जा जाग्रदाद न रखे—लेकिन यह भला किस तरह मुमकिन हो सकता है ?

फादर जि०—यह सब कुछ नहीं, बड़ा कहलाने का लोभ, आत्म-रलावा और अहम्भन्यता है । गिरजा के महत्वों ने इस बात

का सतोपजनक निर्णय कर दिया है। पर यह सब उसकें मन में समाया कैसे ?

मेरी—अरे साहब न पूछिए। जब हमारी शादी हुई तब धर्म-कर्म की तरफ उनका कोई खयाल न था और हम शुरू के बीस बरनों तक बड़े सुख चैन से रहे। बाद की उनके मन में कुछ विचार आने लगे। या तो उनकी बहन के विचारों का प्रभाव उन पर पडा हो या शायद पुस्तकों का। जैसे भी हो, उनके मन में बहुत उथल-पुथल होने लगा और उन्होंने घाइबिल पढना शुरू किया और एकाएक उनके अन्दर धर्म का अकुर जाग उठा—वे अपने जीवन को अत्यन्त धार्मिक बनाने लगे। गिरजा जाने लगे और साधु सन्तों से धर्म-वर्चा करने लगे। फिर एकाएक उन्होंने यह सब बन्द कर दिया और अपने जीवन-क्रम को बिलकुल ही बदल डाला। अपना काम हाथ से करने लगे—नौकरों को अपना काम करने से मना कर दिया और नौबत यहाँ तक आई कि अब तो वे अपनी जायदाद भी छोड रहे हैं। कल उन्होंने एक जगल ढे डाला—पेड़ और जमीन दोनों। यह सब देख कर मेरी तो रूह काँप उठती है, क्योंकि मुझे छ सात बच्चे हैं। मेहरबानी करके उन्हें कुछ जरूर समझाए। मैं जाकर पूछती हूँ कि वे आपसे मिलेंगे या नहीं।

(प्रस्थान)

फादर जि०—आजकल बहुत लोग इसी तरह अरुट-शरुट कर रहे हैं। और यह तो घताघो, जायदाद किसकी है, उसकी या उनकी धीवी की ?

शाहजादी—उसकी है। यही तो मुसीबत है।

फादर जि०—और उसका ओहदा क्या है ?

शाहजादी—कोई बहुत ऊँचा पद नहीं है। मेरा खयाल है, पुत्र
सेना का कप्तान है। फौज में भी रह चुका है।

फादर जि०—आज-कल बहुत से लोग इसी तरह बहक रह हैं।
मास्को में एक महिला थी, उस पर आध्यात्मिकता की धुन
सवार हो गई और वह बड़ा नुक्सान पहुँचाने लगी। आखिर
वही मुश्किल स हम उसे रास्ते पर लाये।

शाहजादी—ख़ास बात आपके समझ लेने की यह है कि मेरा
लड़का उसकी लड़की में ब्याह करने वाला है। मैंने अपनी
सम्मति दे दी है। लड़की को मौज-शौक से रहने की आदत
पडी हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे लड़के को ही उसकी
सारी ऋणरतें पूरा रखने का बोझ अपने सिर लेना पड़े।
मैं यह मानती हूँ कि वह मेहनती है और नवयुवका में
अपने ढंग का एक ही है।

(मेरी और निकोलस का प्रवेश)

निकोलस—कहिण शाहजादी माहया, आपका मिजाज कैसा है ?
और आपका मिजाज शरीफ ? (फादर निर्दोषियन ने) माफ
कीजिए मुझे आपका नाम मालूम नहीं है ।

७ वह जानता है कि पुरोहित फादर निर्दोषियन है। परन्तु वह उन्हें
पुरोहित समझ कर बात नहीं करना चाहता, बल्कि उनका भसली नाम
लेकर करना चाहता है—जैसा कि आदमी दूमर में आम तौर पर बात
करता है।

फादर जि०—क्या तुम मेरा आशीर्वाद लेना नहीं चाहते ?

निकोलस—जी, नहीं ।

फादर जि०—मेरा नाम है जिरैसियन सिडोरों लिच, आपसे मिल कर मुझे बड़ी खुशी हुई ।

(नौकर लोग नाश्ते का सामान लाते हैं ।)

फादर जि०—यह मौसिम बहुत ही सुहावना और फसल के लिए अच्छा है ।

निकोलस—मैं समझता हूँ कि आप मेरी भूल बतला कर मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए ही अलेक्जेंडर के बुलाने से यहाँ आये हैं । अगर यह सच है, तो आप इधर-उधर की बातें छोड़कर अपना काम शुरू कोजिए । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि मैं गिरजा की शिक्षा को नहीं मानता । फ्रिंसी जमाने में, गिरजा की शिक्षा को मानता था । मगर उसके बाद से ऐसा करना छोड़ दिया । लेकिन मैं तहेदिल से सच्चाई को पाने की कोशिश करता हूँ और अगर आप सच्चाई मुझे दिखला देंगे तो मैं फौरन् बड़ी खुशी के साथ उम्मे फबूल कर लूँगा ।

फादर जि०—यह भला तुम कैसे कहते हो कि तुम गिरजा की शिक्षा पर विश्वास नहीं रखते ? अगर गिरजा नहीं तो फिर दूसरी कौन सी चीज विश्वास करने के लिए है ।

निकोलस—इश्वर और चाइधिल में लिया हुआ उसका कानून ।

फादर जि०—गिरजा उसी कानून की तो तालीम देता है ।

निकोलस—अगर ऐसा होता तो मैं गिरजा में विश्वास रखता, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसके विरुद्ध शिक्षा देता है ।

फादर जि०—गिरजा विरुद्ध शिन्हा नहीं दे सकता है। क्योंकि स्वयं ईसा-मसीह ने उसकी स्थापना की है।

निकोलस—अगर यह भी मान लें कि ईसा-मसीह ने गिरजा को स्थापित किया तब यह कैसे माद्धम हो कि वह 'आप ही' का गिरजा है।

फादर जि०—भला गिरजा से कोई इन्कार कर ही कैसे सकता है ? वही तो एक-मात्र मुक्ति का द्वार है।

निकोलस—यह तो मैं आप से कही चुका हूँ कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, मैं उसे इसलिए स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मुझे माद्धम हो गया है कि गिरजा कसम राना, हत्या करना, और फासी देना जायज समझता है।

फादर जि०—ईश्वर ने जो अधिकार दिये हैं गिरजा उनको पाक और जायज करार देता है।

(बातचीत के घण्ट, स्ट्यूपा, ज्यूरा, लिस्सा और टानिया एक एक करके भाते हैं और बीठ कर या तबड़े होकर उनधी बातें मुनने लगते हैं।)

निकोलस—मैं जानता हूँ कि थाइविल सिर्फ यही नहीं कहती है कि "मारो मत" बल्कि उसका उपदेश है कि 'क्रोध मत करो' फिर भी गिरजा फौज को जायज मानता है। थाइविल कहती है "कभी कसम मत खाओ" मगर फिर भी गिरजा प्रसम खिलाता है, थाइविल कहती है

फादर जि०—माफ कीजिएगा, एक बार खुद ईसा-मसीह ने पाइलेट की प्रसम को स्वीकार किया था।

निकोलस—अरे गजब ! आप क्या कह रहे हैं !- यह तो विल-
कुल ही असगत और असभव है ।

फादर जि०—इसीलिए तो गिरजा हर किसी को गास्पल की
व्याख्या करने की आज्ञा नहीं देता है कि लोग कहीं वहक
न जाँय, बल्कि खुफ बच्चे की खबरगिरी करनेवाली माँ की
तरह बच्चों की शक्ति के अनुसार गास्पल की व्याख्या करता
है । नहीं, ठहरिए, मुझे कह लेने दीजिए । गिरजा अपने
बच्चों पर इतना भारी बोझ नहीं रखता है कि जिसे वह
सभाल न सके और सिर्फ यही चाहता है कि वह लोग इन
आज्ञाओं का पालन करें—प्रेम करो, हत्या न करो, चोरी
मत करो, व्यभिचारी मत बनो ।

निकोलस—हाँ ! मुझे मत मारो, मैंने जो चीज दूसरों से चुरा
कर जमा की है उसे मेरे पाम से मत चुराओ । हमने
दूसरा फो लूटा है, इनकी जमीन अवरदस्ती चुरा ली है और
उसके धान यह कानून बना दिया है कि फिर कोई न चुराये,
और गिरजा इन मन बातों को मजूर करता है ।

फादर जि०—कृप और आध्यात्मिक अभिमान तुम्हारी वाणी
द्वारा बोल रहे हैं । तुम्हें अपने इन पारिदृश्याभिमान को
वश में रखना चाहिए ।

निकोलस—यह गर्व/या अभिमान नहा है । मैं सिर्फ आपसे यह
पूछता हूँ कि जब मुझे इस घात का ज्ञान हो गया है कि मैं
लोगों को लूटने और जमीन/के द्वारा उन्हें जुलामी में
फँसाने का पाप कर रहा हूँ तब, ऐसी दशा में, मुझे क्या
क्या करना चाहिए ? क्या मैं जमीन को अपने अधिकार में

रख कर भूखों मरने वाले लोगों के परिश्रम से लाभ उठाता रहूँ या मैं यह जमीन उन लोगों को वापस दे दूँ कि जिनसे मेरे बुजुर्गों ने उसे किसी तरह से चुराया या छीन लिया था ।

फादर जि०—तुमको वही करना चाहिए जो गिरजा के भक्त के उपयुक्त है । तुम्हारे कुटुम्ब परिवार है, बाल-बच्चे हैं, तुम्हें उनकी हैमियत के मुताबिक उनका भरण-पोषण और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए ।

निकोलस—क्यों ?

फादर जि०—क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उस स्थिति में रक्खा है । अगर तुम दानी और उदार बनना चाहते हो तो तुम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा दान देकर और गरीब लोगों की सहायता करके अपनी उदारता को विफसित कर सकते हो ।

निकोलस—लेकिन फिर हज़रत ईसा ने उस नौजवान अमीर-जाड़े से यह क्योंकर कहा था कि अमीर लोग स्वर्ग नहीं जा सकते । ‘अमीर आदमी के स्वर्ग में जाने की यतिस्वत कहीं श्यादा आसान है कि ऊँट सुई के नडुए में से होकर निकल जाय’ ।

फादरजिरे०—यह कहा है “अगर तू पूर्णता प्राप्त करना चाहता है।”

निकोलस—मगर मैं तो पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूँ । याह्विन कहता है, “अपने स्वर्गस्थ पिता की भाँति पूर्ण बनो ।”

फादरजिरे०—मगर हमें यह भी तो देखना चाहिए कि किम सम्बन्ध में यह बात कही गई है ।

निकोलस—मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ और “पर्वत पर के उपदेश” में जो कुछ कहा गया है वह बिलकुल स्पष्ट-बुद्धि-गम्य है।

फादरजिरे०—यह आध्यात्मिक अभिमान है।

निकोलस—अभिमान कैसा ? जब कि यह कहा है कि जो बात बुद्धिमानों से गुप्त है वह बच्चों के लिए प्रकट की है।

फादरजिरे०—नम्र लोगों पर प्रकट और व्यक्त है न कि घमड़ियों के लिए।

निकोलस—लेकिन घमड़ किसे है ? मैं अपने को मानव-जाति का एक साधारण मनुष्य समझता और इस लिए विश्वास करता हूँ कि मुझे भी दूसरे भाइयों की तरह महत्त्व करके गरीबी और सादगी से जीवन-निर्वाह करना चाहिए। कहिए, मैं घमंडी हूँ या वे जो अपने को विशेष रूप से पवित्र समझते हैं, अपने को सर्वथा भ्रम-रहित और सारी सच्चाई का ठेकेदार समझते हैं, और जो ईसा-मसीह के शब्दों का मनमाना अर्थ लगाते हैं।

फादरजिरे०—(क्षुब्ध होकर) माफ कीजिएगा, निकोलस साहब, मैं आपसे इस बात की बहस करने नहीं आया था कि हम में कौन ठीक है, और न आपमें भर्त्सना-पूर्ण शिक्षा लेने आया था। मैं तो अलेक्जेंडर के तुलाने से आपके माथ घात-चीत करने चला आया। लेकिन धूँक तुम हर एक बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो इस लिए यही अच्छा है कि हम बात-चीत घन्ट कर दें। यस, एक बार और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर के लिए तुम होश

नम्हालों । तुम घे-तरह बहक गये हो और अपने को बरबाद कर रहे हो । (उठता है)

मेरी—क्या आप कुछ नाश्ता नहीं करेंगे ?

फादिरजिरे०—नहीं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।---

(अलेक्जेंडर के साथ प्रस्थान)

मेरी—(पथ्युक पुरोहित ने) कहिए, आप क्या कहते हैं ?

पुरोहित—मेरी राय में निकोलस सा० का कहना-मत्य था, और फादर जिरैसियन ने अपने पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिया । शाहजादी—उन्हें बोलने ही नहीं दिया और उन्होंने सबके सामने इस प्रकार बहस करना पसन्द नहीं किया । उन्होंने शिष्टता के विचार से बहस बन्द कर दी ।

घोरिम—यह किसी प्रकार शिष्टता या नम्रता नहीं थी । यह स्पष्ट है कि उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं ।

शाहजादी—हां, तुम अपनी स्वाभाविक अस्थिरता के कारण हर बात में निकोलस से सहमत होने लगे हो । यदि तुम्हें ऐसी बातों पर विश्वास है तो तुम्हें शान्ति नहीं करनी चाहिए ।

घोरिस—मैं तो केवल यही कहता हूँ कि सच्चाई मदा सच्चाई है और मैं उसे कहे बिना नहीं रह सकता ।

शाहजादी—कोई कुछ पढ़े, मगर तुमको तो ऐसा बात नहीं करनी चाहिए ।

घोरिस—सो क्यों ?

शाहजादी—क्यों कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पास ने डालने को कुछ भी नहीं है । लेकिन, हमें इन बातों में क्या मतलब ? (जाती है । पीछ पीछ मेरी और निकोलस के लिहा सब बाहर जाते हैं)

निकोलस—(बैठा हुआ विचार करता है, फिर अपने हाथ भाप मुसकराता है ।) मेरी ! यह सब तुम क्या करती हो ? तुमने तम बदबख्त गुमराह आदमी को क्यों चुला भेजा ? यह शोर मचाने वाली औरत और यह पुरोहित हमारे अत्यन्त आन्तरिक जीवन में क्यों दखल देते हैं ? क्या हम लोग खुद अपने मामलों को तय नहीं कर सकते ?

मेरी—मगर तुम बच्चों को भिखारी बना देना चाहते हो तो मैं क्या करूँ ? इसको तो मैं चुपचाप सहन नहीं कर सकती । तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आतीं और तुम यह भी जानते हो कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती ।

निकोलस—जानता हूँ । मैं यह जानता और विश्वास करता हूँ । मगर दुर्भाग्य तो यह है कि तुम सत्य पर विश्वास नहीं करती । मुझे विश्वास है कि तुम सत्य को देखती हो, मगर अपने मन को उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कर पातीं । तुम न तो सत्य पर विश्वास करती हो, न मुझ पर । तुम विश्वास करती हो भीड़ पर, शाहजादी का और उसीके जैसे दूसरे लोगों का ।

मेरी—मैं तुम में विश्वास रखती हूँ, सदा से रखती हूँ, -मगर जब तुम बच्चों को भिखारी बनाना चाहते हो ।

निकोलस—इसके मानी हैं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करतीं । क्या तुम समझती हो कि मेरे भी दिल में इस तरह द्वन्द्व युद्ध और शकाओं का तूफान नहीं उठा था ? मेरे दिल में भी इसी तरह की आशाकारों पैदा हुईं, मगर बाद, को मुझे

पूर्ण निश्चय हो गया कि यह मार्ग सम्भव ही नहीं, वरन् नितान्त आवश्यक है और इस मार्ग का अनुसरण स्वयं बच्चों के लिए भी आवश्यक और उपयोगी है। तुम हमेशा कड़ा करती हो कि अगर बच्चों का खयाल न होता तो तुम खुशी से मेरे कहने के मुताबिक काम करतीं, मगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास सम्पत्ति न होती तो हम लोग इसी ला-परवाही से जिन्दगी बिता देते, जैसे अब तक हम अपनी जिन्दगी बमर करते थे, क्या कि उस हालत में तो हम सिर्फ अपने ही आपको नुकसान पहुँचाते, मगर अब तो हम बच्चों को भी हानि पहुँचा रहे हैं।

मेरी—मगर मैं क्या करूँ, जब कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आतीं।

निकोलस—मैं ही क्या करूँ ? क्या मैं यह नहीं जानता कि वह बध्बध्बत मनुष्य क्यों बुलाया गया था ? और अलेक्जेंडर उस मुहर्रिर को बुलाकर क्यों लाई ? तुम चाहती हो कि मैं जायदाद तुम्हें दे दूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बीस साल से, जब से हम साथ रहते आये हैं, प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ इसी लिए जायदाद तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। यदि मैं दूँ ही, तो उन किसानों को ही जिनसे मैंने ली है। अच्छा है, मुहर्रिर आही गया है, सब काम अभी हो जायगा।

मेरी—नहीं यह भयानक है। यह निष्ठुरता किस लिए ? यद्यपि तुम इसे पाप समझते हो, फिर भी अपनी जायदाद मेरे हवाले कर दो।

(रोती है)

निकोलस—तुम नहीं जानतीं कि तुम क्या कह रही हो ? यदि अपनी जायदाद तुम्हें दे दू तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता । मुझे चला जाना पड़ेगा । किसानों का खून, मेरे नहीं तो तुम्हारे नाम पर चूसा जायगा और वे जेल भेजे जावेंगे । मैं यह देख नहीं सकता । तुम क्या पसन्द करती हो ?

मेरी—तुम कितने निठुर हो ? क्या यही ईसाई धर्म है ? यह कठोरता है । जिस तरह तुम मुझे रखना चाहते हो मैं उस तरह नहीं रह सकती । मैं अपने बच्चों से छीनकर सारी जायदाद दूसरों को नहीं छुटा सकती, इसीलिए तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो । अच्छा वही करो । मैं देखती हूँ कि तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, और यह भी जानती हूँ कि क्यों ?

निकोलस—अच्छी बात है—मैं हस्ताक्षर किये देता हूँ, मगर तुम मुझसे असम्भव बात करा रहा हो (मेज के पास जाकर सही कर देता है ।) तुमने जो चाहा, मैंने कर दिया, मगर मैं इस तरह अपनी जिन्दगी नहीं बिता सकता ।

पूर्ण निश्चय हो गया कि यह मार्ग सम्भव ही नहीं, वरन नितान्त आवश्यक है और इस मार्ग का अनुसरण स्वयं बच्चों के लिए भी आवश्यक और उपयोगी है। तुम हमेशा फह्रा करती हो कि अगर बच्चों का खयाल न होता तो तुम खुशी से मेरे कहने के मुताबिक काम करती, मगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास सम्पत्ति न होती तो हम लोग इसी ला-परवाही में जिन्दगी बिता देते, जैसे अब तक हम अपनी जिन्दगी बसर करते थे, क्या कि उस हालत में तो हम सिर्फ अपने ही आपको नुकसान पहुँचाते, मगर अब तो हम बच्चों को भी हानि पहुँचा रहे हैं।

मेरी—मगर मैं क्या करूँ, जब कि तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती।

निफोलस—मैं ही क्या करूँ ? क्या मैं यह नहीं जानता कि वह बदमलत मनुष्य क्यों घुलाया गया था ? और अलेक्जेंडर का उस मुहर्रिर को बुलाकर क्यों लाई ? तुम चाहती हो कि मैं जायदाद तुम्हें दे दूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बीस साल से, जब से हम साथ रहते आये हैं, प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ इसी लिए जायदाद तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। यदि मैं दूँ ही, तो उन किसानों को ही जिनमें मैंने ली है। अच्छा है, मुहर्रिर आही गया है, सब काम अभी हो जायगा।

मेरी—नहीं यह भयानक है। यह निष्ठुरता किस लिए ? यद्यपि तुम इसे पाप समझते हो, फिर भी अपनी जायदाद मेरे हवाले कर दो।

(रोती है)

निकोलस—तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो ? यदि अपनी जायदाद तुम्हें दे दू तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता । मुझे चला जाना पड़ेगा । किसानों का खून, मेरे नहीं तो तुम्हारे नाम पर चूसा जायगा और वे जेल भेजे जावेंगे । मैं यह देख नहीं सकता । तुम क्या पसन्द करती हो ?

मेरी—तुम कितने निठुर हो ? क्या यही ईसाई-धर्म है ? यह कठोरता है । जिस तरह तुम मुझे रखना चाहते हो मैं उस तरह नहीं रह सकती । मैं अपने बच्चों से छीनकर सारी जायदाद दूसरों को नहीं लुटा सकती, इसीलिए तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो । अच्छा वही करो । मैं देखती हूँ कि तुमने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, और यह भी जानती हूँ कि क्यों ?

निकोलस—अच्छी बात है—मैं हस्ताक्षर किये देता हूँ, मगर तुम मुझसे असम्भव बात करा रहा हो (मेज के पास जाकर सहो कर देता है ।) तुमने जो चाहा, मैंने कर दिया, मगर मैं इस तरह अपनी जिन्दगी नहीं बिता सकता ।

तीसरा अंक

पहला दृश्य

(एक बड़े कमरे में बर्तमानों का सामान रक्खा हुआ है, एक मज पर कुछ कागज़ात हैं, किताबों की एक अलमारी है, दीवाल से तख्ते टिके हुए हैं, एक बर्तमान और निकोलस बर्तमानों का काम कर रहे हैं ।)

निकोलस—(एक तख्ते को रदते हुए) यह ठीक है न ?

बर्तमान—(रुदा हाथ में लेकर) नहीं इसमें खुरदरापन है, रुन्दे को इस तरह मजबूती से पकड़िए ।

निकोलस—मजबूती से पकड़ो, यह कह देना तो आसान है । मगर मुझ से फिर यह चलता नहीं ।

बर्तमान—लेकिन हुजूर, बर्तमानों का काम सीखने का कष्ट क्यों उठाते हैं ? आज-कल योंही इतने बर्तमान बर्तमान हुए हैं कि हमें पट भरना मुश्किल हो गया है ।

निकोलस—(फिर काम करता है ।) मुझे निकम्मा जीवन बिना लज्जा आती है ।

बर्तमान—आपकी हेसियत ही ऐसी है । ईश्वर ने आपको आयदाद दी है ।

निकोलस—यही तो भूल है । मैं इस बात का नहीं मानता कि वह आयदाद ईश्वर की दी हुई है । मेरा रुपाय है कि हमने उसे ले लिया है और अपने ही भाइयों से लिया है ।

बढ़ई—(आश्चर्य से) यह बात है । लेकिन फिर भी आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है ।

निकोलस—मैं समझता हूँ कि तुम्हें साज्जुब मालूम होता है । कि एक ऐसे घर में रह कर, जो सैर-जस्सरी चीजों से भरा हुआ है, मेहनत-मजदूरी करके कुछ कमाना चाहता हूँ ।

बढ़ई—(हँस कर) नहीं; सब कोई जानता है कि, भले घराने के लोग हरफन-मौला बनना चाहते हैं । हाँ, अब जरा रस्ते को तेजी से चलाइए ।

निकोलस—तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते और हँसते हो, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि पहले इस तरह की जिन्दगी से मुझे शर्म नहीं लगती थी, अब, चूँकि, मैं ईसा की शिक्षा पर विश्वास रखता हूँ, मुझे अपने निकम्मे जीवन पर लज्जा आती है । क्योंकि उनका उपदेश है कि हम सब मनुष्य आपस में भाई भाई हैं ।

बढ़ई—अगर आपको उससे शर्म लगती है तो अपनी जायदाद दूसरों को दे डालिए ।

निकोलस—मैं करना तो यही चाहता था, मगर कर न सका । मैं वह जायदाद अपनी खी को दे बैठा ।

बढ़ई—मगर बहर-हाल आपको ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आप आराम के आदी हैं ।

(दरवाजे के बाहर से आवाज) पिताजी, क्या मैं अन्दर आ सकती हूँ ?

निकोलस—आओ बेटो, तुम जब चाहो आ सकती हो ।

(ह्यूषा का प्रवेश)

तीसरा अंक

पहला दृश्य

(एक घड़े कमरे में बड़ईगीरी का सामान रक्खा हुआ है, एक मज पर कुछ कागजात हैं, किताबों की एक भस्मारी है, दीवाल से तख्ते टिके हुए हैं, एक बड़ई और निकोलस बड़ईगीरी का काम कर रहे हैं ।)

निकोलस—(एक तख्ते को रदते हुए) यह ठीक है न ?

बड़ई—(रदा हाथ में लकर) नहीं इसमें खुरदरापन है, रन्दे को इस तरह मजबूती से पकड़िए ।

निकोलस—मजबूती से पकड़ो, यह कह देना तो आसान है । मगर मुझ से फिर यह चलवा नहीं ।

बड़ई—लेकिन हुजूर, बड़ई का काम सीखने का कष्ट क्यों उठाते हैं ? आज-कल योंही इतने बड़ई बढ गये हैं कि हमें पेट भरना मुश्किल हो गया है ।

निकोलस—(फिर काम करता है ।) मुझे निकम्मा जीवन बितात लजा आती है ।

बड़ई—आपकी हैसियत ही ऐसी है । ईश्वर न आपको जायदाद दी है ।

निकोलस - यही तो भूल है । मैं इस बात का नहीं मानता कि वह जायदाद ईश्वर की दी हुई है । मेरा खयाल है कि हमने उस ले लिया है और अपने ही भाइयों से लिया है ।

बढ़ई—(आश्चर्य से) यह बात है । लेकिन फिर भी आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है ।

निकोलस—मैं समझता हूँ कि तुम्हें वाञ्छुब मालूम होता है कि एक ऐसे घर में रह कर, जो गैर-ञ्चरूरी चीजों से भरा हुआ है, मेहनत-मजदूरी करके कुछ कमाना चाहता हूँ ।

बढ़ई—(हँस कर) नहीं; सब कोई जानता है कि भले घराने के लोग हरफन-मौला बनना चाहते हैं । हाँ, अब जरा रन्डे को तेजी से चलाइए ।

निकोलस—तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते और हँसते हो, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि पहले इस तरह की जिन्दगी से मुझे शर्म नहीं लगती थी, अब, चूँकि, मैं ईसा की शिक्षा पर विश्वास रखता हूँ, मुझे अपने निकम्मे जीवन पर लज्जा आती है । क्योंकि उनका उपदेश है कि हम सब मनुष्य आपस में भाई भाई हैं ।

बढ़ई—अगर आपको उससे शर्म लगती है तो अपनी जायदाद दूसरों को दे डालिए ।

निकोलस—मैं करना तो यही चाहता था, मगर कर न सका । मैं वह जायदाद अपनी स्त्री को दे बैठा ।

बढ़ई—मगर बहर-हाल आपको ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आप आराम के आदी हैं ।

(दरवाजे के बाहर से आया) पिताजी, क्या मैं अन्दर आ सकती हूँ ?

निकोलस—आओ बेटी, तुम जब चाहो आ सकती हो ।

(स्त्रिया का प्रवेश)

ल्यूबा—बन्दगी, जैकष ।

चडई—बन्दगी अर्ज है, साहयजादी ।

ल्यूबा—घोरिम अपनी पलटन को गये हैं । मालूम नहा, वह वहाँ क्या कह या कर बैठें ? मुझे तो बड़ा भय लगता है । आप क्या कहते हैं ?

निकोलस—मैं भला क्या बताऊँ । वह जो मुनासिब समझता है वही करेगा ।

ल्यूबा—यह बड़े दुःख की बात है । उन्हें थोड़े ही दिन नौकरी करनी होगी । मगर बर है कि वहाँ जाकर वह अपने समस्त जीवन को बरबाद न करवा लें ।

निकोलस—उसने यह अच्छा ही किया कि वह मुझसे मिलने नहीं आया । वह जानता है कि मैं उस सभी बात के सिवाय और कुछ नहीं कह सकता कि जिसे वह खुद जानता है । उसने मुझसे कहा था कि उसके इस्तीफे देने का केवल यही कारण नहीं है, कि उसका दृष्टि में इससे बढ़कर नीति-भ्रष्ट नियम-रहित, क्रूर और हिंसक वृत्ति कोई और नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही हत्या करना है, वरन् इस बात को भी भ्रष्टता और नीचता की पराकाष्ठा समझता है कि एक आदमी अपने अफसर की आज्ञा का चुपचाप, बिना चूँ चपड़ किये मानने को बाधित किया जाता है—फिर वह आज्ञा कितनी ही कठोर, कितनी ही निर्दय अथवा आत्मा, बुद्धि और विवेक विरुद्ध ही क्यों न हो । मोरिम इन सब बातों को जानता है ।

स्यूवा—मुझे यही तो खर है। वह इन बातों को जानते हैं। कहीं कुछ कर न बैठें।

निकोलस—उसकी आत्मा और आत्मा में रहने वाला परमात्मा उसका फैसला करेगा। अगर घोरिस मेरे पास आता तो मैं उसे सिर्फ एक सलाह देता। मैं बस यही कहता कि कोई ऐसा काम मत करो जिसमें केवल बुद्धि की ही प्रेरणा हो-इससे बढ़कर घुरी बात कोई नहीं है—बस उसी वक्त किसी महत्व के काम में हाथ डालो कि जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा प्राण-पण से उस काम में लग जाने के लिए प्रेरित करे। मिसाल के तौर पर, मुझे ही लो। मैं ईसा मसीह के उपदेश का स्मरण करने के लिए माता पिता को और बच्चों को छोड़ देना चाहता था। मैंने घर छोड़ भी दिया, किन्तु उसका परिणाम क्या हुआ ? मैं वापिस आकर शहर में तुम लोगों के साथ ऐशो आराम से रहने लगा। मेरी इस निरर्थक और लज्जा जनक स्थिति का कारण यही है कि मैं अपनी शक्ति से बाहर का काम करना चाहता था। मैं सादगी के साथ रहकर और अपने हाथ से मेहनत करके खाना चाहता हूँ, किन्तु इस परिस्थिति में कि जहाँ नौकर और दरवान हैं, किसी तरह की मेहनत-मजदूरी करना एक तरह की बनावट और दिखावा मालूम होता है। देखो न, अभी तक जैकब मुझ पर हँस रहा है।

घटई—मैं क्या हूँसूंगा ? आप मुझे वेतन देते हैं और पीने के लिए चाय देते हैं, मैं आपका वृत्त हूँ।

ल्यूवा—मैं समझती हूँ, शायद यह अच्छा होगा कि मैं उनके पास ही आऊँ।

निकोलस—मेरी बेटा, मेरी ध्यानी बन्ची, मुझे मालूम है कि तुम्हें यह देखकर बड़ा कष्ट और भय होता है, हाला कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम डरो मत। ईश्वर सब भला करेगा। जो बात जाहिरा दुरी मालूम होती है, हकीकत में वही ज्यादा खुरी देती है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है उसे दो बातों में से एक घात पसन्द फरनी होती है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि ईश्वर और शैतान का पक्ष बिलकुल एक समान होता है, दोनों पलड़े एक-बराबर तुले रहते हैं, और ऐसे ही समय पर मनुष्य को महत्व-पूर्ण निश्चय करना पड़ता है। उस वक्त, किसी तरह का बाहरी हस्त-क्षेप अत्यन्त भयावह और कष्ट-प्रद होता है। इस वक्त उसकी हालत ऐसी ही है जैसे कोई आदमी किसी तग पगडंडी पर एक भारी बोझ ले जाने की कोशिश कर रहा हो और उसकी हालत ऐसी नाजुक हो कि अगर कोई जरा भी छू दे तो वह मुँह के बल गिरकर हाय-यैर चोद ले।

ल्यूवा—उसे इतना दुःख उठाने की क्या जरूरत है ?

निकोलस—यह बात ऐसी है, जैसे कोई कहे, मा प्रमद-पीड़ा क्यों सहती है ? प्रसव-पीड़ा के बिना सन्तानोपत्ति हो ही नहीं सकती और यही हाल आध्यात्मिक जीवन का है। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। बोरिस सच्चा ईसाई है, और इसी लिए यह स्वतंत्र है। अगर तुम खुद अभी उसकी तरह नहीं बन

सकतीं, या उसकी तरह ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकतीं तो उसके द्वारा ईश्वर में विश्वास करना सीखो ।

मेरी—(दरवाज़ के पीछे) क्या मैं अन्दर आ सकती हूँ ?

निकोलस—हाँ, तुम जब चाहो आ सकते हो, आज तो यहाँ मेरा खूब स्वागत हो रहा है ।

मेरी—हमारे पुरोहित, वासिली महोदय, आये हैं । वह बिशप के पास जा रहे हैं और उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है ।

निकोलस—असम्भव है ।

मेरी—वह यहाँ हैं । ल्यूबा, जाओ, उन्हें घुला तो लाओ । वह तुमसे मिलना चाहते हैं । (ल्यूबा का प्रस्थान) मेरे आने का एक और कारण है । मैं तुमसे वानिया के विषय में बातचीत करना चाहती थी । उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिग्राई पड़ते । वह अपना सबक भी यान नहीं करता । मुझे आशा नहीं कि वह इस साल पास हो । और जब मैं उससे कुछ कहती हूँ तो वह मेरे सिर चढ़ता है ।

निकोलस—मेरी, तुम जानती हो कि मैं उस प्रकार के जीवन को पसन्द नहीं करता जिस प्रकार तुम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो । और न उस शिक्षा ही से मुझे सहा-नुमूति है कि जो तुम वशों को दे रही हो । यह मेरे सामने एक भयंकर समस्या है कि क्या मैं वशों को इस तरह दर-बाद होते हुए देखता रहूँ ।

मेरी—तो तुम इसके सिवाय कोई दूसरी बात निश्चित रूप से बताओ । तुम क्या चाहते हो ?

निकोलस—सो, मैं कुछ नहीं कह सकता । मगर मैं इतना जरूर

कहूँगा कि सबसे पहले हमें इस निकृष्ट बनाने वाले सुख-सभोग में छुटकारा पाना चाहिए।

मेरी—ताकि वह लोग किमान बन जाव। यह तो मैं नहीं मान सकती।

निकोलस—तब फिर मुझसे कुछ मत पूछो। जो बातें तुम्हें बुरी मालूम होती हैं, जिनसे तुम्हें दुःख होता है वह बिलकुल स्वाभाविक और अपरिहार्य हैं।

(पुरोहित और ल्यूया का प्रवेश पुरोहित और निकोलस मिलते हैं)

निकोलस—क्या यह सच है कि आपने उन सब बातों से हाथ धो लिया।

पुरोहित—हां, मुझसे अधिक नहीं सहा गया।

निकोलस—मुझे आशा नहीं थी कि यह बात इतनी जल्दी हो जावेगी।

पुरोहित—मगर बाइबल में मेरे लिए यह बिलकुल असम्भव हो गया था। इस पेशे के अन्दर उदासीन होकर नहीं रह सकता। हमें लोगों की पाप-स्वीकृतियाँ (Confessions) सुननी पड़तीं, और मन्त्र देने पड़ते हैं और जब एक बार इस बात का विश्वास होगया कि यह सब असत्य है

निकोलस—हां, तो अब आप क्या करेंगे ?

पुरोहित—मैं अब बिशप के पास जाता हूँ, उससे जवाब-तलाश किया है। मालूम होता है वह मुझे जिलावतन करके साले-वेट्स मठ में भेज देगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कहीं बाहर भाग जाने के लिए मदद माँगूँ, मगर फिर मैंने

सोचा कि इसमें कायरता प्रकट होगी। बम, मुझे अपनी पत्नी का ख्याल है।

निकोलस—वह कहा है ?

पुरोहित—वह अपने बाप के घर गई है। मेरी साम आई थी, वह मेरे बच्चे को अपने साथ ले गई। इसपे मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं चाहता हूँ।

(ठहरता है, आँसू रोकने की कोशिश करता है।)

निकोलस—ईश्वर आपकी सहायता करे। क्या आप आज हमारे यहाँ ठहरेंगे ?

शाहजादी—(कमरे में शौचालय आती है) आखिर, वही हुआ। उसने नौकरी करने से इन्कार कर दिया और वह गिरफ्तार कर लिया गया। मैं वहाँ गई थी, मगर मुझे अन्दर नहीं जाने दिया। निकोलस, तुम्हें चलना पड़ेगा।

ल्यूबा—क्या उन्होंने इन्कार किया है ? आपको कैसे मालूम हुआ ?

शाहजादी—मैं खुद वहाँ मौजूद थी। आन्ड्रीविच ने, जो कौंसिल का मेम्बर है, मुझसे सारा हाल घयान किया। बोरिस ज्यों ही अन्दर गया उसने कह दिया कि न वह नौकरी करेगा और न हलफ उठायेगा, क्योंकि उसने वह भारी बातें कहा कि जो निकोलस ने सिखाई थीं।

निकोलस—शाहजादी ! क्या यह बातें किसी को सिखाई जा सकती हैं ?

शाहजादी—मुझे नहा मालूम, मगर यह ईसाई-धर्म नहीं हो सकता। क्यों बाबा, आपकी क्या राय है ?

पुरोहित—अब मैं पादरी नहीं रहा ।

शाहजादी—लेकिन बात एक ही है । हा, तुम उनसे सह मत हो । सो यह तुम्हारे लिए तो ठीक है । पर मैं सब बातें इस दशा में नहीं छोड़ सकती । यह कैसा बद्बल्ल ईसाई-धर्म है, जो लोगों को दुःख वेकर तबाह और बरबाद करता है । मैं तुम्हारे इस ईसाई धर्म से घृणा करती हूँ । यह चौबले तुम्हें भले ही अच्छे हों क्यों कि तुम्हारा उनसे कुछ नहीं बिगड़ता । मगर मेरे तो एक ही लड़का है, और तुमने उमको बरबाद कर दिया ।

निकोलस—शान्त होओ, शाहजादी ।

शाहजादी—हा, हा, तुम्हींने उसके जीवन को नष्ट किया है । तुमने उसे आफत में फँसाया, इस लिए तुम्हीं फो उसकी रक्षा करनी होगी । जाओ और समझाओ कि वह इन सब बाहियात बातों को छोड़ दे । अमोरों के लिए यह सब ठीक हो सकता है, मगर हम लोगों के लिए नहीं ।

ल्यूषा—(रोती हुई) पिताजी अब क्या होगा ?

निकोलस—मैं जाता हूँ, शायद मैं कुछ कर सकूँ ।

(बादर उतारता है)

शाहजादी—(कोर पहनते हुए) वह मुझे अन्दर नहीं जाने देते, मगर अब हम दोना साथ-साथ जायेंगे । (प्रस्थान)

दूसरा दृश्य

(एक सरकारी दफ्तर । एक क्लर्क मेज के पास बैठा है और एक सिपाही दूधर से उधर घूम रहा है । एक जनरल का अपने सेक्रेटरी के साथ प्रवेश । क्लर्क उठ खड़ा होता है, सिपाही फौजी सलाम करता है)

जनरल—कर्मल कहा है ?

क्लर्क—हुजूर, वह उस नये सिपाही को देखने गये हैं, जो अभी भर्ती हुआ है ।

जनरल—हा, ठीक है, जाओ, उन्हें यहाँ बुला लाओ ।

क्लर्क—बहुत अच्छा हुजूर ।

जनरल—और तुम क्या नफल कर रहे हो ? नये सिपाही का क्यात है न ?

क्लर्क—जी हा, जनाब ।

जनरल—लाओ, जरा मुझे दो ।

(क्लर्क कागज जनरल के हाथ में दकर बाहर जाता है,
जनरल अपने सेक्रेटरी को देता है)

जनरल—जरा उसे पढ़िए तो मही ।

सेक्रेटरी—“मुझसे तीन प्रश्न पूछे गये हैं कि (१) मैं कसम क्यों नहीं खाता ? (२) मैं सरकार की आज्ञाओं का पालन क्यों नहीं करता ? (३) किस बजह से मैंने ऐसे शब्द लिखे कि जो न केवल कौज का ही बल्कि उच्च पदाधिकारियों का भी विरोध और अपमान करते हैं । पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि मैं ईसा-मसीह के उपदेश को मानता हूँ, जिसमें कसम खाने की साफ़ २ मनाई की गई है । देखिए

मेथ्यू की गार्स्पल में परिच्छेद ५, पद ३३-३७ और जम्स के एपिशेप में परिच्छेद ६५, पद १०

जनरल—नुकताचीनी करता है । अपना मन-माना अर्थ निकालता है ।

सेक्रेटरी—(पढ़ना जारी है) “गार्स्पल में लिखा है, कसम कमी मत खाओ, जो बात है उसके लिए बस हा, योलो और जो नहीं है उसके लिए सिर्फ नहीं कह दो, और इससे अधिक जो कुछ होता है वह घुरा है । सेंट जेम्स के एपिशेप में है “भाइयो, किसी के सामने आसमान या जमीन की कसम मत खाओ और न किसी दूसरा तरह की कसम खाओ, धम हा के लिए हा कहो और नहीं के लिए नहीं, जिससे तुम लोभ में न फँसो । अब्बल तो वाइबिल में ही बिलकुल साफ तौर पर कसम खाने को मनाई है, लेकिन वाइबिल में अगर ऐसी आज्ञा न भी होती, तो भी, मैं मनुष्य की आज्ञा पालन करने की कसम नहीं खा सकता, क्यों कि ईसाई होने को हैसियत से मुझ हमेशा ईश्वर की मर्जी पर चलना चा हिए और उसकी मर्जी हमेशा ही आदमी की मर्जी के अनुकूल हो, ऐसा नहीं होता ।

जनरल—बहस करता है । अगर मेरा बस चलता तो ऐसा कोई आदमी रहने नहीं पाता ।

सेक्रेटरी—“मैं उन आदमियों के आज्ञा-पालन करने में इनकार करता हूँ कि जो अपने आपका गवर्नमेन्ट के नाम से पुकारते हैं, क्यों कि

जनरल—कितनी बड़ी गुस्ताखी है ?

सेक्रेटरी—“क्यों कि वे आहार्ये पाप-भय और दुष्टता-पूर्ण हैं, उनकी आक्षा है कि मैं फौज में भरती होऊँ और फौजी शिक्षा प्राप्त कर मनुष्यों की हत्या करने के लिए तैयार हो जाऊँ। हाला कि यह बात पुराने और नये दोनों ही टेस्टा-मेन्टो में मना की गई है और खुद मेरी आक्षा उसके विरुद्ध है। तीसरे सवाल

(कर्नल का प्रवेश, जनरल उससे हाथ मिलाता है ।)

कर्नल—आप उमका घयान सुन रहे हैं।

जनरल—उसकी गुस्ताखी बेहद बदी हुई है। हा, पढो।

सेक्रेटरी—“तीसरा सवाल है कि किस घजह से मैंने अदालत के सामने ऐसे तीव्र और अरुचिकर शब्दों का प्रयोग किया। इसका जवाब है कि मैंने ईश्वर-सेवा के विचार से और उस के नाम पर जो धोखे-भाजी हो रही है उसकी पोल खोलने के उद्देश्य से ही उनका प्रयोग किया था, और मैं अपने इस विचार और उद्देश्य का आजन्म पालन करूंगा, और इन्हीं लिए।

जनरल—बस, इतना काफी है। मैं इन बाहियात बातों को नहीं सुन सकता। जरूरत है कि इस तरह की बातों को जड-भूल से ग़राडकर नष्ट कर दिया जाव। और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि लोगों में यह बात न फैले और वह बहकने न पावे (कर्नल से) क्या आपने उससे बात-चीत की थी ?

कर्नल—मैं अब तक उसी से बातें करता था। मैंने उसे शर्मिन्दा करने की कोशिश की और उसे बताया कि यह हरकत

उसके हाथ में निहायत मुञ्चिर माथित होगी और उससे कोई फायदा उसे न मिलेगा। इसके अलावा मैंने उसके रिश्तेदारों का भी ख्याल उमे दिलाया। वह बहुत ही उत्तेजित हो गया, मगर अपनी बात पर डंटा रहा।

जनरल—अफसोस है, आपने उसमे इतनी बातचीत की। हम कौजी लोग हैं, हमें बहस नहीं, काम करना चाहिए। उसे बुलाओ तो उधर।

(मेन्ट्रेरी और बल्क का प्रस्थान)

जनरल—(बैठ जाता है) नहीं कर्नल साहब, यह तरीका नहीं है। इस तरह के लोगों के साथ दूसरी तरह का सलूक करना चाहिए। सड़े हुए अन्न को काटने के लिए जबरदस्त और पुर असर तरीका इन्तियार करना चाहिए। एक रोगी भेड़ सारे गल्ले में सक्रामक रोग फैला बेगी। ऐसे मामलों में किसी तरह लिहाज नहा रखना चाहिए। वह ग्राहजादा है, उसके एक माँ है और एक प्रेमिका है—इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे मामले तो, बम, वह एक सिपाही है, और हमें खार का हुस्म बजा जाना है।

कर्नल—मैंने समझा था कि शायद हमारे समझाने से वह रास्ते पर आ जावे।

जनरल—समझाने से। नहीं, कभी नहीं। सख्ती, बम मस्ती से ही ऐसे लोग राह पर आते हैं। मुझे ऐसे लोगों का तजुर्बा हो चुका है। उमे इस बात का अनुभव करा घेना चाहिए कि यह बिलकुल ना-चीज है, अपदार्थ है—रथ के पहिए

के नीचे वह केवल एक रज-करा है और वह इस तरह की गति में बाधा नहीं डाल सकता ।

कर्नल—अच्छा, हम लोग कोशिश करके देखेंगे ।

जनरल—(नाराज होकर) कोशिश करके देखने की जरूरत नहीं है । मुझे इस बात के आश्चर्यमाने की जरूरत नहीं । मैंने चवालीस वर्ष आर की खिदमत में गुजारे हैं । मैंने जान हथेली पर रखकर खिदमत की है और श्रम भी कर रहा हूँ । अब यह छोकरा आकर मुझे शिक्षा देना चाहता है । और मेरे सामने धार्मिक लेक्चर भाँडता है । वह किसी पादरी के पास जाकर ऐसी बातें करे । मेरे सामने तो वह सिपाही, और या फिर एक कैदी है ।

(बोरिस का प्रवेश । साथ में दो सिपाही हैं, सेक्रेटरी और क्लर्क पीछे पीछ आते हैं ।)

जनरल—(डैगली से दिखा कर) लाओ, इसे उधर खड़ा करो ।

बोरिस—मुझे कहीं आने की जरूरत नहीं है । जहाँ जी चाहेगा वहाँ मैं रुका रहूँगा, या बैठ जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे शासन को नहीं मानता ।

जनरल—चुप रहो । तुम शासन को नहीं मानते । देखो मैं अभी मनवाता हूँ ।

बोरिस (एक स्टूल पर बैठ जाता है) तुम्हारा इतना चिल्लाना कितना अनुचित है ?

जनरल—इसे उठा कर खेंड़ा कर दो (सिपाही उसे उठाते हैं ।)

बोरिस—हाँ, यह तुम कर सकते हो । तुम मुझे मार डाल सकते हो, मगर तुम मुझसे कुछ मनवा नहीं सकते ।

जनरल—खामोश, तुमसे एक घार कह दिया। मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो।

घोरिस—तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मैं बिलकुल नहीं सुनना चाहता।

जनरल—यह पागल है। शफाखाने में ले जाकर इसकी जाँच करनी चाहिए।

कर्नल—इसे जेएडरमीन के दफ्तर में भेज कर जाँच कराने का हुक्म हुआ था।

जनरल—अच्छा, तो इसे वहीं भेज दो। मगर इसे वहीं पहना दो।

कर्नल—वह पहनता ही नहीं है। खोर करता है।

जनरल—इसे बाधदो। (घोरिस से) मैं जो कुछ कहता हूँ महरबानी करके उमे सुनो। मुझे इस बात की पर्वा नहीं कि तुम्हारी क्या गति होगी, मगर मैं तुम्हारी खातिर तुम्हें सलाह देता हूँ, कि घरा सोच समझ देखो। तुम किसी किले में सड़ते रहोगे और किसी को कुछ भी फायदा नहीं पहुँचा सकोगे। इन बातों को छोड़ दो। तुमने बिगड़ कर बातें कीं, इसी लिए मैं भी बिगड़ पड़ा। (कन्धे पर हाथ रखकर) जाओ, फसम खा लो, और इस बाहियातपन को छोड़ दो। (मेक्रेरी से) क्या पादरी सा० मौजूद हैं ? (घोरिस से) क्यों, क्या कहते हो ? (घोरिस खामोश है) तुम उत्तर क्यों नहीं देते ? यहतर है, तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करो। तुम कोढा मार कर डण्डे को नहीं तोड़ सकते। तुम उन विचारों को दिल में रखकर किसी तरह मियाद पूरी कर हो। तुम्हारे माय बल-प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों ?

घोरिस—मुझे जो कुछ कहना था, कह दिया। अब मुझे कुछ नहीं कहना।

जनरल—देखो, तुमने लिखा है कि बाइबिल में इस घात का वर्णन है। पादरी लोग इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम उनसे बात-चीत करके निर्णय कर सकते हो। बस यही ठीक है। अच्छा, वन्दे। मैं आशा करता हूँ, कि दुबारा मिलने पर, मैं तुम्हें, जार की फौज में भरती होजाने पर बधाई दे सकूँगा। पादरी साहब का गृहा बुला लाओ।

(प्रस्थान, साथ ही कनल और सेक्रेटरी जाते हैं।)

घोरिस—(क्लर्क और सिपाहियों से) देखो, वह तुम्हें किस तरह धोखे में डालते हैं। उनकी बात मत मानो। अपनी बन्दूकें रख दो और नौकरी छोड़कर चले जाओ। वह शायद तुम्हें कोठरी में बन्द करके फोड़े लगायेंगे। लगाने दो। यह कोड़े राना इतना बुरा नहीं जितना कि इन धोखे-बाजों की नौकरी करना।

डुर्क—मगर भला, फौज के बिना काम किस तरह चलेगा ? यह तो असम्भव है।

घोरिस—यह सोचना हमारा काम नहीं है। हमें तो यही देखना है कि ईश्वर की क्या आज्ञा है और वह हमसे किस बात की आशा रखता है ?

एक सिपाही—मगर फिर लोग “ईसाई-फौज” का नाम कैसे लेते हैं ?

घोरिस—बाइबिल में इसका कहीं जिक्र नहीं है। यह सब इन लोगों की मन-गढन्त और चालशाजी है।

(बलक के साथ एक जन्डरमो अफसर का प्रवेश)

अफसर—क्या प्रिन्स-चेरमशेनव नाम का नया सैनिक यहीं हैं ?

हर्क—जी हा, यहीं हैं ।

अफसर—मेहरबानी करके इधर आइए । क्या आपको वह प्रिन्स योरिस चेरमशेनव हैं कि जो शपथ खाना अस्वीकार करते हैं ।

योरिस—हा, मैं हा हूँ ।

अफसर—(बैठता है और सामने बैठ जाने का इशारा करता है ।)
मदरबानी करके बैठ जाओ ।

योरिस—मैं समझता हूँ, हमारी बात-चीत विलकुल बेकार होगी ।

अफसर—मैं तो ऐसा नहीं समझता । कम से कम आपके हक में बफार साबित नहीं होगी । देखिए, बात यह है; मुझ सूचना मिली है कि आप फौजी नौकरी करना और कसम खाना अस्वीकार करते हैं, इस लिए आप पर क्रान्तिकारी होने का सन्देह है और मैं इसी बात का अनुसन्धान करना चाहता हूँ । अगर यह बात सच है, तो हमें आपको नौकरी से इटाफर बराबत में आपने जैसा हिस्सा लिया उसके मुताबिक आपको कैद या जिला-बतन करना पड़ेगा । और अगर यह बात ठीक नहीं है, तो हम आपको फौजी अफसरों के हाथ में छोड़ देंगे । देखिए, मैं आपसे विलकुल साफ-माफ बातें करता हूँ । और, आशा है, आप भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे ।

योरिस—अब्वल तो मैं उन लोगो का विश्वास नहीं कर सकता जो इस तरह की बरबी बगैर पहनते हैं । दूसरे, आपका

पेशा ऐसा है कि जिसकी मैं इज्जत नहीं कर सकता और जिससे मुझे सख्त नफरत है। मगर मैं आपके सवालों का जवाब देने में इन्कार नहीं करता। आप क्या पूछना चाहते हैं ?

अफसर—अब्वल तो, आप अपना नाम, पेशा और मजहब बताइए।

बोरिस—आपको यह सब मालूम है, इस लिए मैं जवान नहीं दूंगा। हा, सिर्फ एक सवाल ज़रूरी है। मैं “कट्टर-ईसाई” नहीं हूँ।

अफसर—तब आपका क्या मजहब है ?

बोरिस—मैंने उसका कोई नाम नहीं रक्खा है।

अफसर—मगर फिर भी ?

बोरिस—अच्छा तो, ईसाई-धर्म, ‘पर्वत पर के उपदेश’ के अनुसार।

अफसर—लिख लो (। एक लिखता है) आप किसी जाति या राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हैं ?

बोरिस—किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं अपने को केवल मनुष्य और ईश्वर का सेवक समझता हूँ।

अफसर—तुम अपने को रूसो-राष्ट्र का एक सदस्य क्यों नहीं मानते हो ?

बोरिस—क्योंकि मैं किसी राष्ट्र को स्वीकार नहीं करता।

अफसर—स्वीकार नहीं करने से आप का क्या मतलब है ? क्या आप उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं ?

थोरिस—घेराक, मैं इन्ह नष्ट कर देना चाहता हूँ और इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ ।

अफसर—(बल्लू से) इसे भी लिख लो (थोरिस से) आप किस तरह की कोशिश करते हैं ?

थोरिस—मैं घोरेवाजी और चालवाजियों की पोल खोलता हूँ और सत्य का प्रचार करता हूँ । आप जिस वक्त आये मैं इन सिपाहियों को यही समझा रहा था कि इनकी चालवाजियों में मत फँसो ।

अफसर—मगर समझाने और पोल खोलने के सिवा क्या आप दूसरे तरीकों से भी काम लेना पसन्द करते हैं ?

थोरिस—नहीं, मैं सिर्फ नापसन्द ही नहीं करता, बल्कि हर तरह की हिंसा को पाप समझता हूँ । और सिर्फ हिंसा अथवा बल प्रयोग को ही नहीं, बल्कि हर तरह के गुप्त-कार्यों को और चालवाजियों

अफसर—इसको लिख लो । अच्छी बात है । अब मेहरबानी करके आप बताइए कि आप किस-किस को जानते हैं ? क्या आप आइवरोन्को से परिचित हैं ?

थोरिस—नहीं ।

अफसर—फ्लीनको ?

थोरिस—मैंने उसका नाम सुना है, मगर कभी घससे मिला नहीं ।

(पादरी का प्रवेश, पादरी यद्वा है, घास पहिने हुए है, हाथ में बाइबिल है । बल्लू उसके पास जाकर आतीर्थों प्रार्थना करता है ।)

अफसर—बम, इतना ही काफी है । मैं समझता हूँ कि आप

सत्वरनाक आदमी नहीं हैं, और हमारे शासन विभाग के अन्दर नहीं आते हैं। मैं चाहता हूँ, आप जल्द रिहा हो जायें। अच्छा वन्दे। (हाथ मिलाता है)

बोरिस—मैं एक बात आप से कहना चाहता हूँ। माफ़ कीजिए, मगर मुझ से। कहे बिना नहीं रहा जाता। आपने इस दुष्टता-पूर्ण क्रूर-वृत्ति को क्यों पसन्द किया है? मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे छोड़ दें।

अफसर—(मुस्कराता है) आपकी मेहरबानी का मैं शुक्रिया-अदा करता हूँ। इस बारे में मेरी राय आप से नहीं मिलती। मैं आदाव अर्पण करता हूँ। (पादरी से) पादरी सा० मैं अपनी जगह आपको सौंपता हूँ।

(बल्क क साथ प्रस्थान)

पादरी—तुम अपने ईसाई-धर्म का पालन न करके और जार तथा मातृ भूमि की सेवा से इनकार करके हाकिमों को क्यों इतना नाराज करते हो ?

बोरिस—बूँकि मैं ईसाई धर्म का पालन करना चाहता हूँ, इस लिए मैं सैनिक नहीं बनना चाहता।

पादरी—क्यों नहीं चाहते हो ? देखो, यह लिखा है, “दास्त के लिए जान दे देना” सच्चे ईसाई का धर्म है।

बोरिस—हा, “अपनी जान दे देना” न कि दूसरे आदमी की जान लेना। वस, यही तो मैं करना चाहता हूँ—मैं अपनी जान देने को तय्यार हूँ।

पादरी—ये नौजवान आदमी, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। जान ने सिपाहियों से कहा था—

योरिस—इससे तो सिर्फ यह साबित होता है कि उन दिनों में भी सिपाही लोग लटते थे और जान ने उन्हें ऐसा करने से मना किया ।

पादरी—अच्छा, तुम कसम क्या नहीं खाते ?

योरिस—आप जानते हैं, वाइविल में कसम खाना मना है ।

पादरी—विलकुल नहीं । तुम जानते हो, एक बार पाइलेट ने ईसा-मसीह को कसम दिला कर पूछा था कि वह सचमुच ईसा-मसीह है । ईसा-मसीह ने जवाब में कहा था, “हां, मैं वही हूँ ।” इससे सिद्ध होता है कि कसम खाना मना नहीं है ।

योरिस—तुम्हें, यूदे होकर, ऐसी बात करते लज्जा नहीं आती ?

पादरी—मेरा कहा मानो, हठ मत करो । हम और तुम दुनिया को बदल नहीं सकते । बस, शपथ ले लो और आराम से रहो । यह बात जानन का काम गिरजा को ही सौंप दो कि पाप किस में है और किसमें नहीं ?

योरिस—तुम्हें सौंप दें । क्या तुम्हें अपने सिर पर इतना पाप का बोझ लादते डर नहीं लगता है ?

पादरी—कैसा पाप ? बचपन से ही मैं धर्म में भ्रष्टा रहता हूँ और तीस साल से मैं पादरी का कार्य कर रहा हूँ । इस लिए मुझे कोई पाप लग ही नहीं सकता ।

योरिस—तुम इतने सारे लोगों को जो धाखा देते हो इसका पाप फिर किसको लगता है ? इन बेचारों के दिमाग में क्या भरोसा हुआ है ? (सिपाहियों की ओर)

पादरी—ये नौजवान आदमी, हमें तुम कभी इस बात का फ़ैसला

नहीं कर सकते । हमारा काम यही है कि हम अपने से बड़ों की आज्ञा मानें ।

गोरिस—मुझे अकेला रहने दो । मुझे तुम पर अफसोस आता है और मैं कहता हूँ कि तुम्हारी बातें सुन कर मुझे घृणा होती है । अगर तुम इस जनरल की तरह होते तो कुछ परवा नहीं थी, मगर तुम क्रॉस लटका कर, बाइबिल लेकर ईसा-मसीह के नाम की दुहाई देकर, ईसा-मसीह की शिक्षा के विरुद्ध मुझे चलाना चाहते हो । जाओ, (उत्तेजित होकर) हटो । मेरे पास से चले जाओ । सिपाहियों, मुझे कोठरी में बन्द कर दो । मैं किसी से मिल न सकूँ । मैं थक गया हूँ—बेहद थक गया हूँ ।

पादरी—यह बात है, तो मैं जाता हूँ, बन्दे ।

(सेक्रेटरी का प्रवेश)

सेक्रेटरी—कहिए ?

पादरी—बड़ा ही हठ धर्मी और बड़ा ही उदरबुद्ध है ।

सेक्रेटरी—तो वह शपथ लेने और नौकरी करने से इनकार करता है ?

पादरी—वह किसी तरह राजी नहीं होगा ।

सेक्रेटरी—तब फिर उसे शफाखाने में भेजना होगा ।

पादरी—और कह दिया जायगा कि वह बीमार है ? घेशक यह ठीक होगा, नहीं तो उमकी टेरा-देखी और लोग भी घहफ जायेंगे ।

सेक्रेटरी—मुझे हुस्म मिला है कि इसे मस्तिष्क-विकार वाले विभाग में निरीक्षण के लिए रक्खा जाय ।

पादरी—ठीक है, आगव अर्ज करता हूँ । (प्रस्थान)

सेक्रेटरी—(बारिम के पास जाकर) आइए, मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको पहुँचा दूँ

बोरिस—कहा ?

सेक्रेटरी—अब्वल तो शफाखाने में जहा आप शान्ति से रहेंगे और अच्छी तरह से सोच विचार सकेंगे ।

बोरिस—मैंने बहुत पहलें ही सय-कुछ सोच-विचार लिया है मगर आइए, हम लोग चलें ।

(प्रस्थान)

तीसरा दृश्य

(शफाखाने का कमरा, हेड डाक्टर, असिस्टण्ट डाक्टर और एक अफसर, रोगी चारपाइ पर बैठा है, चारबंद बर्दी पहिने खड़े हैं ।)

डाक्टर—देसो, तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए । मैं खुशी से तुम्हें शफाखाना छोड़ कर चले जाने की आज्ञा देता, मगर तुम झुट ही जानत हो, आज्ञादी तुम्हारे लिए सतरे से खाली नहीं है । अगर मुझे विश्वास होता कि बाहर तुम्हारी अच्छी तरह खबरगिरी

रोगी—आप ममकते हैं, मैं फिर शराब पीने लगूँगा ? नहीं, मैं काफी शिक्ता पा चुका हूँ । मगर जो दिन मैं अब यहा गुजारता हूँ वह मुझे हानि ही पहुँचाता है । (उत्तेजित हाकर) आपका जो कर्तव्य है आप बिलकुल उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । आप बड़े ही निर्दयी हैं । आप जो करें सो योद्धा है ।

डाक्टर—उत्तेजित मत होओ ।

(बाँदरों को हँसोरा करता है, पंहु लोग पीछे से आते हैं ।)

रोगी—आप स्वतंत्र हैं, इसलिए आप मजे से बहस कर सकते हैं, मगर हम क्या करें, जब कि हमें पागलों के बीच रहने को मजबूर किया जाता है। (बाँदरों से) तुम क्या करना चाहते हो ? चलो, हटो यहाँ से ।

डाक्टर—मैं आप से प्रार्थना करता हूँ, आप जरा शान्त रहिए ।

रोगी—मगर मैं आपस प्रार्थना और अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे स्वतंत्र कर दीजिए ।

(चिह्नाता है, और डाक्टर पर झपटता है, मगर बाँदर उसे पकड़ लेते हैं, झगड़ा होता है, उसके बाद उसे बाहर ले जाते हैं)

असिस्टेंट-डाक्टर—यह देखिए फिर शुरू हो गया । इस वक्त तो वह आप पर झपट ही पड़ा ।

हेड-डाक्टर—नशे का असर है, कुछ भी नहीं किया जा सकता । मगर अब हालति कुछ बेहतर है ।

(सेक्रेटरी का प्रवेश)

सेक्रेटरी—आदाय अर्ज है, जनाब ।

हेड-डाक्टर—आदाय अर्ज ।

सेक्रेटरी—मैं प्रिन्स वोरिस चेरमशेनव नाम के एक मज्ददार आदमी को आपके पास लाया हूँ, वह हाल में ही फ़ौज में भरती हुआ है, मगर धार्मिक कारणों से सैनिक-सेवा करना अस्वीकार करता है । वह जेण्डरमीम के पास भेजा गया था, मगर वह कहते हैं कि राजनैतिक पह्यन्त्रों में सम्मिलित न होने के कारण वह हमारे शासन-विभाग में नहीं आता है । पादरी ने भी समझाया, मगर संघ बेकार हुआ ।

हेड-डाक्टर—(हँस कर) और उसके बाद, हस्व-मामूल आप उसे यहाँ ले आये कि जिसे शायद आप अपोल की मजसे ऊँची अदालत समझते हैं । अच्छा, लाइए ।

(असिस्टेंट डाक्टर का प्रस्थान)

सेक्रेटरी—कहते हैं कि वह एक बड़ा शिशा प्राप्त मनुष्य है और एक अमीर लड़की के साथ उसका विवाह होने वाला है । यह बिलकुल अजीब बात है । मैं वास्तव में समझता हूँ कि यह स्थान उसके योग्य हो है ।

हेड-डाक्टर—उस पर किसी बात को धुन सवार है ।

(वारिस अन्दर लाया जाता है)

हेड-डाक्टर—आइए, आइए । मेहरबानी करके तशरीफ़ रखिए । हम लोग कुछ बात-चीत करेंगे । (सेक्रेटरी से) आप मेहरबानी करके जाइए । (सेक्रेटरी जाता है)

वोरिस—मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप मुझे कहीं बन्द करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके शीघ्र ही बन्द कर दीजिए ताकि मैं कुछ आराम कर सकूँ ।

हेड-डाक्टर—माफ़ कीजिए, हमें नियमानुसार काम करना पड़ता है । यस, मैं थोड़े से ही मवाल करूँगा । आपको क्या हुआ ? आपको किम बात की शिकायत है ?

वोरिस—मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, न मुझे कोई शिकायत है । मैं बिलकुल भला-चगा हूँ ।

हेड-डाक्टर—मगर आप दूसरे लोगों का सा व्यवहार तो नहीं करने ?

वोरिस—मैं अपनी आत्मा के आशानुसार व्यवहार करता हूँ ।

हेड-डाक्टर—देखिए, आपने फौजी नौकरी करने में इन्कार कर दिया। आखिर, आपने किस वजह से ऐसा किया ?

बोरिस—मैं ईसाई हूँ, इसलिए हत्या नहीं कर सकता।

हेड-डाक्टर—मगर दुश्मना से अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, और सामाजिक श्रृंखला का विध्वंस करनेवाले को रोकना भी जरूरी है।

बोरिस—कोई हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर रहा है, और गवर्नर अथवा राज कर्मचारी ही अधिक मख्या में सामाजिक श्रृंखला को विध्वंस करनेवाले होते हैं, वनिम्बत उन लोगों के कि जिन्हें वह पकड़ कर कैद करते हैं और सवाते हैं।

हेड-डाक्टर—जी, आपका मतलब क्या है ?

बोरिस—मेरा मतलब यह है। सब बुराइयों की जड़ शराब है, इसे खुद गवर्नमेंट बेचती है, मूठे और जालिम मजहब का प्रचार भी गवर्नमेंट ही करती है और यह फौजी नौकरी, जो वह मुफ्तसे कराना चाहते हैं और जो लोगों को नीति-भ्रष्ट और पतित बनाने का मुख्य साधन है—यह भी इसी गवर्नमेंट के हाथ में है।

हेड-डाक्टर—यदि आपकी राय में गवर्नमेंट अर्थात् शामन-सस्था और राष्ट्र अनावश्यक है।

बोरिस—यह तो मैं नहीं जानता, मगर यह बात मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझे किसी बुराई में भाग नहीं लेना चाहिए।

हेड-डाक्टर—मगर फिर दुनिया का क्या हुआ होगा ? क्या ईश्वर ने हमें बुद्धि इसीलिए नहीं दी है कि हम दूरदर्शिता से काम लें ?
 थोरिस—ईश्वर ने बुद्धि इसीलिए भी दी है कि हम इस बात को समझें कि सामाजिक श्रृंखला की रक्षा हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि नेकी के द्वारा करना चाहिए, और इसीलिए भी कि एक आदमी का किसी बुराई में भाग लेने से इन्कार कर देना किसी तरह खतरनाक नहीं हो सकता ।

हेड-डाक्टर—अच्छा, अब जरा मुझे जाँच करने दीजिए । क्या आप मेहरबानी करके लोट सकते हैं ? (उसका हृत्कर) यहाँ दर्द तो नहीं होता ?

थोरिस—नहीं ।

हेड डाक्टर—और न यहाँ ?

थोरिस—न ।

हेड-डाक्टर—जरा गहरी सास तो लीजिए । अब जरा दम साथ लीजिए । गुस्ताखी माफ हो । (एक चीता लेकर उसकी पेशानी और नाक नापता है ।) अब मेहरबानी करके आप जरा आख बन्द करके चलिए ।

थोरिस—आपको यह सब करते हुए शर्म नहीं आती ?

हेड डाक्टर—आप कह क्या रहे हैं ?

थोरिस—यह सब बाहियात है । आप जानते हैं कि मैं विलकुल म्यम्ह हूँ और मैं यहाँ इसीलिए भेजा गया हूँ कि मैं उनके दुष्कर्मों में मग्न होना नहीं चाहता । और चूँकि मैंने जो कुछ कहा है वह विलकुल सच है और उसका यह कोई जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए यह मुझे पागल समझने

का बहाना करके लोगों को मुलावे में डालना चाहते हैं।
और आप उनको इन बोहियात बातों में मदद देते हैं। यह
बहुत ही घृणित और लज्जास्पद है।

हेड-डाक्टर—तो आप टहलना नहीं चाहते ?

योरिस—नहीं, कभी नहीं। आप जबरदस्ता से चाहे जो कराइए,
मगर मैं अपने-आप कुछ नहीं करूँगा। (तेजी से) मुझे
अकेले में रहने दीजिए।

(डाक्टर घटी बजाना है, दो वार्डरा का प्रवेश)

हेड-डाक्टर—उत्तेजित मत होओ। मैं जानता हूँ कि आप बहुत
थक गये हैं। क्या आप मेहरबानी करके अपने वार्ड को जायेंगे ?

(अमिस्टेड डाक्टर का प्रवेश)

असिस्टेड—चेरमशेनव से मिलने के लिए कुछ लोग आये हैं।

योरिस—कौन लोग हैं ?

असिस्टेड—निकोलस और उनकी लड़की।

योरिस—मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।

हेड डाक्टर—न मिलने की कोई वजह भी नहीं है। उन्हें अन्दर
बुलालो। आप उनसे यहीं मिल लीजिए।

(प्रस्थान, पीछे-पीछे असिस्टेड और वावर जाते हैं निकोलस
और ल्यूवा का प्रवेश, शाहजादी दरवाज से शकनी है
और कहती है—“तुम चलो, मैं पीछे से आऊँगी”)

ल्यूवा—सीधी योरिस के पास जाती है, उसका हाथ अपने हाथों
में लेकर चूमती है) अभागो योरिस ?

योरिस—तुम मेरे लिए दुःख न प्रकट करो। मुझे अत्यन्त हर्ष,
अत्यन्त आनन्द और अत्यन्त आल्हाद है। आप कैसे हैं ?

(निकोलस का हाथ चूमता है)

निकोलस—मैं तुमसे खासकर एक बात कहने को आया हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे मामलों में हृदय से ज्यादा बढ़ जाना काफी दूर न जाने से भी अधिक बुरा है। इस मामले में तुम्हें बड़ी करना चाहिए जो बाइबिल में लिखा है, और पहले से ही इस तरह पेश-बन्दी नहीं करना चाहिए, कि मैं यह कहूँगा या ऐसा करूँगा। “जब वे तुम्हें गिरफ्तार कर ल, तो तुम यह मत सोचो, कि तुम क्या बोलोगे और किम तरह बोलोगे, क्योंकि ऐसे मौकों पर तुम नहीं बोलते हो बल्कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की आत्मा ही तुम्हारे द्वारा बोलती है।” अर्थात् तुम किसी कामको महज इमनिए मत करो कि तुमने खूब सोच विचार कर उस काम को करने का निश्चय कर लिया है, बल्कि उनी वक्त उस काम में हाथ लगाओ कि जब तुम्हारा अन्तःकरण और तुम्हारा आत्मा उस काम के करने की प्रेरणा कर, और तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम उस काम को किये बिना रह ही नहीं सकते।

थोरिस—मैंने ऐसा ही किया है। मैंने यह सोचा नहीं था कि मैं नौकरी करने में इनकार कर दूँ, मगर जब मैंने यह घोखे माजियों और पुलिस की चालाकियों देखीं, जब मुझे न्याय की वृशमता और अफसरों की निरकुशता मालूम हुई तब मैंने जो कुछ कहा वह मुझसे कहे बिना रहा नहीं गया। पहले, शुरू शुरू में तो, मुझे भय लगा, मगर बाद को तो मेरा दिमा हिम्मत और सुशीलने भर गया।

(न्यूया पीठ जाती है और राती है)

निकोलस—सब से मुख्य बात यह है कि प्रशंसा के लिए और लोगों की सुसम्भति प्राप्त करने के लिए कोई काम न करना। अपने बारे में तो मैं साफ तौर से कहता हूँ कि अगर तुम इसी वक्त शपथ लेकर नौकरी में भरती हो जाओ, तो मैं तुम्हें पहले से किसी तरह कम नहीं, बल्कि, अधिक ही प्यार करूँगा और पहले से अधिक आदर की दृष्टि से देखूँगा, क्योंकि बाह्य-जगत में जो कुछ होता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो उसी का है कि जो आत्मा के अन्दर विस्फूर्ति-भय विकास होता है।

योरिस—बेशक, क्योंकि आत्मा के अन्दर जो कुछ होता है, उसका प्रभाव पड़कर बाह्य-जगत में परिवर्तन अवश्य होगा।

निकोलस—मुझे जो कुछ कहना था, वह मैं कह चुका। तुम्हारी माँ आई हैं। वह बहुत परेशान हैं। वह जो कुछ कहती हैं, अगर तुम कर सकते हो तो करो— बस, यही मैं तुमसे कहना चाहता था।

(नेपथ्य में रोने की आवाज, एक पागल अन्दर घुस आता है।

वाइर उसे पकड़ ले जाते हैं।)

ल्यूथा—कितनी भयानक जगह है। और तुम्हें यही रहना होगा ?
(रोती है)।

योरिस—मुझे इस बात का डर नहीं है और सच पूछो तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं रहा। मेरा दिल सूरशी से भरा हुआ है, बस, मुझे तुम्हारा ही ख्याल है। क्या तुम मेरी सूरशी बढाने में सहायता दोगी ?

ल्यूथा—क्या मैं यह देख कर सूरशी हो सकती हूँ ?

निकोलस—नहीं, खुश नहीं, खुश होना असम्भव है। मैं खुद खुश नहीं हूँ। मैं उसकी वजह से दुखी हूँ और खुशी स उसकी जगह लेने को तैयार हूँ। मगर, यद्यपि मैं दुखी हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि इसमें भलाई है।

ल्यूया—हो सकती है। मगर वह इन्के छोड़ेंगे क्या ?

बोरिस—यह कोई नहीं कह सकता। मैं तो भविष्य का ध्यान भी नहीं करता। वर्तमान ही बहुत सुखदायक है और तुम उम और भी सुखदायक बना सकती हो।

(शाहजादी का प्रवेश)

शाहजादी—मैं अधिक देर नहीं ठहर सकती। (निकोलस से) क्या तुमने इसे समझाया ? वह राजा है न ? बोरिस, मेरे लाल, जरा मेरी तरफ देग, मुझ पर रहम कर। तीस वर्ष से मैं तेरा मुँह देख कर जीती हूँ। मैंने पाल पोस कर इतना स्याना किया, और अब, जत्र कि सब ठीक-ठाक हो गया, तू निर्मोही होकर हम सब को छोड़ता है ! जेलम्याना और घेइश्चती ! अरे नहीं, बोरिया !

बोरिस—मा, मेरी बात सुनो।

शाहजादी—(निकोलस से) तुम कहते क्या नहीं ? तुमने ही इस बरघान किया है और तुम ही इसे समझाओ। यह सब घोपले तुम्हारे लिए ठीक है। ल्यूया, कुछ थोलो। इसे समझाओ वो सही।

ल्यूया—मैं कुछ नहीं थोल सकती।

बोरिस—सुनो, मा, युनिया में कुछ पेसो भी धातें हैं जो पिल-कुला ही असम्भव हैं। मैं फौजी नौकरी नहीं कर सकता।

शाहजादी—तुम समझते हो कि तुम नहीं कर सकते। यह सब वाहियात है। सभी ने फौजी नौकरी की है और अब भी कर रहे हैं। तुमने और निकोलस ने मिल कर एक नई तरह का ईसाई-धर्म निकाला है। यह ईसाई-धर्म नहीं, बल्कि शैतानी-सिद्धान्त है जो सब को दुःख देता है।

बोरिस—जो कुछ घाइल में लिखा है, वही हमारा मत है।

शाहजादी—घाइल में यह कुछ नहीं है और अगर है तो वह मूर्खता-पूर्णा है। मेरे प्यारे बोरिस! मुझ पर रहम करो। (गर्दन से छिपट कर रोती है) मेरा सारा जीवन दुःखमय है। मेरे जीवन में केवल एक ही आशा और सुख की किरण है, तुम उसी को नष्ट किये डालते हो। बोरिस मुझ पर दया करो।

बोरिस—मा, यह मुझे बहुत ही कठिन और असह्य है। मगर, मैं तुम्हें कैसे घटाऊँ ?

शाहजादी—देखो, अब इन्कार मत करो। कह दो, तुम नौकरी करोगे।

निकोलस—कह दो, तुम इस पर विचार करोगे। और तुम खरूर इस पर एक बार विचार करना।

बोरिस—अच्छी बात है। मगर मा, तुम्हें भी मुझ पर तरस खाना चाहिए। यह मेरे लिए असह्य है। (नेपथ्य में फिर रोने का आवाज) तुम जानती हो कि मैं पागलखाने में हूँ और डर है कि कहीं सचमुच ही पागल न हो जाऊँ।

(दृढ़ डाक्टर का प्रवेश)

हेट्ट हावट्टर—धीमती जी इसका खराब असर हो सकता है।

शापका लडका बहुत ही उत्तेजित अवस्था में है। मैं मम
मता हूँ कि इस मुलाकात को खत्म करना चाहिए। आप
बृहस्पतिवार और रविवार को मिलने के लिए आ सकते
हैं। मेहरबानी करके धारह बजे से पहले आइए।

शाहजादी—अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं जाती हूँ।

धोरिया, मुझ पर रहम खाकर इस पर फिर से विचार करो
और गुरुवार को खुश-खयरी सुनाने के लिए तैयार रहना।

निकोलस—(धोरिस से हाथ मिला कर) ईश्वर का नाम लेकर
और यह समझ कर कि जैसे तुम फल ही मरने वाले हो,
इस विषय पर फिर से विचार करके देखो। सत्य निर्णय
पर पहुँचने का यही मार्ग है। अच्छा, बन्दे।

धोरिस—(ल्यूबा के पास जाकर) और तुम मुझसे क्या कहती हो ?

ल्यूबा—मैं झूठ नहीं बोल सकती, और मेरा समझ में नहीं आता
कि तुम क्यों अपने को और दूसरे सब लोगों को दुःख देत
और सताते हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती—
और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती।

(संकी हुई याद आती है। धोरिस के सिवाय सब का प्रस्थान)

धोरिस—(भड़का) मोह कितना कठिन, कितना असह्य है ?

ईश्वर मेरी महायत्ना करो। (प्रार्थना करता है)

(योग्य स्वर धार्मिक आते हैं)

चौथा अंक

पहला दृश्य

(एक साल बाद निकोलस के मास्को वाले घर में नाच का इतना
जाम हो रहा है। पियानों के चारों तरफ प्यादे गमले
रखते हैं। मेरी, एक शानदार रेगमी पोशाक पहने
अलेक्जेंडरा के साथ आती है।)

मेरी—बॉल ? नहीं, नहीं, दिल बहलाने के लिए कुछ नाचना
गाना होगा। नौजवानों के लिए एक भोज भी होना चाहिए।
मेरे बालकों ने जब से मेकफ वाले नाटकों में पार्ट लिया था
तब से उन्हें हर कहीं नाच-पार्टियों में जाने के लिए निमंत्रण
आते हैं। निमंत्रणों के बदले मुझे भी तो एक बार उन्हें
निमंत्रित करना चाहिए।

अलेक्जेंडरा—मुझे भय है, निकोलस इसे पसन्द नहीं करता।

मेरी—इसके लिए भला मैं क्या करूँ ? (प्यादे से) उसे इधर रक्खो।
(अलेक्जेंडरा से) ईश्वर जानता है, मेरी खुशी इसी में है
कि मैं उन्हें सुखी देखूँ और किसी तरह का रजन होने दूँ।
मगर मैं देखती हूँ कि अब वह इन बातों पर इतना धोर
नहीं देते।

अलेक्जेंडरा—नहीं, नहीं, सिर्फ अपने दिल की बात धर उस
तरह बाहिर नहीं करता है। भोजन के बाद जिस घण्टे वह

अपने कमरे में चला गया, मैंने देखा कि वह बहुत ही अप्रसन्न और असन्तुष्ट था ।

मेरी—मैं क्या कर सकती हूँ ? आखिर, हम आदमी हैं और हमें आदमियों की तरह रहना होगा । हमारे मात धबे हैं, अगर घर में उनके हँसने खेलने और जी बहलाने का कोई इन्तजाम न होगा तो ईश्वर जाने वह क्या न कर उठायेंगे । रौर, ल्यूबा की तरफ से मैं अब बिलकुल निश्चिन्त और सन्तुष्ट हूँ ।

अलेक्जेंडर—क्या सब तय हो गया ? क्या उमने विवाह का प्रस्ताव किया था ?

मेरी—हाँ, वस तय ही समझिए । वह उससे बोला था और ल्यूबा ने स्वीकार कर लिया ।

अलेक्जेंडर—इससे उसके दिल को और भी चोट पहुँचेगी ।

मेरी—वह सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा थोड़े ही है ।

अलेक्जेंडर—वह उमे पसन्द नहीं करता है ।

मेरी—(प्यादे से) फल को अलमारी में रख दो । किसे पसन्द नहीं करता ? अलेक्जेंडर मिकालोविच को ? जी, वह उमे कभी पसन्द नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनके प्रिय मिद्वान्तों के खण्डन की जीती-जागती मूर्ति है । वह बहुत ही हँस-मुग, नेक और दयालु-प्रकृति है और दुनिया के रंग-ढग को अच्छी तरह जानता है । मगर धोरिस चेरम शनव । ओह, उसके मारे तो मुझे नींद नहीं आती, स्वप्न देख कर सोते से चौक उठती हूँ । मालूम नहीं, उस बेचारे की क्या गति हुई ?

अलेक्जेंडरा—लिसा उसे देखने गई थी। वह (बोरिस) अब भी वहाँ है। वह कहती है कि बोरिस बहुत ही दुबला हो गया है और डाक्टरों को उसकी जान जाने और दिमाग में खलल पड जाने का डर है।

मेरी—हाँ, उनके विचारों के ही वजह से उसने अपनी जिन्दगी को कुर्बान कर दिया है। भला, उसके जीवन को नष्ट करने से क्या फायदा है। मैं तो इसे कभी पसन्द नहीं करती।

(पियानो बजाने वाले का प्रवेश)

मेरी—क्या आप पियानो बजाने के लिए आये हैं ?

पियानोवाला—हाँ, मैं पियानो बजाने वाला हूँ।

मेरी—मेहरबानी करके बैठ जाइए। अभी कुछ बेर है। थोड़ी चाय पीजिए न ?

पियानोवाला—नहीं, इस वक्त तो माफ़ कीजिए (पियानो के पास जाता है ।)

मेरी—मैं इन बातों का पसन्द नहीं करता। मैं बोरिस को चाहती थी, मगर फिर भी वह ल्यूवा के योग्य घर नहीं था—खास तौर से जब वह उनके कहे के मुताबिक काम करने लगा।

अलेक्जेंडरा—मगर फिर भी उसके विश्वास की दृढ़ता को देख कर आश्चर्य होता है। इस वक्त वह कैसा मुसीबतें सह रहा है ? कर्मचारी कहते हैं कि जब तक वह सैनिक सेवा करना अस्वीकार करेगा तब तक वह या तो उसी जगह बन्द रखवा जायगा, या, फिर किसी किले व तहानाने में डाल दिया जायगा। मगर उसकी ख़ान से वहाँ जवाब निकलता

है। लिसा कहती है कि इस हालत में भी वह बहुत प्रसन्न और आनन्द से परिपूर्ण है।

मेरी—केवल अन्ध-विश्वास है। यह देखो, अलेक्जेंडर मिकालोविच आ गये।

(अलेक्जेंडर मिकालोविच का प्रवेश)

मिकालोविच—मालूम होता है, मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ।
(दोनों महिलाओं के हाथ चूमता है।)

मेरी—अच्छा ही हुआ।

मिकालोविच—स्यूबा कहीं है ? उन्होने निश्चय किया है कि आज खूब नाच कर गये वक्त की पूर्ति करेगी और मैं आज उन्हें महायत्ना देने का वचन दिया है।

मेरी—यह महफिल के इन्तजाम में लगी हुई है।

मिकालोविच—तो मैं जाकर उनकी मदद कर सकता हूँ ?

मेरी—जरूर, आप शौक से जाइए।

(मिकालोविच जाना चाहता है। स्यूबा का प्रवेश, उसके हाथ में कुर्सी की गदियाँ और कुछ फाँटे हैं)

स्यूबा—ओहो, तुम आ गये, बड़ी अच्छी बात है, तुम मुझ मदद दे सकते हो। बैठकखाने में तीन गदियाँ और हैं, उन्हें जाकर ले आओ।

मिकालोविच—मैं अभी दौड़ कर जाता हूँ।

मेरी—देखो स्यूबा मेहमान लोग आनेवाले हैं, दोस्त लोग इस धारे में सवाल करेंगे। क्या मैं उन लोगों को सूचना दे दूँ ?

स्यूबा—नहीं, माँ, नहीं। लोग सवाल करेंगे तो करने दो। पिता जी इसे पसन्द नहीं करेंगे।

मेरी—मगर वह जानते हैं, क्योंकि अब तक वह सब समझ गये होंगे। और फिर किसी न किसी वक्त उनसे कहना तो होगा ही। मैं समझती हूँ, कि आज ही इस विषय की सूचना दे दे तो अच्छा होगा।

ल्यूबा—नहीं, नहीं, माँ, ऐसा न करना। इससे रग में भग हो जायगा। नहीं, इस विषय में तुम अभी कुछ न कहना।

मेरी—जैसी तुम्हारी मर्जी।

ल्यूबा—अच्छी बात है तो, मगर नाच खतम होने के बाद, दावत के ठीक शुरू में।

(मिकालोविच का प्रवेश)

ल्यूबा—क्यों, सब ले आये न ?

मेरी—मैं जाकर ज़रा बच्चों को देखती हूँ।

(अलेक्जेंडरा के साथ प्रस्थान)

मिकालोविच—(तीन गद्दियाँ लिये हुए है, जिन्हें वह ठोड़ी से सम्हालता है और रास्ते में कुछ चीजें गिराता जाता है) तुम तकलीफ न करो। ल्यूबा, रहने दो मैं उन्हें उठा लूँगा। तुमने गुलदस्ते तो बहुत से धनाये हैं। घस मैं आज ठीक तरह से नृत्य में भाग ले सकूँगा। वानिया इधर आओ।

वानिया—(बहुत से फूल और गुलदस्ते लिये हुए) यह लो, मैं सब उठा लाया हूँ।

ल्यूबा—मैंने और मिकालोविच ने आज शर्त बढी है, देखें कौन जीतता है।

मिकालोविच—तुम्हारे लिए बढी आसानो है, क्योंकि तुम सब लोगों को जानते हो। मगर मुझे तो पहले पहल युवती

महिलाओं को प्रसन्न करना होगा। इसके मानी यह है कि दौड़ने से पहले ही तुम चालीस कदम आगे हो।

वानिया—मगर तुम “भावी वर” हो और मैं बालक हूँ।

मिकालोविच—नहीं भाई, मैं अभी “भावी वर” नहीं हूँ, और मैं बालक से भी गया-गुजरा हूँ।

ल्यूबा—वानिया। ज़रा मेरे कमरे से गोंद, सुई और कैंची लो ले आओ। मगर मेहरबानी करके कोई चीज़ मत तोड़ डालना।

वानिया—मैं सब चीज़ें तोड़ डालूँगा। (भाग जाता है)

मिकालोविच—(ल्यूबा का हाथ थाम कर) ल्यूबा इसे चूम सकता हूँ? (उसका हाथ चूम कर) मैं बहुत ही सुखी हूँ। प्यारी ल्यूबा, क्या मेरी आशा पूरी होगी? क्या तुम मुझे स्वीकार करके अपना दास बनाने की कृपा करोगी? नाच के बरक हमें बात करने का मौक़ा मिलेगा? क्या मैं अपने घरवालों को तार दे दूँ कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गई और मैं बहुत ही सुखी हूँ।

ल्यूबा—हाँ, आज रात को।

मिकालोविच—यस, एक बात और है। निकोलस साहय को यह कैसे लगेगा? क्या तुमने उनसे कह दिया है?

ल्यूबा—नहीं, मैंने उनसे कहा नहीं है, मगर मैं अब कह दूँगी। वह उसी तरह उदासीन भाव से उसे सुन लेंगे। जिस तरह कि वह अथ खानदान के और सब कामों को देख सुन लेते हैं। वह यही कहेंगे, “जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो।” मगर इसमें शक नहीं कि उनके दिल को घाट लगेगी।

मिकालोविच—क्योंकि मैं चेरमशानव नहीं हूँ ।

ल्यूबा—हाँ, उनको जातिर अभी तक मैं अपने दिल को दबाये और धोखा देती रही । यह इसलिए नहीं कि उनके प्रति मेरा प्रेम कम हो गया है बल्कि इसलिए कि मैं मूठ नहीं बोल सकती । वह खुद ऐसा कहते हैं । मैं चाहती हूँ कि इसी तरह जीवन बिताऊँ ।

मिकालोविच—और जीवन ही एक सत्य है । हाँ, चेरमशानव का क्या हाल है ?

ल्यूबा—(उत्तेजित भाव से) मेरे सामने उनका नाम मत लो । मैं उन्हें दोषी ठहराना चाहती हूँ—उस वक्त दोषी ठहराना चाहती हूँ, जब वह बेचारे मुसीबतें उठा रहे हैं, और जानती हूँ कि यह सब इसलिए है कि मैं उनकी अपराधिनी हूँ । बस, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे दिल में उनके प्रति एक तरह का प्रेम है, और मैं समझती हूँ कि वह प्रेम पहले के प्रेम से कहीं अधिक सच्चा और वास्तविक है ।

मिकालोविच—ल्यूबा, क्या यह सत्य है ?

ल्यूबा—तुम मुझसे यह कहलाना चाहते हो कि मैं तुम्हें उस सच्चे प्रेम के साथ प्यार करती हूँ ? मैं यह नहीं कहूँगी । मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर यह प्यार दूसरी तरह का है—यह आदर्श प्रेम नहीं है । वास्तव में न तो यही आदर्श प्रेम है और न ही वह । अगर किसी तरह इन दोनों का मिश्रण हो जाता तभी, मैं समझती हूँ सच्चे प्रेम का आनन्द आता ।

मिकालोविच—नहीं, नहीं, मुझे जो कुछ मिला है, मैं उसी में सतुष्ट हूँ (ल्यूबा का हाथ घूमता है) ल्यूबा ।

ल्यूसा—(उसे हटा कर) नहीं, जल्दी से इन्हें छोड़ लेना चाहिए। लोग आने लगे हैं।

(ग्राहजादी, दानिया, और एक छोटी लड़की का प्रवेश)

ल्यूसा—बैठिए माँ अभी आती हैं।

शाहजादी—क्या हमी लोग सबत पहले आये हैं ?

मिकालोविच—कोई न कोई तो सबसे पहले आवेगा ही।

स्ट्यूपा—कल रात मैं समझा था इटेलियन सिनेमा में, तुममें जरूर मुलाकात होगी।

दानिया—हम लोग चाची के यहाँ गये थे इसलिए नहीं आ सके।
(विद्यार्थी, महिलायें मेरी और एक काउन्टेस आती हैं)

काउन्टेस—क्या हम लोग निकोलस साहब से नहीं मिल सकते ?

मेरी—नहीं, वह पढ़ना छोड़ कर हमारी महफिल में शरीक नहीं होते।

मिकालोविच—अच्छा अब शुरू काँजिए। (सांगी बजता है, गानन बाधे अपनी जगह भाकर नाचते हैं)।

अलेक्जेंडर—(मेरी के पास जाकर) बड़ बहुत ही उत्तेजित हो गया। वह बोरिस से मिलने गया था और लौट कर आया तो देखा कि यहाँ महफिल लगी हुई है। वह चला जाना चाहता है। मैं उसके दरवाजे तक गई थी और उसे अलेक्जेंडर पेट्रोविच से घातें करते हुए देखा।

मिकालोविच—महिलाओ, तैयार हो जाइए, सज्जनो आगे बढ़ो।

अलेक्जेंडर—उमने निश्चय कर लिया है कि इस घर में रहना उससे लिए असम्भव है, वह घर छोड़ कर जा रहा है।

मेरी—आह, यह आदमी कितना जालिम है ? (प्रस्थान)।

दूसरा दृश्य

(निकोलस का कमरा, सगीत की आवाज दूर पर सुनाई पड़ती है । निकोलस ओवर कोट पहने हुए है । मेज पर एक खत रख देता है । अलेक्जेंडर पेट्रोविच फट कपड़े पहने उसके नाथ है ।)

अलेक्जेंडर पेट्रोविच—आप कुछ चिन्ता न करें, हम लोग का-केशिया तो बिना एक पैसा खर्च किये जा सकते हैं, और वहाँ आप कयाम कर सकते हैं ।

निकोलस—तूला तक हम रेल पर सफर करेंगे और वहाँ से पैदल चलेंगे । अच्छा, मैं तैयार हूँ । (खत को मेज के बीच में रखकर दरवाज तक जाता है, वहाँ मेरी को खड़ा देखा है ।)
अरे, तुम यहाँ क्यों आगई ?

मेरी—क्यों आगई ? तुम्हें इस बख निठुराई से रोकने के लिए । तुम यह क्या कर रहे थे ? घर क्यों छोड़े जाते हो ?

निकोलस—इसीलिए कि मैं इस तरह नहीं रह सकता । मुझमें यह बीभत्स पतित जीवन नहीं सहा जाता ।

मेरी—यह तो बहुत ही दुःख प्रद है । मेरा जीवन—जिसे मैंने तुम्हारी और बच्चों की सेवा के लिए ही अर्पण कर दिया, अब एक-बारगी तुम्हें बीभत्स और पतित मालूम पड़ने लगा है । (अलेक्जेंडर पेट्रोविच को देखकर) कम-से-कम इस आदमी को तो घाहर भेज दो, मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी बातें सुने ।

अलेक्जेंडर पेट्रोविच—आप लोग बातें फ़ीजिए, मैं जाता हूँ ।

निकोलस—अलेक्जेंडर पेट्रोविच, जरा बाहर ठहरो, मैं अभी आता हूँ ।

(अलेक्जेंडर पेट्रोविच का प्रस्थान)

मेरी—भला, तुम्हारा और इसका क्या मेल है ? वह तुम्हारी स्त्री से भी बढ़कर तुम्हें प्यारा क्यों है ? कुछ समझ में नहीं आता । और तुम जा कहा रहे हो ?

निकोलस—मैंने तुम्हारे लिए एक खत लिखकर रख दिया है । मैं धोलना नहीं चाहता था, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है । लेकिन अगर तुम शान्ति से सुनना चाहती हो तो मैं शान्ति के साथ तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा ।

मेरी—नहीं, मैं यह कुछ नहीं समझती । तुम अपनी पत्नी को, जिमने अपना सर्वस्व तुम्हारे लिए निछावर कर दिया हो, क्यों दुरा देखते हो और सताते हो ? क्यों उससे घृणा करते करते हो ? मुझे बताओ, क्या मैं कभी डॉल-नाच-पार्टी में जाया करती हूँ, या मैंने और कोई बुरी बात की है । मेरा सारा जीवन परिवार के कामों में ही लग रहा है । मैंने बच्चों को खुद ही दूध पिलाया, उनकी परवरिश की और पिछले साल उनकी पढ़ाई और घर के इन्तजाम का सारा बोझ भी भर पर आन पड़ा है ।

निकोलस—(घात काट कर) मगर यह सब तुम्हारे 'सिर' पर इसलिये पड़ा कि तुम मेरे कहने के अनुसार नहा रहना चाहती ।

मेरी—मगर यह तो विलजुल असम्भव है । चाहे किसमें पूछ देखो । यह असम्भव था कि बच्चों को अशिक्षित रहने दिया

जाय, जैसा कि तुम रखना चाहते थे, और यह मेरे लिए बहुत कठिन था कि मैं धोबी और रसोइये का काम खुद करूँ।

निकोलस—यह तो मैंने कभी नहीं कहा।

मेरी—रैर, उसका मतलब कुछ इसी तरह का था। देखो, तुम ईसाई हो, तुम दूसरों के साथ नेकी करना चाहते हो और तुम कहते हो कि सब आदमियों को प्यार करते हो, लेकिन उस बिचारी औरत को क्यों सताते हो, जिसने जन्म भर तुम्हारी सेवा में बिताया है।

निकोलस—मैं तुम्हें सताता किस तरह हूँ ? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मगर

मेरी—तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो। यह मताना नहीं तो और क्या है ? यह सुनकर सब लोग क्या कहेंगे ? बस यही कहेंगे कि या तो मैं सख्त औरत हूँ और या तुम पागल हो।

निकोलस—अच्छा, यही समझलो कि मैं पागल हूँ, मगर मुझसे इस तरह नहीं रहा जा सकता।

मेरी—मगर इसमें ऐसी भयानक बात कौनसी है ? अगर साल में एक बार (और सिर्फ एक बार—क्योंकि मुझ पर था कि तुम उसे पसन्द नहीं करोगे) मैंने एक पार्टी, दी और वह भी बहुत छोटी और सादीसी, जिसमें सिर्फ मानिया और बारबरा वासिलेजना को ही बुलाया था वह भी तुम्हें पसन्द न आया। उसे तुम इतना बड़ा अपराध समझते हो कि जिम्मे लिए मेरी बे-इज्जती और बदनामी होगी। और सिर्फ बे-इज्जती ही नहीं, मरसे बुरी बात तो यह है कि अब तुम मुझे प्यार

नहा करते । तुम औरों का प्यार करते हो, सारी दुनिया को चाहते हो, और उस शराबी अलेक्जेंडर पिट्रोविच तक को प्यार करते हो, दुनिया भर में एक मैं ही ऐसी बुरी, बद किस्मत और गई-गुजरी हूँ कि जिसे तुम प्यार करना नहीं चाहते ? तुम मुझे प्यार करो या न करो, मगर मैं, तुम्हें अब भी चाहती हूँ । और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती । अरे, निर्मोही ! तुम यह क्या करते हो ? क्यों मुझे छोड़ते हो ?
(रोती है)

निकोलस—मगर तुम मेरे जीवन—मेरे आध्यात्मिक जीवन को समझना भी तो नहीं चाहती ।

मेरी—मैं समझना चाहती हूँ, मगर नहीं समझ पाती । मैं तो देखती हूँ कि तुम्हारे ईसाई धर्म ने तुम्हें मुझसे और यहाँ से घृणा करना सिखला दिया है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि किस लिए ?

निकोलस—तुम देखती हो कि दूसरे लोग जरूर समझते हैं ।

मेरी—कौन ? अलेक्जेंडर पिट्रोविच जो तुम से रूपये पाता है ।

निकोलस—बह और दूसरे लोग भी । टानिया और वामिली साहय । लेकिन अगर कोई भी नहीं समझता तो इससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

मेरी—वासिली साहय अपने किये पर पछताते हैं और टानिया इस वक्त भी स्ट्यूपा के माथ नाच रही है ।

निकोलस—मुझे यह सुन कर दुःख हुआ, मगर इससे त्याही मन्केदी में नहीं बदल जाती । मैं अपने जीवन को नहीं बदल सकती । मेरी ! तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है । मुम जाने दो

मैंने कोशिश की कि तुम्हारे जीवन में भाग लेते हुए मैं उन सिद्धान्तों का भी समावेश करूँ कि जो मेरे लिए बहुत आवश्यक और प्रिय हैं, मगर मैं देखता हूँ कि यह असम्भव है। इसका नतीजा यही है कि मुझे और तुम्हें दोनों को दुःख होता है। इससे मुझे केवल दुःख ही नहीं होता है, बल्कि मैं जिस काम को करना चाहता हूँ वह खराब हो जाता है। हर एक आदमी, यहाँ तक कि यह अलेग्ज़ेंडर पिट्रोविच तक, यह कह सकता है कि मैं भ्रष्ट हूँ—मैं बातें बघारता हूँ, मगर कुछ करके नहीं दिखाता। मैं सादगी और गरीबी की शिक्षा देता हूँ, मगर ऐशो आराम से रहता हूँ और बहाना यह करता हूँ कि मैं अपनी जायदाद स्त्री के नाम लिए ही हूँ।

मेरी—तो तुम्हें डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे ? सच-सुच तुम इस इम लोकापवाद की अवहेलना करके ऊँचे नहीं उठ सकते।

निकोलस—मुझे इसका भय नहीं है कि लोग क्या कहेंगे—गो उनकी बातें सुनकर मुझे शर्म जरूर लगती है। मगर मुझे भय इस बात का है कि मैं ईश्वर के काम को खराब कर रहा हूँ।

मेरी—यह तो तुम्हीं अक्सर कहते थे कि ईश्वर अपनी इच्छा को मनुष्यों के विरोध करने पर भी पूरा करके छोड़ता है। मगर इससे कोई मतलब नहीं। बोलो, तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो ?

निकोलस—यह तो मैं कई बार तुम्हें बत चुका हूँ।

मेरी—मगर, निकोलस, तुम जानते हो कि यह असम्भव है। जरा सोचो तो सही, ल्यूवा का ब्याह होने वाला है, वानिया कालेज में भरती होने जा रहा है, मिसी और काटिया स्कूल में हैं। भला, मैं इन सब बातों को किस तरह रोक सकती हूँ ?

निकोलस—फिर भला, मैं क्या करूँ ?

मेरी—वही करो कि जिसे तुम अक्सर मनुष्य का कर्तव्य बताते थे। धैर्य धारण करो और प्रेम-पूर्वक व्यवहार करो। क्या यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। वस, हम लोगों के साथ रह कर जो कुछ हो सके करो, मगर घर छोड़ कर मत जाओ। बोलो, तुम्हें किस बात का दुःख है ?

(दौड़त हुए वानिया का आना)

वानिया—माँ, वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं।

मेरी—घोल दो मैं अभी नहीं आ सकती, जाओ, जाओ।

वानिया—जल्दी आना (भाग जाता है)।

निकोलस—तुम मेरे विचारों को पसन्द नहीं करती और न उन्हें समझना चाहती ही हो।

मेरी—यह बात नहीं है कि मैं समझना नहीं चाहती। मगर मैं समझ ही नहीं पाती।

निकोलस—नहीं, तुम समझती नहीं और हम एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। तुम मेरे हार्दिक भागों को पहचानो, अपने को मेरी स्थिति में रख कर देखो, फिर तुम सब समझ सकोगी। एक तो यहा का जीवन नितांत पवित्र है। तुम्हें यह शब्द घुरा लगता है, मगर जिस जीवन को नीब इकैती

के ऊपर है उसे मैं किसी दूसरे नाम से पुकार ही नहा सकता। हमारा जीवन “डकैती-भय” है, क्योंकि जिस घर पर हम निर्भर हैं वह उसी ज़मीन से आता है जिसे हमने किसानों से चुराया या छीन लिया है। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि इस प्रकार का जीवन बच्चों को भी अध पतित और चरित्रहीन बना रहा है। कहा है कि जो बच्चों को गुमराह करता है वह बड़ा पापी है। और मैं रोज़ अपनी आँखों से देखता हूँ कि धीरे धीरे बच्चे खराब और बरबाद हो रहे हैं। हर एक दावत से मेरे कलेजे में चोट लगती है। मेरी—मगर यह सब तो पहले भी था। दुनिया में सभी जगह यह होता है।

निकोलाम—लेकिन मुझसे यह नहीं हो सकता। जब से मैंने समझ लिया कि हम सब भाई भाई हैं तब से यह फिजूल खर्ची, खुदगर्जी और लापरवाही मेरे दिल में काटे की तरह लटकती है।

मेरी—यह सब तुम्हारे मन की बातें हैं। कोई अपने मन से जो चाहे सो बात निकाल सकता है।

निकोलाम—(तेजी से) तुम कुछ समझती नहीं, यही तो बड़ी भयानक बात है। आज ही की बात है, सुनो। मैं आज अछूत लोगों के मुहल्ले में गया, वहाँ मैंने एक छोट्टे से दुब-मुँहे बच्चे को भूख से मरता हुआ देखा, एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी भयंकर रोग से पीड़ित ज़मीन पर पड़ा हुआ था, उसके पास एक छोटी, लड़की अकेली पड़ी रो रही थी, उसके पास नाखाने को अन्न या न दवा मोल लेने

को पेसा, बाहर सड़क पर उसकी माँ मर्दी से कापती हुई
 तब पर का भीगा कपड़ा सुखा रही थी, उसके पास कोई
 दूसरा कपड़ा न था और वह रह रह कर खासी के मार
 वेदम हो रहा थी, शायद उसे ज्वर रोग हो गया है। घर
 आकर मैंने देखा—सब ऐशो अशरत में मशगूल हैं,
 नौकरों को एक पलटन काम करने के लिए तैयार है, अपने
 सुख के लिए हमें किसी दूसरे का ख्याल भी नहीं है।
 मैं योरिस से मिलने गया कि जिसने सच्चाई के खातिर
 अपना सर्वस्व निष्कावर कर दिया है। योरिस—शुद्ध, जब
 ओं—दृढ़ प्रतिज्ञा योरिस तरह तरह की मुसीबतें उठा रहा है
 गर्वमेन्ट उससे छुटकारा पाने के लिए जान धूमकर उसके
 दिमाग को नुकसान पहुँचाकर उसे धरवाद कर देना चाहती
 है। मैं जानता हूँ और गर्वमेन्ट को भी मालूम है कि उसका
 दिल कमजोर है इस लिए वह पागलों के बीच में लेजाकर
 रम्यते हैं और उसे हर तरह से सताकर उत्तेजित करते हैं।
 यह दरम भयकर-महा भयकर है। और जब मैं घर वापिस
 आया तो सुना कि हमारे घर भर में, जिसने सच्चाई को
 समझा था न केवल सच्चाई को ही छोड़ दिया बल्कि उस
 आदमी का भी त्याग दिया कि जिसे प्रेम-दान देकर ब्याहने
 का वादा किया था और अब वह ब्याह करना चाहती है
 एक भूटे मयार।

मेरी—यही तुम्हारी ईमाइयत है।

निघोलस—मैं जानता हूँ कि यह मेरे अयोग्य है और मैं क्षपी हूँ,
 मगर मुमसे यही कहता हूँ कि तुम अपने को मेरी स्थिति

रखकर देखो। मेरा मतलब है कि वह सच्चाई से फिर गई। मेरी—तुम कहते हो “सच्चाई से फिर गई” मगर और लोग, अधिकांश लोग, कहते हैं “भ्रम से निकल गई”। देखा, वासिली सादथ भी एक धार बहक गये थे, मगर फिर गिरजा को जाने लगे।

निकोलस—यह असम्भव है।

मेरी—उन्होंने लिसा को लिखा है। वह तुम्हें खत दिखायगी। इस तरह का विचार-परिवर्तन बहुत ही अस्थायी होता है, टानिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मैं उस आदमी का जिक्र भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह तुम्हारी बात इस लिए मानता है कि इसे वह लाभदायक समझता है।

निकोलस—(मुद्र होकर) खैर, जाने दो। मैं सिर्फ तुमसे कहता हूँ। मैं अब भी मानता हूँ कि सत्य सत्य ही है। यह सब देखकर मुझे दुःख होता है। यहाँ घर पर मैं देखता हूँ नाच गाना हो रहा है, दावतों के सामान हैं और सैकड़ों रुपये घेकार पानी की तरह बहाये जा रहे हैं, जब कि घेचारे गरीब लोग भूखों मर रहे हैं। मुझसे यह नहीं देखा जाता। मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ नहीं रह सकता। खुदा हाफिज।

मेरी—मगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और अगर साथ नहीं ले जाओगे तो तुम जिस गाड़ी से जाओगे उसके नीचे दबकर मर जाऊंगी। भाड़ में पड़ने दो सथको-मिसी और फाविया को भी। हरे राम, हरे राम, कितना चुल्म है, कितना अत्याचार है। (रोती है)

निकोलस—(दरयाजे के पास) अलेक्जेंडर पिट्रोविच, तुम धर जाओ मैं नहीं जाऊगा । (अपनी पत्नी से) अच्छी बात है, मैं ठहर जाता हूँ । (ओवर कोट उतारता है)

मेरी—(गले लगाकर) हमें बहुत दिन जिन्दा नहीं रहना है । २८ वर्ष तक साथ रहने के बाद हमें अपने धीते हुए जीवन की खुशी को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए । अब मैं कभी कोई पार्टी न दूंगी, मगर तुम मुझे इस तरह मत दण्ड दो ।
(यानिया और कातिया दौड़े आते हैं ।)

यानिया और कातिया—माँ, आओ, जल्दी करो ।

मेरी—आती हूँ, अभी आती हूँ । अच्छा, अब पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए ।

(कातिया और यानिया के साथ प्रस्थान)

निकोलस—बालक है, बिलकुल बालक है, या बालाक औरत है ? नहीं, एक बालाक बालक है । हा, ठीक है । मालूम होता है, ईश्वर, तू नहीं चाहता कि मैं तेरा सेवक बनकर तेरा यह काम पूरा करूँ । तू चाहता है कि लोग मेरी ओर डँगली उठावें और कहे "यह उपदेश देता है मगर काम नहीं करता है" अच्छा यही सही । मैं समझा, तू चाहता है, त्याग, नम्रता, और आत्म-समर्पण । कारा मैं इतना ऊँचा उठ सकता ।

(छिप्पा का प्रवेश)

लिसा—क्षमा कीजिएगा । मैं वासिली साह्य का खत आपके पास लाई हूँ । यह मेरे नाम है, मगर उसमें लिखा है कि मैं आपको भी सुना दूँ ।

निकोलस—क्या यह वास्तव में सच है ?

लिसा—हाँ, क्या मैं पढ़कर सुनाऊँ ?

निकोलस—हा, पढो ।

लिसा—(पढ़ती है) “मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यह निकोलस साहब को सुना दें । मुझे अपनी उस गलती पर सख्त अफसोस है कि जिसकी बजह से मैं गिरजा से बहक गया था । मगर खुराी की बात है कि मैं फिर गिरजा को मानने लगा हूँ । मुझे आशा है कि आप और निकोलस साहब भी इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे । कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा ।”

निकोलस—उन्होंने बेचारे को सता-सता कर आखिर कायू में कर लिया ।

लिसा—मैं आपसे यह भी कहने आई थी कि शाहआदी यहीं है । वह मेरे साथ दूसरी मजिल तक अत्यन्त उरोजित दशा में दौड़ कर आई और आपसे मिल कर जायगी । वह अभी योरिस से मिल कर आई है । मैं समझती हूँ कि आप इस वक्त उससे न मिलें तो अच्छा है । आप से मिल कर उसे क्या फायदा हो सकता है ?

निकोलस—नहीं, जाकर उन्हें अन्दर भेज दो । मालूम होता है कि आज मुसीबतों का दिन है ।

लिसा—अच्छा तो, मैं जाकर भेजती हूँ। (प्रस्थान)

निकोलस—(भक्के में) हाँ,—काश कि मैं यह अच्छी तरह समझ सकता कि जीवन का अर्थ यही है कि मैं तेरी सेवा कर सकूँ, और मुझे आजमाने के लिए जब कोई मुमीयत मुझ पर डालता है तब तू जानता है कि मैं उसे

सहन कर सकूँगा, उसे सह लेने की शक्ति मेरे अन्दर मौजूद है, नहीं तो वह आजमाइश नहीं रहेगी ! ईश्वर मेरी मदद कर !

(शाहजादी का प्रवेश)

शाहजादी—तुमने मुझे अन्दर घुला लिया ? इतनी बड़ी इज्जत घरुशी ? मैं आपको सलाम करती हूँ । मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, तुम्हें तुच्छ समझती हूँ ।

निकोलस—बात क्या हुई ?

शाहजादी—यस यह, कि वह उसे सच्चा देने के लिए दख भवन में लिये जा रहे हैं और इस बात के कारण तुम्ही हो ।

निकोलस—शाहजादी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो वह बोलो, लेकिन अगर तुम फेवल मुझे फोसने ही को आई हो तो तुम अपने को ही हानि पहुँचाती हो । तुम्हारी बातों से मुझे चोट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मैं हृदय से तुम्हारे साथ सदा नुमूवि रखता हूँ और तुम पर वरस खाता हूँ ।

शाहजादी—आहा, कितनी दया है ! कैसी ऊँची ईसाइयत है ! नहीं मि० सारयन्तसव, तुम मुझे धोका नहीं दे सकते । अब हम तुम्हें अच्छी तरह समझ गये । तुमने मेरे लड़के का घरयाद कर दिया, और तुम्हें उसकी कुछ पर्वाह नहीं । तुम 'वाल' कराते हो, नाच-पार्टी देते हो, और तुम्हारी लड़की, जिसका विवाह मेरे लड़के के साथ ठहरा था अब किसी दूसरे के साथ विवाह करनेवाली है और तुम इस पर राजी हो । मगर तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि तुम सादा

जिन्दगी बसर करते हो । इस मञ्जारी और बहानेसाजी से तुम मुझे कितने घृणित और कितने तुच्छ मालूम होते हो ? निकोलस—शाहजादी, इतनी उत्तेजित मत होओ । धोलो, तुम किसलिए आई हो ?—महज्र मुझे भिड़कने या गाली सुनाने के लिए तो न आई होगी ।

शाहजादी—हाँ, इसके लिए भी । मेरे दिल में जो आग जल रही है, उसे किसी तरह शान्त भी करना है । मगर मैं जो कहना चाहती हूँ, वह यह है कि उसे वह दरह-भवन में लिये जा रहे हैं और यह मुझसे नहीं सहा जाता । तुमने ही यह सब काम कराया है । तुम्हीं ने, हा, तुम्हीं ने ।

निकोलस—मैंने नहीं, यह काम ईश्वर ने कराया है । और ईश्वर जानता है कि मुझे तुम्हारे लिए कितना दुःख है । ईश्वर की इच्छा में बाधा मत डालो । वह तुम्हें आजमाना चाहता है, इस आजमाइश को नम्रता पूर्वक, शान्ति से सहन करो ।

शाहजादी—मैं इसे शान्ति से सहन नहीं कर सकती । मेरी सारी जान मेरे लड़के में है और तुमने उसे मुझसे छीन कर बरबाद कर दिया । मैं शान्त नहीं रह सकती । मैं तुम्हारे पास आई हूँ और यह मैं अन्तिम बार कहने आई हूँ कि तुमने मेरे लड़के को बरबाद किया है और तुम्हीं को उसकी रक्षा करनी चाहिए । जाओ, और कह मुन कर उसे आज्ञाद कराओ । डाक्टर, गवर्नर-जनरल, शाहन्शाह या जिससे जी चाहे मिलो । यह सब तुम्हारा काम है । और अगर तुम यह न करोगे तो मैं नहीं जानती मैं क्या कर बैठूँगी । इसके लिए उत्तरदाता तुम्हीं हो ।

निकोलस—बोलो, मैं क्या करूँ ? तुम जो कहोगी वह मैं करन के लिए तैयार हूँ ।

शाहजादी—मैं फिर दुहराती हूँ—तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी !
अगर तुम नहीं करोगे तो सावधान ! ईश्वर मालिक है !
(प्रस्थान)

(निकोलस गद्दी पर लेट जाता है । झामोशी । दरवाजा खुलता है और बाजे की आवाज जरा जोर से सुनाई देने लगी ।
स्ट्यूपा का प्रवेश)

स्ट्यूपा—बाया यहाँ नहीं है, अन्दर आ जाओ ।

(लोग जोड़े बना कर नाचते हुए आते हैं)

ल्यूबा—(निकोलस को देख कर) ओहो, तुम यहीं हो बाबा, माफ करना ।

निकोलस—(उठ कर) कोई परवाह नहीं है । (नाचने वाले जाते हैं)

निकोलस—वासिली ने कदम पीछे हटा लिया, बोरिस को मैंने तथाह कर दिया । ल्यूबा व्याह करनेवाली है । कहीं मैं भूल तो नहीं कर रहा हूँ ? भूल कर रहा हूँ तुममें विश्वास करने की ? नहीं, पिता मेरी मदद करो ।

पाँचवां अंक

(पाँचवे अंक के लिए टालस्टाय यह नोट छोड़ गये, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सके) ।

दण्ड-भवन का एक कमरा । कैदी बैठे और लेटे हैं । बोरिस धाइल पढ़ कर मतलब समझता है । एक आदमी जिसको कोड़े लगाये गये हैं, अन्दर लाया जाता है । “आह इसका बदला चुकाने के लिए अगर पुगचेव जीता होता ।” शाहजादी अन्दर घुस आती है मगर बाहर निकाल दी जाती है । एक अफसर से झगड़ा । कैदी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बोरिस हवालात में डाला जाता है “उसको कोड़े लगेंगे ।”

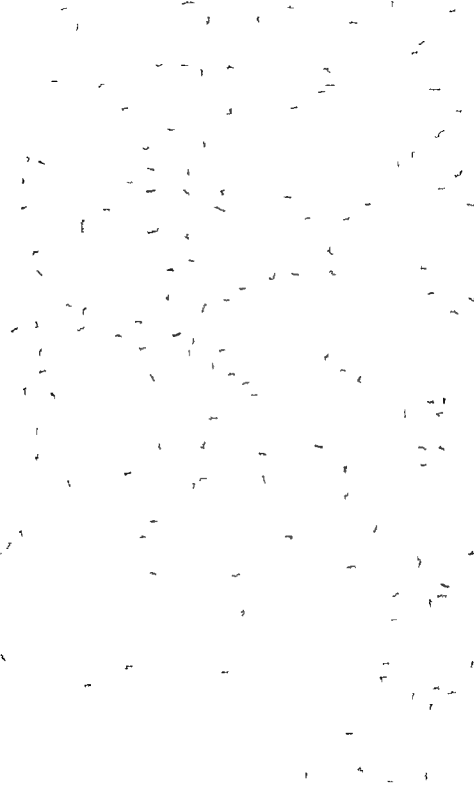
दृश्य बदलता है

खार की सभा । सिगरेट, हँसी-मजाक । शाहजादी मिलना चाहती है । “उससे कहो जरा ठहर ।” अर्जी देने वालों का पेशी । सुशामद, उसके बाद शाहजादी । उसकी प्रार्थना अस्वीकृत हुई
(प्रस्थान)

दृश्य बदलता है

मेरी, निकोलस की बीमारी के बारे में डाक्टर से बातचीत करती है । “वह बदल गया है । नम्र और शान्त है । मगर उदासीन रहता है ।” निकोलस आकर डाक्टर से बातचीत करता है और कहता है कि इलाज करना बेकार है । मगर पत्नी की खातिर उस पर राजी हो जाता है । टानिया और स्ट्यूपा का प्रवेश । ह्यूषा मिकालोविच के साथ । जमीन की बाबत बात-

चीत । निकोलस इस तरह बातें करता है जिससे उन्हें बुरा लगे । सधका प्रस्थान । निकोलस लिमा से कहता है, मुझे सन् है कि मैंने जो कुछ किया वह ठीक है कि नहीं । मैं किसी काम में कामयाब न हुआ । थोरिस नष्ट हो गया, वासिलो पीछे गया, मैंने कमजोरी दिखाई । इससे प्रकट है कि ईश्वर मु अपना सेवक नहीं बनाना चाहता । उसके पास बहुत से सेवक हैं—और वह मेरे बगैर उसकी इच्छा-पूर्ण कर सकते हैं । आदमी इस बात को समझ लेता है वह शक्ति पाता है लिसा का प्रस्थान । वह प्रार्थना करता है । शाहजादी बीड़ आती है और उसे गोली मार कर गिरा देती है । निकोलस कहता है कि इत्तफाक से गोली उसके हाथ से छूटकर लग गई वह ज्वार के नाम एक चिट्ठी लिखता है । वासिलो कुछ स ईमाइयों के साथ आता है । वह स्वशी मनाते हुए मरता है । गिरजा की धोखे-माजी जाहिर हो गई और कहता है कि वह अपने जीवन का अर्थ समझ गया ।

“त्यागभूमि”

प्रत्येक हिन्दी पाठक को क्यों पढ़नी चाहिए !
इसलिए कि

- (१) यह हिन्दी की एक मात्र राष्ट्रीय भारतवर्ष में सबसे उत्तम मासिक पत्रिका है। इसका आदर्श है “आध्यात्मिक राष्ट्रवाद”
- (२) उसके लेख सात्विक, प्रौढ़ और जीवनप्रद होते हैं।
- (३) उसके चित्र भारतीय कला के उत्तम नमूने होते हैं। सौंदर्य ही का सादगी की शोभा है। वह बाइकों की परमप्रिय मित्र है।
- (४) यह गरीबों की बिनशर्त सहायता और जमीनों की नीच-द्वितीयिका है। वह किसान, मजूर और स्त्रियों के बचोत्कर्षण लिए प्राण पण से उद्योग करने वाली है।
- (५) यह भारतवर्ष में सभ्य से सस्ता पत्रिका है।

१२० पृष्ठ, २ रंगों और कई सादे चित्र होते हुए भी
वार्षिक मूल्य केवल-४) है।

इसे देखकर आपके मनमें की मुल्य होगा, पढ़कर इतना प्रसन्न होंगे और इसके विचारों पर मनम करने पर आपकी आत्मा का विकास होगा तब आप “त्यागभूमि” के बिना कैसे रह सकते हैं ?

आप ही हैं) भेजकर नमूने की प्रति मंगा में

पता—“त्यागभूमि” कार्यालय,

सस्ता-मकल, अजमेर

“त्यागभूमि” के लेख इतने सुंदर और विद्वत्पूर्ण होते हैं कि उनका पढ़ना शानप्रद और हृदय को ऊंचा उठानेवाला, दाता है। सत्त्वपूर्ण दिव्यगिर्वाण इतनी भरी सुखी, विचार पूर्ण और सत्त्वानुमोदित होती हैं कि पढ़कार विद्वत्-मत्त रक्षण बाट व्यक्ति भी उन्हें पढ़कर मुग्ध होकर हैं

“प्रताप”

अनीति की राह पर

महात्मा गांधी

राष्ट्र निर्माण माला
वर्ष ३, पुस्तक ४

प्रकाशक
जीतमल लूणिया, मंत्री

“सस्ता मण्डल अजमेर ने हिंदी की रत्न कोटि की पुस्तकें सस्ती निकाल कर हिंदी की यही सेवा की है। सर्व साधारण को इस सस्या की पुस्तकें लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए”

मदनमोहन मालवीय

सूचना-मण्डल से प्रकाशित पुस्तकों की सूची धन्त में दी हुई है। सां पाठक अवश्य पढ़ें।

मुद्रक
मोहनलाल भट्ट
नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद

अनीति की राह पर

महात्मा गांधी

अनुवादक

बाबू मृत्युञ्जयप्रसाद

श्रीमान् श्री १८५१

श्री १११५

प्रकाशक

संस्कृत-साहित्य मंडल

अजमेर

मूल्य ॥)

दो शब्द

ये हि सस्पर्शज्ञायोगा दुःखयोनय एवते ।
आद्यतवन्त कौंतेय न तेषु रमते बुध ॥

गीता

समय थड़ा विचित्र है । हमारी आँखें खुल रही हैं । उज्ज्वल भविष्य हमें अपनी ओर बुला रहा है । पर दूसरी ओर शैतान भी हमें लुभाने के लिए मीठा-मीठा मुस्कुराता हुआ मौके की ताक में हमारी बगल में खड़ा है । वही सावधानी की आवश्यकता है ।

क्या इस तपोभूमि में किसी को समय और ब्रह्मचर्य के लाभप्रद होने में सन्देह हो सकता था ? परन्तु यद्यपि वह घोर डरावनी रात्रि बीत गई, सूर्योदय होने को है, फिर भी इस सन्ध्याकाल में शैतान को अपना ताडव नृत्य करने का मौका वहाँ मिल ही तो गया ।

वह कहता है—“छोड़ो यह समय वयम की मूढता । विषयोपभोग तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वाभाविक आवश्यकता है । अतएव इस बात से न डरो कि विषयोपभोग के कारण परिवार धड़ जायगा । इसकी दवा मेरे पास है ।”

राष्ट्र निर्माण-माला
वर्ष ३, पुस्तक ४

प्रकाशक
जीतिमल लूणिया, मंत्री

“सस्ता मण्डल अजमेर ने हिंदी
की रूढ़ कोटि की पुस्तकें सस्ती निकाल
कर हिंदी की बढ़ी सेवा की है। सर्व
साधारण को इस सस्था की पुस्तकें
लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए”

मदनमोहन मालवीय

सूचना-मण्डल से प्रकाशित पुस्तकों
की सूची धन में दी हुई है सा पाठक
भवन्व पढ़ें ।

मुद्रक
मोहनलाल भट्ट
नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद

विषय-सूची

८

	पृष्ठ
१ अनीति की राह पर	१
१—विषय प्रवेश	१
२—अविवाहितों में भ्रष्टाचार	५
३—विवाहितों में भ्रष्टाचार	९
४—सयम ब्रह्मचर्य	१८
५—व्यक्ति स्वतन्त्र्य की दलील	२६
६—आशुवन ब्रह्मचर्य	३२
७—विवाह का पवित्र सरकार	३७
८—उपसंहार	४१
२ सञ्जति-निग्रह	४९
३ सयम या खल्लन्दता	५२
४ ब्रह्मचर्य	६२
५ सत्य यनाम ब्रह्मचय	६६
६ वीयरक्षा	७१
७ पण्डितगार्ता	७५

पश्चिमी ससार शैतान के मुलावे में आकर विनाश की ओर दौड़ता जा रहा है। पर परमात्मा ने मानव-जाति को अभी भुला नहीं दिया है। दूरदर्शी आधुनिक ऋषि इस विनाश-यात्रा को रोकने के लिए अपनी शक्ति-भर कोशिश कर रहे हैं।

इधर कुछ वर्षों से भारत में भी समय और ब्रह्मचर्य उपहास की दृष्टि से देखा जाने लगा है। सन्तति निरोध के कृत्रिम साधनों की ओर विषयी समाज मुँक रहा है। यदि हम अपनी रानतों को शीघ्र न समझेंगे तो भारत के लिए यह एक महान् सकट होगा।

हमें अपने देश में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई मानव जीव उत्पत्ति को ही केवल नहीं रोकना है बल्कि अपनी शक्ति, धैर्य और घुद्धि का विकास भी करना है। सभी हर बात में बढ़े-बढ़े अपने प्रतिपक्षियों द्वारा छोटी गई स्वाधीनता को पुनः प्राप्त करके हम उसका रक्षण कर सकेंगे।

पूज्य महात्माजा को पवित्र वाणी हमारे युवक भाइयों के लिए अपने विकारों से युद्ध करने में ऐसे समय बड़ी सहायक होगी, यह समझकर हम उनको इस विषय पर लिखी एक अमूल्य पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रचारित कर रहे हैं। आशा है हिन्दी अत्रा उससे बुरा लाभ उठावेगा।

प्रकाशक

विषय-सूची

	पृष्ठ
१ अनीति की राह पर	१
१—विषय प्रवेश	१
२—अविवाहितों में भ्रष्टाचार	५
३—विवाहितों में भ्रष्टाचार	९
४—सयम ब्रह्मचर्य	१८
५—भ्यक्ति स्वात्मन्द की दलील	२६
६—आजीवन ब्रह्मचर्य	३२
७—विवाह का पवित्र सङ्कार	३७
८—उपसंहार	४३
२ सन्तति-निग्रह	४९
३ सयम या स्वच्छन्दता	५२
४ ब्रह्मचर्य	६२
५ सत्य यत्नाम ब्रह्मचर्य	६६
६ वीथरक्षा	७१
७ एतन्तर्गतार्ता	७५

८ गुह्य प्रकरण	५४
९ ब्रह्मचर्य	९५
१० नैष्ठिक ब्रह्मचर्य	१०१
११ मनोवृत्तियों का प्रभाव	१०८
१२ धर्मसङ्कट	११५

परिशिष्ट

१३ जनन और प्रजनन	१२४
१—प्राणीशास्त्र में जनन	१२२
२—श्रीष विद्या में प्रजनन	१२२
३—प्रजनन और भवेतन	१२०
४—जन्म और मृत्यु	१२९
५—प्रसोत्पत्ति का बदला मात है	१३१
६—मातस	१३३
७—उपनिगत समोग नीति	१३६
८—सामाजिक समोग-नीति	१४१
९—उपसहार	१४४

अनीति की राह पर

‘त्यागभूमि’

जीवन, जागृति, चल चौर

बलिरान की

मासिक पत्रिका

वारिक मूल्य ४)

संस्था-महल, अजमेर से प्रकाशित

अनीति की राह पर

१

विषय-प्रवेश

कृत्रिम उपाया से सतानृद्धि रोकने के सम्बन्ध में जो स्लेव देशी समाचार पत्रों में निकलते हैं कृपालु मित्र उनके कतरन मेरे पास भेजते रहते हैं। नौजवानों से उनके चारित्र्य के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार भी मेरा बहुत होता रहता है। परन्तु उन सब समस्याओं को जो इन पत्र-व्यवहार से उठता है मैं इन पृष्ठों में हल नहीं कर सकता। यहाँ तो कुछ का ही विवेचना हो सकती है। अमेरिकन मित्र भी मेरे पास इस सम्बन्ध का साहित्य भेजते जाते हैं और कुछ तो मुझसे इस कारण नाराज भी हैं कि मैं कृत्रिम उपायों का विरोध करता हूँ। उन्हें रज है कि ऐसा बड़ा बड़ा सुधारक होते हुए भी सततिनिरोध के सम्बन्ध में मैं पुराने विचार रखता हूँ। और फिर मैं यह भी रखता हूँ कि कृत्रिम उपायों के तरफदारों में सब देशों के कुछ बड़-बड़े विचारवान श्री पुरुष भी हैं।

यह सब देख कर मैंने विचार कि सततिनिरोध के कृत्रिम उपायों के पक्ष में कुछ न कुछ विशेष बात अवश्य ही होगी और इसलिए मुझे इस पर अधिक विचार करना चाहिए। मैं इस समस्या पर विचार कर ही रहा था और इस विषय के साहित्य के पढ़ने

के विचार में ही था कि मुझे एक आरेख पुस्तक पढ़ने को मिली। इस पुस्तक में इसी प्रश्न पर वैज्ञानिक रीति से विचार किया गया है।

मूल पुस्तक फ्रांसीसी भाषा में है और उसके लेखक हैं पाए थ्युरा। किताब का जो नाम फ्रेंच भाषा में है उतना शब्दार्थ है 'त्रिष्टाचार'।

पुस्तक पढ़ कर मैंने यह सोचा कि लेखक के विचारों पर अपना सम्मति उन से पहिले मुझे उचित है कि इन उपायों के पोषक जो मुख्य मुख्य ग्रन्थ हैं उन सब को पढ़ लूँ। इसलिए मैंने सर्वप्रथम आँव इटालिया सागाइटी से जो कुछ इस विषय पर ग्रन्थ मिल सके मँगवा कर पढ़े। फारा कान्फेस्सरे ने जो इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं मुझे एक पुस्तक दी और एक मित्र ने 'दा प्रकटाणर' का एक विशेषाङ्क मेरे पास भेज दिया। इसमें इस विषय पर विख्यात टाफनों ने अपना सम्मतियाँ प्रकट की हैं।

मेरा इस विषय पर साहित्य इत्यादि परने का केवल यही प्रयोजन था कि जहाँ तक कि मेरे ऐसे र्यदर के ज्ञान से रहित व्यक्ति का ज्ञान में है थ्युरा के सिद्धान्तों का मैं जान कर लूँ। अरुगर दबा जाता है कि चाहे जग विषय क दा भावात्म्य ही किसी प्रश्न पर क्या न विचार कर रहे हों किन्तु मभा प्रधों के दा पदल हाते दा ह और शानों पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। इतीति मैं पाठों के समुदाय थ्युरों का यह पुस्तक रगन से पहिले इतिम उपायों के पत्रशालों का सारी युक्तियाँ गुन सेना सादना था। बहुत मोच विचार कर मैं इस परिणाम पर पहुँचा ह कि कम से कम भारतपथ के लिए ता इतिम उपायों की

कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो लोग भारतवर्ष में इन उपायों का प्रचार करना चाहते हैं उन्हें या तो इम दश की यथार्थ दशा का ज्ञान ही नहीं है या वे जानबूझ कर उसकी परवा नहीं करते। और फिर यदि यह मिद्ध हो जावे कि ये उपाय पाश्चात्य दशों के लिए भा हानिकारक है तब तो फिर भारतवर्ष की दशा पर विचार करने का आवश्यकता भी नहीं रहती।

आइए! उन्हें व्यूरो क्या कहत ह। उन्होंने केवल फ्रान्स की दशा पर विचार किया है। परन्तु यह भा हमारे मतलब के लिए बहुत काफ़ी है। फ्रान्स समार के सब से अगुआ दशों में गिना जाता ह और जब ये उपाय वहाँ मफल न हुए तो फिर ओर कहा होंगे।

असफलता क्या ह? इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न रायें हो सकता हैं। इसलिए अच्छा है कि असफल शब्द से मरा जो अभिप्राय है उसकी म व्याख्या कर दू। यदि यह बात मिद्ध कर दी जावे कि इन उपायों क कारण लोग के नैतिक आचार भ्रष्ट हो गये - यभिचार बड गया और कृत्रिम गभ-निराध कदल अपना स्वास्थ्य-रक्षा अथवा गृहस्थियों का आर्थिक दशा ठीक रखने के लिए ही नहीं किया गया बल्कि अपना कुचष्टाओं का पूर्ति क लिए किया गया ता इन उपायों का असफलता मानी जायगी। यह तो है मयस्थ पक्ष की बात। उत्कृष्ट नैतिक मिद्धान्त ता कृत्रिम गभ-निरोध का कभी स्थान ही नहीं दता। उसके अनुसार ता विशयमोग कवल सत्तावात्पत्ते की इच्छा से ही करना चाहिए। जैसे कि भाजन केवल शरीर रक्षा क लिए ही करना चाहिए। एक तासरी धेणी के मनुष्य भी हैं। उनका कहना है कि 'नैतिक

आचार विचार सब फिजूल हैं और यदि नैतिक आचार कोई बस्तु है भी तो वह विषयभोग के समय में नहीं बल्कि उसकी तृप्ति में ही है। खूब विषयभोग करो, विषयभोग ही जीवन का उद्देश्य है। यस इतना ध्यान रहे कि विषयभोग से स्वास्थ्य न बिगड़ जाय जिससे कि हमारा उद्देश जो विषयभोग है उगा की पूर्ति में अटकन पड़े। 'ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ श्युरो ने यह पुस्तक नहीं लिखी है क्योंकि अपनी पुस्तक के अन्त में उन्होंने टैमरमैन के ये शब्द लिखे हैं 'केवल गंधर्विन जातियों का ही भविष्य उज्ज्वल है।

यह पुस्तक के प्रथम अध्याय में मौशिय श्युरो ने कुछ ऐसी गथी - बात हमारे सामने रखी है जिसे पढ़ कर हमारा हृदय कांप उठता है। उसी बड़ा - गस्थाण प्रश्न में उठ गयी हुई है कि जिनका काम हा ह लोगों का पशुपति का तृप्त करना। गध से बड़ा दावा जा कृत्रिम उपायों के हिमायतियों का है वह यह है कि इमम लुक छिप कर गभपाण बन होना रुक जायगा और शून्यहत्या बन जायगी। लेकिन उनका यह दावा भी गलत साबित हुआ है। श्युरो लिखते हैं कि प्रान्म में यद्यपि पिछले बरों में गभस्त्रिपति न होना के उपाय लगातार किये जाते रहे परन्तु फिर भी गभपाण व शून्यों का मरणा जाता भी कम न हुआ। उनका तो कहना है कि गभपाण उत्तर अधिक होना मग। उनका बियाग है कि प्रतिवष कर्षीय धान तीन गण्ड न गया तान एमम तक गभपाण हात है। भद्रगाम ता यह है कि लोगों को भय नहीं बाने मून पर उनका भाव नहीं पहुँचता है जिनकी पढ़ते लगा रहता था।

अविवाहितों में ऋष्टाचार

व्यूरो कहते हैं कि गर्भपात के कारण बाल-हत्या, कुटुम्ब के अन्दर ही व्यभिचार और ऐसे २ ही बहुत से पाप बढ़ गये हैं कि जिन्हें देख कर छाती फटती है। यद्यपि अविवाहित माताओं के गर्भ न रह जाने देने में और रह जाने पर गिरा देने में अनेक प्रकार से सहायता पहुँचायी जाती है परन्तु फिर भी उससे बालहत्या घटी नहीं बल्कि बहुत बढ़ गयी है। सभ्य कहलानेवाले पुरुषों के कान पर जू भी नहीं रँगनी और अदालतों से धड़ाघड़ 'बेकसूर बेकसूर' के फैसले हो जाते हैं। बालहत्या करनेवाली माताओं को कुछ भी दण्ड नहीं मिलता।

व्यूरो एक अध्याय केवल अश्लील साहित्य पर ही लिखते हैं। उनका कहना है कि साहित्य, नाटक और चित्र इत्यादि का जो मनुष्य के मन को आनन्द और आराम देने के लिए है पुरी नीयत के आदमी बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। हर जगह ऐसा साहित्य विकर रहा है। हर कोने में उसी की चर्चा हो रही है।

यह ० बुद्धिमान मनुष्य ऐसे साहित्य की ही निजात करते हैं
आर करोड़ों रुपये इम व्यापार में लगे हुए हैं। मनुष्यों क हृदयों
पर इस साहित्य का इतना जहरीला असर पडा है कि उनके मन में
विषयभोग का एक और नया खाला दुनिया बन खडी हुई है।

इम के बाद म्यूगे न मोंक्षिये म्दयन का यह दद नरु
जुमला दिया है —

“इस अलोल साहित्य स अनगिनत लोगों का बेहिजाव गाने
पहुँच रही है। म को बिका से पता चलता है कि लाखों करोड़ों
मनुष्य इस का अध्ययन करत हैं। पागलखानों क बाहर भी
करोड़ों पागल गहत हैं। जित प्रकार पागल अपना एक निताली
हा दुनिया में रहता है उसी प्रकार पडत समय मनुष्य भी एक
नया दुनिया में रहता है और इस गगार की गारी बातें भूल जात
है। अलोल साहित्य पडनवाले अपन विचारों का भरनल
दुनिया में भटकते फिरत हैं।

इन सब दुष्परिणामों का कारण क्या है ? इन सबकी गट
में लोगों का रही भूल है कि विषयभाग हिय बिना नही बन
सकता और बिला इमक मनुष्य का पूण रिक्म भी नही हो
सकता। तेगा विचार हृदय म आत ही मनुष्य की दुनिया ही
पलट जाता है। जिनका अबतक यह बुराई समझता था उम
अब भगदे समझान लग जात है और अपना पामरिफ इण्डाओं
की तृप्ति क लिय नया ० लखावे टुंडन लगता है।

आगे यत कर म्यूरी यह गाबित करत है कि अत्ररुन
दैनिकपत्र, मासिक पत्रिकाओं पुस्तिकाओं उपदानों भाग लगीरों
रुपादि से दिन ब दिन लोगों की इम मांच प्रवृत्ति को उत्तजन
हा दिना जना है।

अभी तक तो ब्यूरोने केवल अविवाहित लोगों की ही दुर्दशा दिमायी है। अब आगे चल कर वे विवाहित लोगों के भ्रष्टाचार का दिग्दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं कि अमीरों, किसानों और आसत दर्जे के लोगों में विवाह अधिकतर या तो झूठी प्रतिष्ठा या धन की लालच के कारण होते हैं। फलां आदमी से विवाह करने से कोई अच्छी मौकरी लग जायगी या जायदाद मिलने की आशा है अथवा मुढापे भ या घोमारो भ कोइ देखभाल करनेवाली रहेगी इत्यादि भिन्न २ उद्देश्यों से विवाह किये जाते हैं। कभी २ ध्यभिचार से धक कर भी मनुष्य घोड मयतरूप में विषयभोग की ही जिन्दगी बिताने के लिंग विवाह कर लेते हैं।

आगे चल कर ब्यूरो मन्त्रे २ प्रमाण दे कर यह दिखलाते हैं कि ऐसे विवाहों से ध्यभिचार कम होने के बदले और बढ़ता ही है। इस पतन में बह वृत्रिम उपाय और साधन और भी सहायता करते हे जो ध्यभिचार को रोकते तो नहीं परन्तु उसके परिणाम को रोक लेते हैं। भै उम दु खद भाग को छोड देता हू जिममें बतलाया गया है कि गत २० वर्षों के अन्दर परल्ला-गमन की वृद्धि हुई है और फचहरियों द्वारा दिये गये तलाकों की संख्या दुगनी हो गया है। 'मनुष्य के ममान ही स्त्रियों के भी अधिकार होने चाहिए' इस सिद्धान्त के अनुसार स्त्रियों को विषयभोग करने की जो स्वतन्त्रता दे दी गयी है उसके सम्बन्ध में भी मैं बचल एक ही दो शब्द कहूंगा। गमस्थिर न होने से अथवा गभेपान करा देने की क्रियाओं में जो फमाल शामिल कर लिया गया हे उससे पुरुष या स्त्री किसी को भी संयम के बंधन की आवश्यकता ही नहीं रही है। फिर लेग यदि विवाह के नाम पर हैंमें तो इस में अचम्भा ही क्या है? एक लोकप्रिय लेखक के यह वाक्य

शूरो उद्धृत करत हैं, 'मेरे दिवार से विशाह एक बड़ा जगली और क्रूर प्रया है। जब मनुष्यजाति बुद्धि और न्याय की तरफ कदम बढावेगी तो इस कुप्रथा को अवश्य दुराचार चरनाशूर कर डालेगी परंतु पुरुष इतने पुद्द और क्रिया इतनी फायर हैं कि वे किगा ऊचे सिद्धान्त क लिए पुछ कर ही नहीं सकनी।

शूरो अब इन दुराचरणों क फलों पर और उन सिद्धान्तों पर जिनसे इन दुराचरणों का मडन किया जाता है सूझ दिवार करक कहत हैं कि, "यह भ्रष्टाचार हमें एक नयी दिशा में स्थि जा रहा है। यह कौनसी दिशा है? वहाँ क्या है? हमारा भविष्य प्रकाशमय होगा या अंधकारमय? उन्नति हार्गा अथवा अवनति? हमारा आत्मा को आन्दर्भ्य के दशन होंग या कुरूपता और पणुता की भयानक मूर्ति दिनाया दगा? यहाँ का स्थिति कैसी हुइ है। क्या यह धैसी ही स्थिति है जो समय २ पर देश और जातियों क उत्थान स पहिले मगा करता है और जिसमें उन्नति का बीज रहता है? अथवा यह यही स्थिति है जो आदम क हृदय स उठा था और जो हमें अपने जावन के बहुमूल्य और आवश्यक सिद्धान्तों का सोच डालन का उकगाता है? हम क्या अपना शान्ति और जीवन का ही इधमे गतरे स नहीं डान रहे हैं? फिर शूरो यह दिखलाते है और इसक पत्र भ प्रमाण गा शूब पेश करते है कि अथवा इन सब बातों से समाज का बेहिसाब हानि पहुँचा है। ये दुराचार हमारा सिद्धान्तों की उन्नति को ही काट रहे है।

विवाहितों में भ्रष्टाचार

विवाहित स्त्री पुरुषों का ब्रह्मचर्य द्वारा गम-निराध करना एक बात है और विषयभोग के साथ २ तथा उसके परिणाम से बचानेवाले साधनों की सहायता से सताननिग्रह करना बिल्कुल दूसरी । पहली सूरत में मनुष्यों का केवल लाभ ही लाभ है और दूसरी सूरत में जुकमान के अत्याचार और कुछ हो नहीं सकता । शूरो ने आंकड़ों और मानचित्रों की सहायता से यह दिखलाया है कि पाशविद्ध वृत्तियों की लगाम ढाली करने और फिर सभाग के स्वाभाविक परिणामों से बचने के अभिप्राय से गम-निराध क कृत्रिम साधनों के बढ़ते हुए प्रयोग का फल यही हुआ है कि न केवल पेरिस में, बल्कि समस्त फ्रांस में मृत्यु संख्या की अपेक्षा

जन-संख्या में बहुत कमी हो गया है। ८८ जिलों में से, जिनमें कि प्रायः विभाजित है ६८ में पैदाश की गणना, मात्र की आगत से कम है और वही अगर १०० बगल जन-संख्या है तो १६८ आदमी मरते हैं। उसके बाद नानगों नामक एक जिले में प्रत्येक १०० जनों के पाछे १-६ मृत्यु होती है। उन १९ जिलों में जिनमें कि कहीं-० आगत में जिनमें मरते हैं उससे अधिक जन-संख्या है वही भा-इन दो संख्याओं का वह अन्तर बहुत ही थोड़ा है। एम-कवल एक ही जिले है जहाँ कि जन-संख्या मृत्यु की संख्या में खाली फरक है। कम से कम माते, अर्थात् जहाँ कि जन-संख्या के साथ मृत्यु संख्या का अनुपात ७ १०० का है मासिकान और पामटिफल में पाया जाता है। ब्युरा यह बतलाते हैं कि आबादी के कम होने का कारण कम जा उनका सम्बन्ध में अप्रत्याशा कृत्यादि। अभी तक राका नहीं जा गया है।

तदुपरान्त ब्युरा प्रायः के प्रातों की दशा का प्रत्यक्ष भंग ले कर निराशा करता है और सन् १९१४ ई. में निम्न संख्या तक प्रायः के नानगों के बारे में निम्न-निम्न संख्या उद्धृत करता है 'नार्वेज का आबादी सन् ५० वर्षों में ३ लाख कम हो गया है—इसका कारण यह है कि वहाँ के उच्च आबादी कम हो गया है जिनमें कि सम्मान भान जिन का है। प्रत्येक बंगल पर म मांग की जन-संख्या अपनी बढ़ जाती है जिसका कि उनके एक सुबे के दाता है। और जब उगमें बहुत पान हो सुबे है इगलियाँ गीं वर्षों में तो उनके दरमदर भान प्रायः निरन्तर ही गालाई हो जायेंगे। "नार्वेजियों के शब्द का दही में जायुक्त कर प्रयोग कर रहा है क्योंकि दूसरे नाम तो ही उगमें भा कर

बस जायेंगे—और यदि ऐसा हुआ तो वह शोचनीय स्थिति होगी। जर्मन लोग केन के आमपास वाली लोहे की खानें चला रहे हैं और हमारे देग्वत ही खेत चीनी (यह उनका पहला ही अदमर है) मजदूर भी उस जगह जा पहुँचे हैं जहा से क्रि विलेता विलियम इम्प्लेंट जोतन का रवाना हुआ था। ब्यूरो ने हम दाक्य की आलोचना करते हुए लिखा है कि हमारे कई प्रान्तों का भी इससे कुछ अच्छी दशा नहीं है। आगे चल कर वे यह दिखलाने का भी प्रयत्न करते हैं कि आवाजी की इस कमी का यह असर पडा है कि राष्ट्र की सैनिक शक्ति भी घट गयी है। तदुपरांत वह प्रास के जाताय विनाम टमकी भाषा और मभ्यता के अयसान का भी यही कारण बतलाते हैं।

इसके अनन्तर वे पूछते हैं कि विषयभोग से—सयम के त्याग से, फ्रांसीसी लोग मानारिक सुख, आर्थिक उत्पत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य तथा मभ्यता में पहले से कुछ बढ़ गये हैं क्या? इस के उत्तर में उनका कहना है कि स्वास्थ्य की वृद्धि के विषय में दो चार शब्द ही पर्याप्त होंगे। ममी दलीलों का क्रमबद्ध रूप से, उत्तर देने की हमारी इच्छा चाहे जितनी प्रबल क्यों न हो, फिर भी हम बात की कि निरकुश विषय-भोग में कमी शारीरिक स्वास्थ्य का सुधरना सम्भव है—हम लायक भां हम नहीं समझते कि इसका जवाब तर दिया जाय। चारों ओर से नवयुवकों तथा स्थाने पुरुषों, सभा क्रिमी की निबलना की चचा सुनाया पढती है। लडाइ के पहले सैनिक विभाग के अधिकारियों को कई बार रंगस्टों की शारीरिक योग्यता की परीक्षा डीली करनी पडी था आर सार देश भर में लोगों की सहन-शक्ति में बहुत कमी हो गयी है। नित्स्मन्नेह यह कहना अन्याय होगा कि असयम ने ही यह बुरी अवस्था उत्पन्न

को है परन्तु हा, वह भी इसका एक बड़ा कारण प्रकर है। साथ ही साथ मद्यपान, रहन-गहन का गदगी इत्यादि का भी तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है किन्तु यदि हम ध्यानपूर्वक माँवंग तो यह बात हमारा समझ में आसानी से आ जायगी कि इस भ्रष्टाचार और दुर्गर्त पापक घृणित भावनाओं का इन बलाओं में कितना सम्बन्ध रहा है। जननेन्द्रिय सम्बन्धा रोगों के भयंकर प्रमाण ने सब माघारण के स्वास्थ्य का बड़ा भारी क्षति पहुँचायी है। कुछ लोग का क्याल है (जैसे कि मास्पर) कि उम गमाज में जिसमें जन्म मयदा का क्याल रक्का जाता है, देशका सर्वाति उसी हिमाय में बडती जाता है जिस हिमाय से यहाँ जन्मद्वि पर अकृश रक्का जाता है। लेकिन ब्यूरा इम बिगार का समथन नहीं करत। इसक विरुद्ध से जपन बिगार का समथन जर्मनी और फ्रांस का फालनों का नेबर इम प्रचार करत है कि जर्मनी में जहाँ आमत से, शुरुवात जमों की अपभा कम होता है, राष्ट्र की सम्पत्ति बडती जाती है और फ्रांस में जहाँ कि जम की मरमा मार्गों की तावदाद का बनिस्वत कम है, धन का ही अभाव बडना जा रहा है। उनका कहना है कि जर्मनी क व्यापार क आधारजनक पैलर का कारण अन्य नेदातलों का अपक्षा जर्मन मजदूरों का कोई अधिक बलिदान नहीं है। ये रारतीयोल का एक बाइम उद्धृत करत है — ' जर्मनी की आबादी जिस समय बयत ४,१०,००,००० थी लाग भूयो मर गय। मगर जब से उमकी आबादा ६,८०,००,००० हुई है तब से बह दिन पर दिन धनवाा होता जा रहा है।' उनका यह भी कथन है कि ये लाग जा कोई बिरानी गा है नही मेर्विग बँकों में प्रति बय श्रया जमा करने में समथ हुए है। और मय १९११ ई० में उनके बाइम अरब फ्रैंक (प्रंग का गिख)

जमा थ लेकिन सन् १८९५ ई० म केवल ८ अरब जमा थे—
याना हर माल उनर हिसाब में साढे आठ करोड और जमा
होते गये ।

थ्युरा न इम बातका जरूर कबूल किया ह कि जर्मनी की
यह सब आधुनिक उन्नति केवल इसा कारण नहीं हुई है कि
वहाँ जन्म का संख्या मृत्युसंख्या से अधिक् ह । उनका यह आग्रह
है — और वह ठीक है — कि अन्य प्रकार की सुविधाओं के
होसं हुए यह ता बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि जन्म-संख्या के
बढने के फलस्वरूप राष्ट्रीय उन्नति भा ह । वास्तव में व जो बात
सिद्ध करना चाहत ह, वह यह है कि जन्म-संख्या क बढते
जाने से आर्थिक तथा नैतिक उन्नति का रुकना कुछ लाजिमी नहीं
है । जहाँ तक जन्म-प्रतिशत से सम्बन्ध ह वहाँ तक हम
हिन्दुस्ताना लोग फ्रांस की स्थिति में हरगिज नहीं हैं । परन्तु यह
कहा जा सकता है कि जर्मनी का तरह हिन्दुस्थान म भा जन्म
संख्या का घटते जाना इमार राष्ट्रीय जीवन के लिए महायक
न होगा । परन्तु मैं थ्युरा के अकों उनक सनक विचारों तथा
निष्कर्षों को मद्दे नजर रखते हुए हिन्दुस्तान की परिस्थिति पर
फिर कभी विचार करूँगा ।

जर्मन परिस्थितियों पर, जहाँ कि जन्म-प्रतिशत का आधिक्य
है, विचार करने क अनन्तर थ्युरा कहत हैं “क्या हमें यह नहीं
मालूम है कि योरप म फ्रांस का स्थान चाँया है और राष्ट्रीय
संपत्ति के लिहाज से तृतीय स्थान वाले देश से बहुत नीचे
है ? फ्रांस राष्ट्र की अपनी मालना आमदना दस हजार करोड
फ्रैंक की है और जर्मन लोगों की पाँच हजार करोड फ्रैंक है ।
हमारे राष्ट्र ने तीस वर्षों में—यानी १८७९ से १९१४ तक—चार

हजार करोड़ प्रेक का घटो महा है। ये के मन्त विभागों में
 गतों में नाम करन बाटे आदमियों का क्या है और किन्हीं २
 जलों में ता पुगने आदमियों का छाड़ कर काइ भा नये आदमी
 लिखाया नही गते । और आगे चल कर वे लिखते हैं कि
 भ्रष्टाचार और कृत्रिम बध्दत्व छ अथ ये हैं कि समाज की
 स्वाभाविक गति का धाण हो जावे और सामाजिक जीवन में कृत्रिम
 पुरखों का निर्गम प्राधान्य रहे । प्रांम क हर १०० आदमियों
 में कचे और सुपर मिला कर मिश्र १८ है, जब कि
 जर्मनी में २० भार स्ट्रेट में २१ है । सुदरों की घनिष्ठता
 वृत्तों का अनुमान मुगमिष से अधिक बडा हुआ है और दूसरे
 नामों में भा जिहोंन अपने प्रशासन से जर्मनी में ही सुदर
 पुग लिया है । नितिक रूप से हततज जानि की ममी प्रसार
 का बापुगता विद्यमान है ।

लेनर गफ मा कहत है कि हम लोग जानत है कि प्रांसागी
 नामों में अस्त्रिकोत गान्क-बां की गग निधिन नानि में प्रति
 उदासीन है क्योंकि जर्मनी गनस में यह जानने की कि
 रिमदा गनगी जिहगी भंगी है, काइ जर्मन नदी है । किन्ही
 पाल मानों का निम्न-निम्न रूपन से बट नेद व गाय
 उदत करत है

अस्त्राधियों पर गन्दी गानियों का बाँटार करन तथा
 अस्त्राधर से दीहिन लोगों के बापन जाने के निम्न मुद्र करन
 गगदनाय अद्वय ह एहिन गन नामों के बारे में क्या किया
 गव जा या तो भय के कारण—या स्वयं से—अपनी जान
 की रक्ष नहीं कर सक है—या उनक बार में निम्नका गदना
 पोट टोक जा का लगी बदलन पर बा घट शकता है अपना

उन आदमियों के विषय में, जो शर्म और लिहाज को बाला-ए-ताक कर अपन उम शपथ को तोड़ते हैं, जो कि उन्होंने अपनी यौवनावस्था में खुशी और सजीदगा के साथ अपनी पत्नी के साथ किया था और उलट अपने कृत्यों पर प्रसन्न होत हैं तथा उन आदमियों के वार में जो अपन निजक निरकुश स्वार्थ का शिकार बन कर अपनी गृहस्था को दुःखमय बनात हैं ' ऐसे मनुष्य भला हमारे मुक्तिदाता क्यों कर बन सकते हैं । '

लेखक और आगे चल कर कहते हैं

“ इस प्रकार से चाहे जितने दृष्टि डाल कर देखें हमको एक तो यह मालूम होगा कि हमारे नैतिक असयम के कारण व्यक्ति, गृह तथा समाज का भागी चोट पहुँची है और दूसरे यह कि हमने अपन माथ बड़ी भारी आफन मोल ड रखता है । हमारे युवकों के व्यभिचार न गन्दा पुस्तकों तथा तमचीरों न धन के अभिप्राय से विवाह करने की रिवाज ने, मिथ्याभिमान, विलासिता तथा तलाक न कृत्रिम बन्धन और गर्भपात ने राष्ट्र को अपग कर दिया है तथा उसकी यद्यत मार दी है । व्यक्ति अपना शक्ति को संचित नहीं रख सक्ता है और बच्चों का जन्म-संख्या का कमा के साथ ० क्षीण और दुर्बल सन्तति उत्पन्न होन लगा है । ' यदि पैदाइश कम हो तो बच्चे अच्छे होंगे यह उक्ति उन लोगों का प्रिय लगा करता था, जिन्होंने कि अपन को वैयक्तिक आर सामाजिक जावन के स्थूल भाव में परिमित मान कर यह समझ रक्खा था कि मनुष्यों की उत्पत्ति को भी मेड-बकरी के उत्पादन की भांति माना जा सकता है । ऐसे ही लोगों पर आगस्ट कोम्ट ने तात्र कट्टाभ में कहा था कि सामाजिक दोषों के ये नकली चिबिन्मक व्यक्तियों तथा समाज के

मानस का गूढ़ जटिलता का तो समझने में सबथा अगम्य है, लेकिन अगर वे पशु वैद्य होत तो अच्छा होता।

‘सच तो यह है कि उन तमाम मनोशक्तियों में, जो कि आत्मा ग्रहण करता है, उन सब निष्पत्तियों में निरंतर बढ़ पहुँचना है, उन सब आदतों में जो कि वह बनाता है काह तोमा नहीं है जो कि मनुष्य का शक्ति और जमाअता जिन्दगी पर उतना अगर दालना है जितना कि विषयभोग के साथ मनुष्य ग्रहण वाला शक्ति और उस के निष्पत्तियों इत्यादि दालना है। चाहे मनुष्य उनका गेह याम कर चाहे वह स्वयं उनका प्रकार में बहने लग जाय उसका शक्तियों का प्रतिशक्ति सामाजिक जावन के साथ में भा सुनाया पड़ेगा, क्योंकि यह प्राकृतिक निदम है कि गुप्त में गुप्त काय भा अपना अमर दाले बिना नहीं रह सकता। इसी रहस्य के बल पर हम अपने का शक्ति प्रकार का अनौचित्य करत समय इस भुक्ति में जाल देने हैं कि हमारे कृत्य का काह सुधारिनाम न दाला।

“अब रहा अपने मनुष्य का बाल—तो अपने दिवस में पहल तो हम निरुद्ध हा भिन्न है, (क्योंकि हमारे शक्तियों का हेतु हमारी ही इच्छा रहा है) परन्तु जब हम समाज के विषय में जमाना दाला है तब उमे अपना में इनमें ऊपर पर मनसते हैं कि वह हमारे कृत्य का भाव लक्षण भा नहीं और फिर ऊपर में हम गुप्त शक्ति में नम बाव का भा भाव समझ है कि हमारी में परिवर्तना और मनुष्य की सुधि बना ही रहेगा। तब में भरी बाव तो यह है कि नम प्रकार का पोषा विचार कभी कभी कबल अगधारण और अपवाद स्वल्प समयों में प्राप्त तब निरुद्ध प्रथा है और फिर मनुष्य के मन में भूत कर हम

अपना व्यवहार वैसा ही कायम रखते हैं और जब कभी मौका मिलता है, हम उसे न्यायसगत ही ठहराते हैं। परन्तु यान रहे कि यही हमारी सब से बड़ा सजा है।

“लेकिन कोई दिन ऐसा भी जाता है जब कि इस व्यवहार से सम्भ्रम रखने वाला उदाहरण अन्य प्रकार से हमको धमच्युत करने का कारण बनता है—हमारे प्रत्येक कुकृत्य का यह परिणाम होता है कि सदाचार से यह प्रेम करना जिसे हम ‘दुमरों’ में विद्यमान समझते आये हैं हमारे लिए अधिक कठिन और साहसयुक्त बन जाता है। फल यह होता है कि हमारा पडोसी धोखा ग्राते र ऊब कर हमारी नकल करने के लिये उतावला हो उठता है। यस, उसा दिन से अघ पतन प्रारम्भ हो जाता है चार प्रत्येक मनुष्य तुम्हें अपने कृत्या के परिणामा का अनुमान कर पाता है और यह यह भा जान सकता है कि उसका उत्तर-दायित्व कहां तक है।

“उस गुप्त काय को हम एक कन्दरा में बन्द समझते थ। उस में से यह निकल पडा है। उसमें एक प्रकार की निराली स्फूर्ति के आ जाने से यह समस्त सखों म फैल चुका है। सबको हर एक की भूल व काण्ड धर सहन करना पडता है, और इफ मछली सब जल गन्दा वाला कहावत चरितार्थ होती है। और जैसे किमी जलाशय में पत्थर फेंकने से सारा जलाशय धुब्ध हा उठता है उसी प्रकार प्रत्येक कृत्य का सामाजिक जीवन के दूर क कोने कोने म भा असर पडता है।

जाति के रस-स्रोतों का अनोति तुम्हें हा मुग्धा दती है। यह पुरुष को क्षीण क्षीण कर डालती है और उम का नैतिक और धारीरिक सत्व धुम लेती है।

डाक्टरों के मतों का जबदस्त प्रमाण दिया है कि प्रसन्नता में तन्दुरस्ता में फल पच नहीं सकता और इतना ही नहीं बल्कि उदात्त तन्दुरस्ता का बंधन नका पहुँचता है ।

जिम्हण विश्वविद्यालय के अस्टलन का कथन है कि 'काम-पाराना इतना प्रयत्न नहीं जाती कि जिम्हण विवेक का नैतिक बल से पूज्यतया दमन न किया जा सके । हाँ एक पुष्ट युवता का उचित अवस्था पान के पूर्व तब मयम न रहने की शक्ति चाहिए । उन्हें जान देना चाहिए कि हृष्ट पुष्ट शरीर तथा तिन पर तिन बडता हुई श्रुति 'नक आसपास' का पुरस्कार होगा ।

यह बात जितना बार कही जाय पाडा है कि नैतिक तथा शरीर-मन्त्रणा मयम और पूज्य प्रसन्नता का एक साथ रहना नये प्रकार सम्भव है और विषयभोग न ता उद्युक्त एक ही पक्ष में और न भय का ही हृष्टि में न्यायमता है । "

एक दिन के मयम छात्रों के प्रोफेसर का स्पष्टनम विनी कहत है कि 'भय और शरीरक पुष्टियों के उदाहरणों न जना कर गिद्ध का किया है कि एक से बह विकास भा मय और मजदूर दिल से तथा महन-महन के बारे में उचित साक्षात्कार मय से एक आ मयम है । जब कभी मयम का मयम कृत्रिम माधनों में ही नहीं बल्कि उमे स्वच्छता में आहत में दक्षिण का के किया गया है मय एक उद्यम कर्मी मुक्तता नहीं पहुँचा । मयमे में अविज्ञानिक मयम अति मुक्त नहीं है मयम मयी जब कि बहु किया मनोवर्ति का मयम मय हो । पवित्रता का मय केगा विरम-जिपट मयम है मयी है बल्कि विषयो में मय दुष्पिन मयम है ।

तरबवेत्ता फेरल कहता है कि “व्यायाम से प्रत्येक प्रकार का शारीरिक बल बढ़ता और मजबूत होता है—उसके विपरीत किसी प्रकार की अकर्मण्यता उसके उत्तेजित करने वाले कारणों के प्रभाव को दबा देती है ।

‘विषय—सम्बन्धी सभी उत्तेजक बातें इच्छा को अधिक प्रबल कर देती हैं । उन बातों से बचन का फल यह होता है कि उनका प्रभाव मन्द हो जाता है और इस प्रकार इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है । युवक लोग यह समझते हैं कि विषय—निग्रह करना एक असाधारण काम है एवं असम्भव है । किन्तु वे लोग जो स्वयं समय से रहते हैं, सिद्ध करते हैं कि पवित्रता का जीवन तन्दुरुस्ता बिगाड़ बिना भी बिताया जा सकता है ।’

एक दूसरा विद्वान रिबिंग कहता है कि “म २५ या ३० वर्ष तथा उससे भी अधिक आयु वाले लोगों को जिन्होंने पूर्ण समय रक्खा है, और उन लोगों को भा जिन्होंने अपने विवाह के पूर्व उसे कायम रक्खा है, जानता हूँ । ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है हा यह जम्ह है कि वे अपना त्रिडोरा नहीं पीटते हैं ।

“मेरे पास बहुत से विद्यार्थियों के ऐसे अनेक सानगी पत्र आये हैं, जिन्होंने इस बात पर आपत्ति की है कि मैंने इस पर काफ़ा जोर नहीं दिया कि विषयसंयम सुसाध्य है ।’

डा० एक्टन का कथन है कि “विवाह के पूर्व युवकों को पूर्ण समय से रहना चाहिए और यह सम्भव भा है ।’

सर जेम्स पैगट की धारणा है कि “पवित्रता से जिस प्रकार आत्मा को क्षति नहीं पहुँचती, उसी प्रकार शरीर को भी नहीं—और त्रिदोरा समय से उत्तम आवरण है ।

डा० पेरियर कहते हैं कि “पूण समय क धारे में यह चलना करना कि वह खतरनाक है—विल्कुल गलत म्याल है और उमरों दर करन में चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के ही मन में घर नहीं करता है, बल्कि उनके माता पिताओं के भी । नवयुवकों के लिये ब्रह्मचर्य शागरिक, मानसिक तथा नैतिक-तीना दृष्टियों से, उनकी रक्षा करने वाला चीज है ।”

मि० एड्म्स कहते हैं कि “समय में काइ नुरुसान नहीं पहुँचना—और न यह मनुष्य को स्वामादिक बढन को ही रोकता है, वरन् बल में बढाता और बुद्धि को तीव्र करता है । असमय से आत्म-सामन चाना रहता है, आरुस्थ बढता बार शरीर ऐसे रोगों का शिकार बन जाता है, जो कि पुश्त दर पुश्त अमर करते चले जाते ह । यह कहना कि असमय नवयुवकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है—बेवकूफ ही नहीं है, बल्कि कठोरता भी है । यह झूठ भी है और हानिकारक भी ।

डा० सरम्प्लेड ने लिखा है कि “असमय के दुष्परिणाम तो निर्विवाद और सर्वविदित हैं परन्तु समय के दुष्परिणाम तो केवल कपोल-कल्पित हैं । ऊपरोक्त दो बातों में पहली बात का अनुमोदन तो बड़े-बड़े विद्वान करते हैं, लेकिन दूसरी बात को सिद्ध करने वाला अभी मिला हा नहीं है ।

डाक्टर मॉटिंगजा अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि ‘ब्रह्मचर्य से होने वाले रोग मैंने नहीं देखे । आम तौर पर सभी कोई और विशेष रूप से नवयुवक गण ब्रह्मचर्य से तुरत ही होने वाले रोगों का अनुभव कर सकते हैं ।’

डाक्टर इयूयाथ इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ‘उन आदमियों को बनिस्वत, जो कि पणु-व्रति के चयन से

बचना जानते ह, व लोग नामर्दी के अधिक शिकार होते ह, जो कि विषय-शमन क लिए अपनी लगाम बिल्कुल ढीला किये रहते ह । ” उनके इस वाक्य का समर्थन डाक्टर फारा पूरे तौर पर करते ह और फरमाते ह कि “ जो लोग मानसिक समय कर सकें व ब्रह्मचर्य-पालन करें और इससे अपन स्वास्थ्य क बारे में किसी प्रकार का भय न करें । विषय-भोग की इच्छा की पूर्ति क ऊपर स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता ।

प्रोफेसर एल्फ्रेड फोर्नियर लिखते हैं ‘ कुछ लोगों ने, युवकों के आत्म-समय के खतरों क बारे में भड़ी और हल्का बातें कही ह । परन्तु मैं विश्वास दिलाता ह कि यदि सचमुच में आत्म समय में कोई खतरे कहीं हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल अजान ह । और अगव कि अपने पेशे में उनके बारे में जानकारी पैदा ठरन का मुझे पूरा मौका था तौभी एक चिकित्सक की दैसियत में उन क अस्तित्व का मेरे पास प्रमाण नहीं ह ।

“ इसके अतिरिक्त, शरीर-शास्त्र क ज्ञाना होन की दैसियत से मैं तो यह कहूंगा कि लगभग १ वय का उम्र क पहले सभी वीर्य-पुष्टता आता ही नहीं ह और विषय-भोग की आवश्यकता उसके पहले उठती हुई प्रतीत नहीं हाती—और खास तौर पर उस हालत में जब कि समय में पहले ही बुद्धिमत् उत्तेजनाओं ने उम्र कुषामना की उत्तेजित न किया हा । विषयेच्छा प्राय बुरे तौर पर किये गये लालन-पालन का फल ह ।

“ खैर कुछ ना हा, यह बात तो निश्चिन हा ह कि इस प्रकार का खतरा, स्वाभाविक प्रगति क अनुसार चलने का अपेक्षा उसका रोकने में बहुत कम ह । मरा आशय आप समझ ही गये होंगे ।

अन्त में इतन विश्वस्त प्रमाण देने के बाद, लेखक ने, मुशेस नर ने, १९०० ई० में सत्तर भर के बड़े २ डाक्टरों की सभा में स्वीकृत किया गया यह प्रस्ताव उतारते हैं कि—
 'नवयुवकों को घतलाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य्य के पालन से उनके स्वास्थ्य को कभी हानि नहीं पहुँच सकती बल्कि वैद्यक भारदारशास्त्र की दृष्टि से तो, इसकी (ब्रह्मचर्य्य की) सिधारेष ही करनी पड़ेगी। कुछ साल पहिले किसी ईसाई विश्वविद्यालय के चिकित्सा-विभाग के भी सभा आचार्यों ने सर्व-सम्मति से घोषित किया था कि हम सब लोगों के अनुभव में यह आया है कि यह कहना बिल्कुल निराधार है कि ब्रह्मचर्य्य स्वास्थ्य के लिए कभी हानिकारक हो सकता है। हम लोगों के जानते इस प्रकार के जीवन से कभी कोई हानि नहीं होता।

लेखक ने सारे विषय का इस प्रकार उपमहार किया है।
 "इस प्रकार अब आप सारा मामला मुझे कि समाजशास्त्री और नीतिशास्त्री पुकार पुकार कर कहते हैं कि विषयेच्छा भा नोद और भूय के जैसी, कोड वस्तु नहीं है कि जिसको तृप्त करना ही होगा। यह दूसरा बात है कि कुछ, असाधारण अपवाद छोट देने पड़े, किन्तु सभा स्त्रा-पुरुषों के लिए, बिना किसी घटा कठिनाई या श्च के, ब्रह्मचर्य्य-पालन सहज है। सामान्यत ब्रह्मचर्य्य से कभी कदाई रोग नहीं हाता है, किन्तु बहुत से मयकर रोगों का उत्पत्ति असुख्यम में से ही हाता है। यदि कभी पीर्य-रक्षा से रोग होना सम्भव भा था तो प्रकृति ने ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अमृत से अधिक शक्ति के लिए स्वाभाविक रसलन या मासिक धम्म द्वारा निकलजान का भाग तैयार कर दिया है।"

डा० बारी इसलिए ठाक हा कहत ह कि “ यह सवाल, वास्तविक आवश्यकता या प्रकृति का नहीं है । यह बात सभी कोइ जानते हैं कि अगर भूख की वृत्ति न हो या श्वास बन्द हो जाय तो कौन कौन से दुष्परिणाम सम्भव हैं । लेकिन कोइ भी लेखक यह नहीं लिखता है कि अस्थायी या स्थायी, किसी भी प्रकार के समय के फल स्वरूप फला—हलका भारा कोइ सा भा—रोग हो सकता है ! अगर ससार म हम ब्रह्मचारियों की ओर देखें तो वे किसी से न तो चरित्रबल म कम हैं, और न सहृत्पबल में, शरीरबल में तो जरा भा कम नहीं ह । वे यदि विवाह भा करें तो गृहस्थधर्म क पालन की योग्यता में भा, वे दूगरा से कुछ भी कम नहीं हैं । जा वृत्ति इस प्रकार सहज म हा राका जा सकती है, वह न तो आवश्यक है और न स्वाभाविक ही । स्त्री पुष्ट का यह मन्त्रन्व हरगिज नहीं है कि चउती हुई उम में विषयेच्छा पूरा की जाव—बरिक ठाक उसके उलटा । शरीर की माधारण बढत क लिए पूण समय म पालन परमावश्यक है । इसलिए बय प्राप्त युवक अपन बल का जिनना अधिक सप्रह कर सकें, उतना ही अच्छा है क्यकि उस उम में बचपन का यनिस्थत रोग को रोकन का शक्ति कम होती है । इस विकास काल में—देह और मन का बढत क जमाने म, प्रकृति को बहुत मिहनत करनी पडती है । इन कठिन समय में किसी भी बात का अधिकता बुरी है, किन्तु खास कर विषयेच्छा की उत्तेजना तो एकान्त हानिकारक है ।

व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की दलील

ब्रह्मचर्य से होने वाले शारीरिक लाभों का विचार हो चुका । अब लेखक इसके नैतिक और मानसिक लाभों पर प्रो० मा-टगजा का अभिप्राय व्यक्त करते हैं —

“ ब्रह्मचर्य से तुरत होने वाले लाभों का अनुभव सभी कर सकते हैं—नवयुवक तो विशेष कर के । ब्रह्मचर्य से तुरत स्मरण—दाक्षि स्थिर और सप्ताहक, बुद्धि उर्ध्वरा, भार इच्छा दाक्षि जघदस्त हो जाती है । मनुष्य के मादे जीवन में यह

रूपान्तर हो जाता है जिसका अनुभव स्वच्छाचारियों को कभी हो नहीं सकता। ब्रह्मचारी नवयुवकों का प्रफुल्लित, चित्त की शान्ति और चमक और उधर इत्रियों के दागों की अशान्ति बेचैनी और घबराहट में आकाश—पाताल का अंतर होता है। भग्न इन्द्रिय-सयम से भी कोई राग होता हुआ सा कभी मुना गया है? परन्तु इन्द्रिया के असयम से होने वाले रोगों का कौन नहीं जानता? शरीर तो मड़ ही जाता है। उसमें भी घुरा होता है मन और बुद्धि में विगड़ जाना। स्वार्थ का प्रचार इन्द्रियों को उदाम प्रवृत्ति, चारित्र्य की अवनति ही तो सर्वत्र सुनने में आती है।

इतना होने पर भा वे लोग जा दीयनाश को आवश्यक मानते हैं कहते हैं कि इस पर रोक लगा कर तुम हमारे इस अधिकार पर कि हम अपने शरीर का मन माना उपयोग करें रोक लगात हो। इसका भी उत्तर लेखक ने इस प्रकार दिया है कि समाज में उपाति के लिये यह रास्ता आवश्यक है।

उनका कहना है—“समाज शास्त्रों के सामने कर्मों के परस्पर आघात प्रतिघात का ही नाम जीवन है। इन कर्मों का परस्पर कुछ ऐसा अनिश्चित और अज्ञात सम्बन्ध है कि कोई एक भी ऐसा कर्म हो नहीं सकता जिसका हम अच्छा कह सकें। उसका प्रभाव सर्वत्र पड़ेगा ही। हमारे छिपे से छिपे कर्मों का, विचारों का, मनाभाव का ऐसा गहरा और दूर तक प्रभाव पड़ सकता है कि उसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए असम्भव हो जावे। यह कोई रूपर से हमारा जोड़ा हुआ नियम नहीं है। यह मनुष्य का स्वभाव है—प्रकृति है। मनुष्य के सभी कामों के इस अलग-अलग सम्बन्ध का विचार न कर के कभी कोई

समाज कुछ नियमों में व्यक्ति को स्वाधीन बना देना चाहता है । उस स्वाधीनता को स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपने को छोटा बना लेता है—अपना महत्व खो देता है ।

इसके बाद लेखक ने यह दिखलाया है कि जब हम सब जगह सबक पर थूकने तक का अधिकार नहीं हैं तो भयभीत रूपी इस महा शक्ति को मन-भ्रान्त खर्च करने का अधिकार हमें कहां से मिल सकता है ? क्या यह काम ऐसा है जो ऊपर के बतलाये हुए ममस्त कामों के पारस्परिक असह सम्बन्ध से अलग है ? शक्ति सब पूछो तो इसकी सुरक्षा के कारण तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है । देखो अभी इस नवयुवक और लड़की ने यह सम्बन्ध किया है । वे समझते हैं कि उसमें वे स्वतन्त्र हैं—उस काम से और किसीको कुछ मतलब नहीं—वह केवल उन दोनों का ही है । वे अपनी स्वतन्त्रता के भुलावे में पड़ कर यह समझते हैं कि इस काम से समाज को न तो कोई सम्बन्ध है और न समाज का उस पर कुछ नियंत्रण हो हो सकता है । यह बच्चों का लटकपन है । वे नहीं जानते कि हमारे गुण और व्यक्तिगत कर्मों का अत्यन्त दूर के कर्मों पर भी भयानक असर पड़ता है । इस प्रकार समाज को तुम नष्ट करना चाहते हो । चाहे तुम चाहो या न चाहो परन्तु जब तुम केवल आनन्द के लिए अल्पस्थायी का अनुत्पादक ही नहीं परन्तु यौन-सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार दिसलाते हो तो तुम समाज के भीतर भेद और भिन्नता के बीज डालते हो । हमारे स्वार्थ या स्पष्टान्दता से हमारी सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई तो है ही परन्तु अभी भी सभी समाजों में ऐसा ही समझा जाता है कि उत्पादक शक्ति के

व्यवहार सुख में जो जिम्मेदारी आ पड़ती है उसे सब कोई खुशी २ उठावेंगे। इन जिम्मेदारी को मूल जान से ही आज पूजा और श्रम, मजदूरी और विरासत, कर और सैनिक-सेवा, प्रतिनिधित्व के अधिकार इत्यादि पेचील सवालों का जन्म हुआ है। इस भार को अस्वीकार करने से एक बार में ही वह व्यक्ति समाज के सारे सगठन को हिला देता है। और इस प्रकार दूसरे का बोझा भारी कर आप हलका होना चाहता है, इसलिए वह किसी चोर डाकू या लुटेरे से कम नहीं कहा जा सकता। अपनी इन शारीरिक शक्ति के सुव्यवहार के लिए भी समाज के सामने हम वैसे ही जिम्मेदार हैं जैसे अपनी और शक्तियों के लिए। हमारा समाज इस विषय में निरलस है और इसलिए उसे हमारी अपना समझदारा पर ही उसके उचित उपयोग का भार रखना पडा है, इस कारण इसकी जिम्मेदारी तो और भी कुछ बनी ही होनी चाहिए।

स्वामीनता बाहर से तो सुख सी मालूम हाती है परन्तु सचमुच में वह एक भार सी है। इसका अनुभव तुम्हें पहली बार में ही हो जाता है। तुम समझते हो कि मन और विवेक दोनों में एकता है परन्तु दोनों में तुम्हारी ही शक्ति है और दोनों में बहुत भेद देखने में आया करता है। उस समय किमकी मानागे? तुम्हारी विवेक बुद्धि से जो उत्पन्न होता है उसकी या उसकी जा तुम्हारी नीची से नीचा इन्द्रिय-रालसा से? यदि विवेक की इन्द्रिय-रालसा के ऊपर विजय होने में ही समाज की उन्नति है तब तो तुम्हें इन दोनों में से एक मान को चुन लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु तुम यह भी कर सकते हो

किर्म शरीर आर आत्मा दोनों का साथ = पारस्परिक विघ्न चाहता हू। ठीक। परन्तु यह भी याद रखो कि अपना कुछ भी विकास के लिए कुछ न कुछ तो संयम तुम्हें करना होगा। पहले इन विलास के भावों का नष्ट कर दो ता पोउ तुम जा चाहोगे हो सकोगे।

महाशय गैवरियल सीलेम भी कहते हैं कि हम बार बार कहते फिरते हैं कि हमें स्वतन्त्रता चाहिए—हम स्वतन्त्र हों। परन्तु यह स्वतन्त्रता कृत्य की कैसी कठोर बेड़ी बन जाती है यह हम नहीं जानते। हमें यह नहीं मालूम कि हमारा इस नकली स्वतन्त्रता का अर्थ है इन्द्रियों की गुलामी जिससे हमें न तो कर्मा कष्ट का अनुभव होता है और न हम कर्मा इसलिए उसका विरोध ही करते हैं।

सयम में शान्ति है और असयम तो अशान्ति रूप महच्छु का घर है। कामेच्छाए ता रभा समयों में कष्टदाया हो सती हैं परन्तु युवावस्था में तो यह महाव्याधि हमारी शुद्ध वा बिलकुल विगाड दे सती है। जिन नवयुवक का किसी स्त्री से पहले पहल संयम होता है वह नहीं जानता कि यह अपन नतिक मानसिक और शारारिक जीवन के अस्तित्व क साथ खेल कर रहा है। उसे यह भी नहीं मालूम कि उसके हम काम की बाद उसे बार = आफर सतावेगा और उसे अपना इन्द्रियों का बड़ा मुगी गुलामी करना पड़ेगी। वीन नहीं जानता कि एक से एक अच्छे लटके जिन से आगे बहुत कुछ आशा की जा सती थी, चौपट हा गये और उनके पतन का आरंभ उनक पहला बार के नतिक पतन से ही हुआ था।

मनुष्य का जीवन तो उस घरतन के समान ॥ जिस में

तुम यदि पहली बूद में ही मैला छोट देते हो तो फिर लाख पानी डालते रहो सभी का सभी गदा होता जायगा ।

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध शरीर शास्त्री महाशय केन्द्रिक ने भी तो कहा है कि “कामेच्छा की सतुष्टि केवल नैतिक दोष भर ही नहीं है । उससे शरीर को भी हानि पहुँचती है । यदि इस इच्छा के सम्मुख तुम झुकने लगे तो वह तुम्हारे ऊपर और भी अत्याचार करने लग जायगी और यदि तुम्हारा मन सदोष है तो तुम उसकी बातें सुनोगे और उसका बल बढ़ाते जाओगे । ध्यान रखो कि हरदफा का नया काम तुम्हारी गुलामी की जजोर की एक नयी कड़ी बन जावेगी ।

फिर तो इसे तोड़ने की तुम्हें शक्ति ही न रहेगी और इस प्रकार तुम्हारा जीवन एक अज्ञान जनित अभ्यास के कारण नष्ट हो जायगा । इसका सब से अच्छा उपाय है ऊँचे विचारों को पैदा करना और सभी कामों में समय से काम लेना । ”

महाशय ब्यूरो ने इसके बाद डाक्टर फ्रैन्क का मत दिया है कि “कामेच्छा के ऊपर मन और इच्छा का पूरा अधिकार है क्योंकि यह कोई आवश्यकता नहीं है, हाजत नहीं है । यह तो केवल एक इच्छा भर है जिस का पालन हम जानबूझ कर अपनी राजी से ही करते हैं न कि स्वभाव के बस हो कर । ”

आजीवन ब्रह्मचर्य

विवाह के पहले और बाद भी ब्रह्मचर्य से क्या तम, होते हैं और यह कब तक शक्य है, इस बात को ध्यान कर, आजीवन ब्रह्मचर्य कदा तक सम्भव है और उसका क्या महत्त्व है, अब इस विषय पर लेखक लिखते हैं

‘ कामवामना का गुलामा से मुक्ति पाने वाले पारों में सबसे पहले उन युवक युवतियों का नाम लिया जायगा जिन्होंने किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए आचावन अधिवाहित रह कर ब्रह्मचर्य पालन का निश्चय कर लिया है । उनके ह्म ह्म निश्चय के अलग ० कारण होते हैं । कोई आराध्य माता-पिता की सेवा को अपना कर्तव्य मानता है, तो काश् अपन मातृ-पितृ-हीन छोटे भाई-बहिनों के लिए स्वयं माता-पिता का स्थान

प्रहण करता है, तो कोई ज्ञानाजन म ही जीवन विताना चाहता है, तो कोई रोगियों वा गरीबों की सेवा म, तो कोई धर्म या जाति अथवा शिक्षा की सेवा में ही जीवन लगा देना चाहता है। इस निश्चय के पालन म किसी को तो अपने मनोविकारों से भयङ्कर युद्ध करना पडता है, तो किसी के लिए कभी २ भाग्यवशात् पहले से ही रास्ता बहुत साफ हुआ रहता है। वे अपने मन में अपने या परमात्मा के सम्मुख प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो ध्येय उन्होंने चुन लिया वह चुन लिया और अब फिर विवाह की बात करना व्यभिचार होगा। प्रसिद्ध चित्रकार माइकेल एन्जेलो से जब किसी ने कहा कि तुम विवाह कर लो तो उसने जवाब दिया कि 'चित्रकारी ही मेरी ऐसी पत्नी है जो सौत का रहना धरदाग्न न करेगा।

अपने यूरोपीय मित्रों क अनुभव से म महाशय ब्यूरा के बतलाये हुए प्राय सभी प्रकार के मनुष्यों का उदाहरण द कर उनही इस बात का समथन कर गरता ह कि बहुत मित्रों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हिन्दुस्तान को छाट कर और किसी भी ढंग म बचपन मे ही विवाह का बातें बालकों को सुनाया नहीं जाती है। यहाँ तो माता-पिता की एक ही अभिलाषा रहती है लडके का विवाह कर देना और उगका आजीविका का उचित प्रबंध कर देना। पहली बात से तो मसमय में ही युद्ध और दारार का ह्म हो जाता है और दूसरी बात से जालस्य आ धरता और कभी २ दूसरे की कमाई पर जीने का रत लग जाती है! ब्रह्मचर्य और स्वच्छा मे लिये हुए दारिद्र्य-शत की ह्म अत्यधिक प्रशमा करत है। बस, यह काम तो केव० योगियों और महान्माओं से ही सम्भव है और

यह भी कहा करता है कि यागी और महात्मा असाधारण पुरुष होते हैं। हम यह भुलावते हैं कि जिम ममाज की ऐसी गिरी टालन हा उममें सधे योगी और महात्मा का होना ही असम्भव ह। इस सिद्धान्त क अनुसार कि सदाचार का चाल यदि कछुव की चाल के समान घीमा और अबाध है, तो दुराचार परहे की तरह दौडता है। हमार पास पश्चिम के देशों में व्यभिचार का मौरा बिजली की चाल से दौटा आता है आर अपनी मनामोहिनों चमकदमक में हमार आलों को चकमका देता ह और हम सब को भूल जाने हैं। क्षण क्षण में पश्चिम से तार के द्वारा जा वस्तु पहुँचती हैं आर प्रतिदिन परदेशी माल स लद हुग जो जहाज उतरत हैं, उनम हो कर जो जगमगाहट धाता ह, उस दस कर ब्रह्मचर्य मत लेने में हमें शम तक आने लगती है और निधनता के मत को हम पाप कहने का तैयार हो जात हैं। परन्तु आज हिन्दुस्तान में हमें पश्चिम का जो दर्शन हा रहा है, पश्चिम हबहू वैसा नहीं है। जिम प्रकार दक्षिण आफ्रिका क गोरे वहाँ के रहने वाले थोडे में हिन्दुस्तानियों के आधार पर ही सभी हिन्दु स्तानियों क चरित्र का अनुमान करने म भूल करते हैं, उसी प्रकार हम भी इन थोडे में नमूनों पर मारे पश्चिम का अन्दाजा लगाने में अबाध परते हैं। जो लोग इस भ्रम का पर्दा हटा कर भीतर देख सकते हैं, वे देखेंगे कि पश्चिम में भी नीय और पवित्रता का एक छोटा गा परन्तु अट्ट शरना मौजूद है। यूरोप की इस महा मरभूमि में भा तेरे शरते हैं, जाँ जो कोई चाहे जापन क पत्र में पवित्र जल पी कर सन्तुष्ट ही सकता है। ब्रह्मचर्य और स्वैच्छापूवक निधनता के मत, वहाँ क्लिप्त लोग लेते हैं और फिर कभी भूल कर भी उनके लिए गदं नहीं करत—कुस

गार नहीं मचात । यह सब नम्रता के साथ कृपा स्वजन अथवा स्वदेश का सेवा के लिए करते हैं । हम लोग धर्म की बातें उस प्रकार करते हैं मानों—धर्म में और व्यवहार में कोई सम्बन्ध ही नहीं है और यह धर्म केवल हिमालय के एकान्तवासी योगियों के लिए ही है । जिस धर्म का हमारे दैनिक आचार व्यवहार पर कुछ असर न पड़े, वह धर्म एक हवाइ ह्याल के सिवाय और कुछ नहीं है । सभी नौजवान पुरुष और स्त्रियाँ, जिनके लिए यह पत्र प्रति सप्ताह लिखा जाता है, ममता लेवें की अपने पास के वातावरण का शुद्ध बनाना और अपनी कमजोरी को दूर करना तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना उनका कर्तव्य है और यह भी जान ले कि यह काम उतना कठिन नहीं है, जितना कि वे मुनठ आये हैं ।

अब देखना चाहिए कि कौनसे और क्या कहते हैं । उनका कहना है कि यदि हम यह मान लें कि विवाह करना आवश्यक ही है, तो भी न तो सब कोई विवाह कर ही सकते हैं और न सब के लिए इसे आवश्यक और उचित ही कहा जायगा । इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि जिन्हें ब्रह्मचर्य के पालन के सिवा दूसरा रास्ता रह ही नहीं जाता है—(१) अपने रोजगार या गराबी के कारण मजबूरान् जिन्हें विवाह करने में रुकना पड़ता है (२) जिन्हें अपने योग्य घर या कन्या मिलता ही नहीं है (३) अन्त में, वे लोग जिन्हें कोई ऐसा रोग हो, जिसके सन्तान में भाँ आ जाने का भय हो या वे जिन्हें किसी और कारण से विवाह का बिस्तृत विचार ही छोड़ देना पड़ता हो । किसी उत्तम कार्य या उद्देश्य के लिए अशक्त और सम्पन्न या पुरुषों के ब्रह्मचर्य-व्रत में उन लोगों

को भी जो लाचार ब्रह्मचारी बने रहते हैं, अपने व्रत के पालन में सहारा मिलना है। स्वेच्छा पूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रत को जिम्मे धारण किया है, उसे तो उसका यह ब्रह्मचारी का जीवन अपूरा नहीं मालूम होता, बल्कि इसे ही वह ऊँचा और परमानन्द से भरा हुआ जीवन मानता है। विवाहित अविवाहित और दोनों प्रघ्न के ब्रह्मचारियों को उनके व्रत पालन में उसमें उत्साह मिलता है। यह उनका पथप्रदाक बनता है।

महाशय फोर्स्टर का मत ग्रन्थकता देते हैं — “ब्रह्मचर्य-व्रत विवाह सस्या का पटा भारा सहायक है, क्योंकि यह ता विषयच्छा और विकारों से मनुष्य की मुक्ति का चिह्न स्वरूप है। विवाहित श्री पुरुष इसे देख कर यह समझते हैं कि वे परस्पर एक दूसरे की केवल विषयेच्छा की ही पूर्ति के साधन नहीं हैं, बल्कि विषयवासना के गृहते हुए भी वे स्वतंत्र और मुक्त आत्मा हैं। ब्रह्मचर्य का मजाक उठानेवाले लोग यह नहीं जानते कि उसका मजाक उठा कर के वे व्यभिचार और बहुत विवाह में मनर्षन कर रहे हैं। यदि यह मान लिया जाय कि विषयेच्छा का तृप्त करना परमावश्यक है, तो फिर विवाहित श्री पुरुषों से किस प्रकार पापित्र जापन की आशा रखी जा सकता है? वे यह भूल जाते हैं कि रोगवशा या किसी और कारण से कभी-कभी दम्पति में से एक का अशक्तता से दूसरे के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य हो जाता है। अगर और कुछ नहीं तो केवल एक इसी कारण से ब्रह्मचर्य भी, जन्मी महिमा हम स्वीकार करते हैं, उना ही ऊँचे पर हम एक पनी-मन के कारण का पडाते हैं।

विवाह का पवित्र संस्कार

जाजीवन ब्रह्मचर्य के अध्याय के बाद, कइ अध्यायों में ज्येष्ठक ने विवाहित जीवन के कसब्य और विवाह की असण्डता पर विचार किया है । यद्यपि अश्वण्ट ब्रह्मचर्य को ही वे सर्वात्म मानते हैं, परन्तु जन-साधारण के लिए वह शक्य नहीं है, इसलिए जैसे लोगों के लिए विवाह-बन्धन केवल आवश्यक ही नहीं, बरन् कसब्य के बराबर है । उन्होंने दिखलाया है कि विवाह के कर्तव्यों और उद्देश्यों को ठाक-ठाम समझ लेने पर, सन्तति-निरोध के

समयन का जन्म ही नहीं पहगा । इस नैतिक अगमन का कारण हमारा उल्टा नैतिक गिना है । विवाह का मजार उठान वाले लेखकों व नकों का जबाब दे कर लेखक कहत ह —

पुष्ट और श्री के आजावन साहचर्य का नाम विवाह है । विवाह केवल आपस का एक टेका भर ही नहीं है, यदि यह एक धार्मिक मस्कार है—धम्म-सम्भव है । यह करना मूल है कि विवाह के नाम से सभा प्रकार के अगमन मय्य है । अगमन से विवाह के असली उद्देश्य को धका पहुँचता है । मन्तानातति के विवाह, और सभी प्रकार का कामवागना का नृत्ति, मय प्रेम के लिए बाधक है और समाज तथा व्यक्ति के लिए हानि कारक । मन्त कागिम का कहना है कि कड़ी दवाय गाना हमें मन्तरनाक ही जाना है । यदि कुछ भा गटवडा हुइ न हानि होना सभव है । कामवागना की दवा के रूप में विवाह बडा अच्छी दवा है, परन्तु कड़ी है और इमलिए बहुत गैमाल कर यदि इसका ध्यवहार न किया जाय, तो मन्तरनाक भा है ।

इससे बाद लेखक विवाह सम्बन्ध स्थापित करने या तात्त में अथवा सीधे सीधे, तन्वनि कर्तव्यों का पवा न कर के लयत जायन पिताने में व्यक्तिगत स्वाधीनता का विरोध करत है और एक पन्नामन पर ही जोर त्त है —

‘ यह मलन है कि विवाह करने या स्वाधमय प्रसन्नध का जायन पिताने का हमें पूरा अधिकार है । और मम भा कम अधिकार विवाहित या पुत्र्य का परस्पर के गजानाम में विवाह-मयाग नाटने का है । उनका स्वतंत्रता एक दूसरे का चुन लेने भर में ही होती है, और व मुताते है यह टाक २ समझ कर कि एक दूसरे के साथ विवाह के कर्तव्यों का प

ठीक २ घालन कर मंगेंगे। फिर एक बार जब यह मस्कार हो गया, तब उसका प्रभाव इन दो मनुष्यों के घाहर ममाज पर बहुत दूर तक पडने लगना है। भले ही आज उसे हम न समझ सकें परन्तु जा ममझत है व हमारे आज के सामाजिक दुःखों का जड़ को पहचानते हैं। उन्हें हममें मन्तोप होगा कि जब सभी मस्याभा का विकास होता है तो इस विवाह मन्था में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। ये तो म्गते हैं कि आज जब परम्पर क रेगल राचानामे मे ही तलाक मन के अधिकार मांगे जात है तो ममय पारुह हमारे हानेवाले कष्टों से ही म्ग परना-मन की महिमा या हम जान होगा।

‘विवाह का अम्वण्डता का नियम अकारण गोभा रे लिए ही नहीं है। व्यक्ति के आर ममष्टि के सामाजिक जीवन की उही मालुक वानों मे इमना मम्ब-ध है। जो मोग विकासवादा हैं, उन्क मीचना चाहिए कि चानि की यह अनिधित उन्नति आखिर किम गस्ते हागी? उत्तर-ठायित्व व भाय की वृद्धि व्यक्ति का स्वेच्छा मे लिया हुआ मयम, मन्तोप और उदारता की वृद्धि, स्वाध का नियमन क्षणिक क्षोभों के विरुद्ध भायुक्ता का जीवन—मनुष्य के आन्तरिक जायन की इन वाता को हम भुला नहीं सकत। सभी प्रकार की आर्थिक या सामाजिक उन्नति में इनका दयाल ग्खना ही हागा नहीं ता उन म्गतिथों का कोइ मूल्य नहीं गिना जा सकता। इमलिए सामाजिक मीर नैतिक दोनों म्ष्टियों से यदि हम भिन्न २ प्रकार के काम-मम्ब-ध पर दृष्टि डालते हैं, तो हम इन घान का विचार करना ही पन्गा कि हमारे सारे सामाजिक जीवन का म्क्ति का बढ़ाने व म्क्ति कौन सी मन्था मव मे अच्छी है या म्गरे म्गनों म मनुष्य के

आत्मिक जीवन व स्वार्थ-त्याग और बलिदान का वृद्धि तथा चञ्चलता इत्यादि के नाश व लिए, कौन सा जीवन सब से अच्छा होगा ? इन प्रश्नों पर विचार करने पर कहना ही पड़ेगा कि एक पत्ना-वन व सामाजिक और शिक्षा-मन्व-धा महत्व के कारण उसमें श्रेष्ठ जीवन दूसरा नहीं है। पारिवारिक जीवन में ही इन सब मनुष्याचित गुणों का विकास होता है और अपना असम्पत्ता व कारण दिन पर दिन इस सम्बन्ध का गभारता भी बढ़ती ही जाती है। यों ही कहा जा सकता है कि मनुष्य व सामाजिक जीवन का केन्द्र एक-परना-वत ही है।

इसके बाद लेम्बक और गैट कौन्सिल व विचार लिखते हैं कि "हमारे ऊपर समाज का नियंत्रण परमावश्यक है, नहीं तो धीरे-धीरे हमारा जीवन बिना काम का न रह जायगा। काम-वामना का नृत्ति ही विवाह का उद्देश्य नहीं है।"

डॉक्टर टलो लिखते हैं कि "विवाहित जीवन व सुगमों में इस भूत से बहुत बाधा पड़ती है कि कामप्रवृत्ति की पूर्ति परमावश्यक है। गीक इसके उल्टे मनुष्य का प्रकृति है इन प्रवृत्तियों का दमन करना। छोटा बच्चा अपना शारीरिक प्रवृत्तियों का दमन करना सीमित है तो बड़े लोगों का मन की प्रवृत्तियों के दमन का अभ्यास करना पड़ना है। हम लोग जिन प्रायः म्यभाष या प्रवृत्ति के नाम से पुकारते हैं, वह हमारी कमजोरी है। जिन में बल शक्ति है, वह पुरुष उचित अवसर पर उच्च शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है।

८

उपसंहार

अच्छा, उस दख-माला को अब समाप्त करना चाहिए ।
यूरो ने माल्यस के सिद्धान्तों का जिस जिस प्रकार गमीक्षा की
है उसे जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है ।

“चूँकि उस समय मनुष्यों की संख्या बहुत कम रही है,
इसलिए यदि यह अमीष्ट हो कि समस्त मनुष्य-जाति समूल नष्ट
न हो जाय तो सन्तति-निरोध का आवश्यक मानना ही पड़ेगा,—
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर क माल्यस ने अपने जमान के

लोगों का चर्चन कर दिया था। नर माल्यस न तो इन्द्रिय-
 सयम ही मिसललाया था पर आजकल का नया भावसी सिद्धान्त
 ता सयम का शिक्षा न दे कर पशुवृत्ति का तृप्ति व दुष्परिणामों
 से बचने के लिए यत्रा आर जापधिया का व्यवहार सिद्धांत
 है। नैतिक गति में—अथान् इन्द्रिय-सयम के द्वारा—मर्तति-
 निरोध का समर्थन मो० व्यूहों बहुत खुशा म करत है, परन्तु जना
 कि हम स्वयं चुक न वह दवाओं या यत्रों का सहायता न
 सतति-निरोध का निरोध एवं धार विरोध करत है। एक बाद
 लवक न धमनाजिया का दशा तथा उनकी जन्म-सहया की ओर
 का है। जाग अंत में, व्यक्तिगत स्वाधानता के और अनुभूता
 के भा नाम पर फला हुई अनौचित्यों को गहन के उपायों पर
 विचार करत हुए पुस्तक समाप्त की है। एकमन का नतृत्व
 धार नियमन करन के लिए उ मर्तति रूप से काम करन का
 सलाह देत है। आर स्व विषय में कायों कानून की गहायता
 का भा उ समर्थन करत है। परन्तु उनका भन्तिम भरोसा ता
 धार्मिक शक्ति का जागृति पर हा है। अनानि का एक ता यों
 हा मामूला न्याया से नहीं राका जा सकता है, परन्तु तब ता
 बिल्कुल ही न गका जा सकता जब कि अनौचित्य का ही धमनाति
 का पद दिया जान लगेगा और नानि का दुबलता, अंध-विभ्रता
 या अनौचित्य ही कहा जायगा। उदाहरणार्थ—मर्तति-निरोध के बहुत
 न समर्थन ब्रह्मचर्य का अनावश्यक हा नहीं, बल्कि शान्तिकारक भी
 बतलाने है। उसी दृष्टि में निरंकुश पापारण का गहन में
 केवल एक धम का ही गहायता कारण टागो। यहाँ धम का
 गकीण अध म लेना चाहिए। व्यक्ति हा अथवा समाज—उस
 पर गरुष धम का जिनना गहन प्रमाण पन्ना है उनका किमी

दूसरी वस्तु का नहीं। शर्मिन् चाग्रति का जय व्रान्ति, परिवर्तन अथवा पुनर्जन्म है। व्यूरो का सम्मति न क्राम जिस पथ पर चला जा रहा है उस नाति के प्रत्येक से उसे कोड गेमी हा मद्वागति यचा मकना है—कोर दृमग चाज नहीं।

अच्छ, अब हम लेखक तथा उनका पुस्तक का यहीं छोड़ द। फ्रांस और हिन्दुस्तान का हालत एक ही नहीं है। हमारी समस्या कुछ और ही है। गभ-निरोधक मानना या यहाँ घर घर प्रचार नहीं है। निश्चिन् लोगो म भा इन वस्तुओं का व्यवहार शायद ही होता हो। मेरी समझ म उनका प्रचार हिन्दुस्तान में करने का एक भा उपयुक्त कारण नहीं है। मध्यम श्रेणीवालों का क्या बहुसन्तान की भी सोइ शिवायत है? कुछ 'यक्तिया के उदाहरण दिग्गला नेने से ही यह सिद्ध न हागा कि मध्यम श्रेणी वाला में जन्म-मरणा जरिक है। जहा तक मने देखा है वहा तक विचवाभा और बाल परित्या के लिए ही यहा इन वस्तुओं का उपयोग का समर्थन किया जाता है। इसलिए एक गोर ता हम नाजायज आँलाद का पैदाइश मे बचना चाहत है—रगतु गुत ध्यमिचार मे नहीं—दुगरी जार हम नानुक बालिका के गभवना हो जाने का डर है न कि उमक माथ बलात्कार मिये जाने का दुःख।

अब ग्हे वे रागी निबल और निर्वीर्य नरयुवक जा अपनी या पराया स्त्री क प्रति कामासक्त गृहत हैं और इसे पाप मानते हुए ना इसके परिणामों से दर नागना चाहते हैं। मैं यह कहने का माहम करता हू कि समस्त भारतायों क इम महासागर म इष्ट पुत्र और वायवान् स्त्री-पुत्र्य गेमे बिरले ही मिलेंगे जो

विषयतृप्ति भा चाहें और बच्चों का यात्रा उठाने में परिवार
 भा । उसने समर्थकों को एक ऐसा यात्रा के समर्थन का प्रयत्न
 न करना चाहिए, जिसका प्रचार यदि सावजनिक हो जाय ता
 इस देश के युवका का सधनाश निश्चित है । अत्यन्त कृत्रिम
 शिक्षापद्धति ने जाति के युवकों का शारीरिक और मानसिक
 शक्तिया का अपहरण कर लिया है । हम लोगों का जन्म प्राय
 बचपन के व्याहटे माता-पिता से ही हुआ है । स्वास्थ्य और
 सुफाद क नियमों की उपेक्षा करने से हमारा शरीर धुन गया
 है । उत्तेजक मसालों से भरी हुई हमारी गरल और भ्रष्ट
 खुराक ने हमारा पाचन-शक्ति का नष्ट कर डाला है । हमें गर्म
 निरोधक साधनों की शिक्षा और पारिविक प्रवृत्ति की तृप्ति क
 निमित्त महायत्ना का ज़रूरत नहीं है । परन्तु हम का कामवागना
 के मयम—आरीयन ब्रह्मचर्य—की शिक्षा का निरन्तर आयत्त
 है । इस यात्रा की शिक्षा हमें उपेक्षा और उदाहरण दोनों क
 द्वारा दी जाने का ज़रूरत है कि यदि हमें शरीर और दिमाग
 को कमजोर नहीं रखना हो ता हमारे लिए ब्रह्मचर्य का पालन
 परमावश्यक है और यह सर्वथा शक्य भी है । हम में पुकर
 पुकार कर यह बात कहा जान का ज़रूरत है कि यदि हमारी जाति
 यौनों का जाति बनना नहीं चाहता है, ता हम अपनी शक्ति का
 संयम करना होगा और पानी में धरी जाती हुई अपनी बगल
 बचाई घाड़ी सी शक्ति को बढाना होगा । बाल विधवाओं को
 यह बतलाना होगा कि गुप्त रूप से पाप मन छिया कर, किन्तु
 माहस कर के बाहर आओ और शुल कर अपना बर्ही अधिकार
 गुम भी मांगा जो नवयुवक विधुरों को पुनर्निवाह करने का प्राप्त
 है । हमें ऐसा सोचमन बनाने की ज़रूरत है कि ज़िगमें बात

—विवाह असम्भव हो जाय। हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरल धर्म से अनिच्छा, शारीरिक अयोग्यता, हमारे ध्यान से शुरू किये गये कामा का बैठ जाना और मौलिकता का अभाव—इत्यादि इन सब के मूल में मुख्यतः हमारा अत्यधिक वीर्यनाश ही है। मुझे उमेद है कि नवयुवक इस धर्म में न पढ़ेंगे कि जय तम वे सन्तानोत्पत्ति से बचे रहें, तब तक के भोगविलास से उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचती—उससे निवृत्ता नहीं आता। सब पूछो तो प्रजनन को रोकने के लिए कृत्रिम उपायों से युक्त विषयमोह उमकी सम्भोग का ममज्ञ कर किये हुए सम्भोग की अपेक्षा कहीं अधिक शक्ति हर करता है। यदि हमारा मन यह मान ले कि विषयमोह आवश्यक, निर्दोष और पापरहित है तो फिर हम उसको निरंतर तृप्त करते रहना चाहेंगे और हमारे लिए उसका दमन असम्भव हो जायगा। किन्तु यदि हम अपने मन को ऐसा समझा सकें कि उममें पड़ना हानिकारक है, पापमय एवं वनावश्यक है और उमको काशू में रक्खा जा सकता है, तो हमको मालूम होगा कि आत्मसंयम सर्वथा शक्य है।

नवीन राज्य के शौर मनुष्यों की स्वाधानता के समय में उन्नत पश्चिम स्वच्छ-दत्ता की जा मदिरा भेज रहा है, उमने हमें बचना ही होगा परन्तु इसके विपरीत—यदि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को मो बैठ हों तो हम पश्चिम की उम धान्ति और गभार ध्वनि को मुन, जो कभी २ वहाँ के मुस्लिमान् पुर्णों के गभार अनुभव से हमारे पास छन छन कर आया करती है।

चार्ल्स एडवर्ड न मेरे पास जनन और प्रजनन पर मि० विलियम राफ्टम हेयर का एक अच्छा ना लेख भेजा है जो कि भाव मन १९०० के 'ओपुनकोट नामक पत्र में प्रकाशित

हुआ था। यह सुतक्वद्ध वृश्चानिरु लख है। उममें उन्होंने दिखलाया है कि सभा प्राणियों के शरीरों में दो क्रियाएँ बराबर चालू रहती हैं। "शरीर को बनाने के लिए आन्तरिक जनन और प्रजा-वृद्धि के लिए बाह्य प्रजनन।" इनका नाम व कमरा जनन और प्रजनन रमते हैं। "जनन (आन्तरिक जनन) व्यक्ति के जीवन का आधार है और इसलिए आवश्यक तथा मुख्य काम है। प्रजनन का काम, शरीर-कोषों के आधिक्य से होता है और इम्ब्रियो वह गौण है। इसलिए जीवन का नियम यह है कि पहले जनन के लिए शरीर-कोषों का पूरा भर्ती हो ले, तब प्रजनन हो। यदि शरीर-कोषों की धमी रहा तो पहले जनन का काम होगा, प्रजनन का बन्द रहेगा। इस प्रकार हम प्रजनन की बन्दी की जड़ का पता पा जाते हैं तथा ब्रह्मचर्य और तपस्या के मूल तक पहुँच पाते हैं। आन्तरिक जनन की क्रिया के रुकने का परिणाम मृत्यु ही है—अन्य कुछ नहीं। और हम प्रसार हम मृत्यु का भी कारण जान जाते हैं शरीर के प्रजनन का वर्णन करते हुए वे कहते हैं— 'मध्य मनुष्यों में प्रजनन की आवश्यकता में कहीं ज्यादा बाध नष्ट किया जाता है और इसमें आन्तरिक जनन का काम रुकता है—जिम्बे फल-स्वरूप राग, मृत्यु और अन्य तरह के दुःख और क्लेश होते हैं।

जिसे हिन्दू-दशन का जरा भी ज्ञान होगा उसे मि० टेंपरे के लेख का निम्न लिखित अवलोकन समझने में कुछ भी कठिनाई न होगी—प्रजनन की क्रिया कुछ यत्र के काम की सी नहीं है। प्रारम्भिक काल में कोषों के विभजन में प्रजनन का जैसा-सर्वाव शाय होता था, वैसा ही शरीर अब भी होता है—शरीर

वह बुद्धि और मस्तिष्क पर निर्भर रहता है। यह साचना असम्भव है कि जीवन का काम बिल्कुल निर्जीव कल की भाँति होता है। हा, यह मंच है कि ये मूलीभूत बात हमारी वर्तमान जागृति में इतना दूर जा पड़ी है कि व मनुष्य का या पशु की इच्छा के अधीन नहीं मालूम होती परन्तु एक क्षण के बाद ही हमें मालूम पड़ जाता है कि जिस प्रकार एक पुष्ट शरीर वाले पुरुष की सभी बाह्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-शक्ति करती है — और उमका काम ही यहा है — उमी प्रकार शरीर के क्रमशः होते हुए सगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ अधिकार अवश्य हाना चाहिए। मनो-वैज्ञानिकों ने उमका नाम असकल्प रखा है। यह हमारे नित्य नैमित्तिक विचारों से दूर होते हुए भी, हमारा ही अंग विशेष है। यह अपने काम में इतना जागरूक और सावधान रहता है कि हमारा चैतन्य कभी २ सुप्तावस्था में पड़ जाता है, परन्तु यह माता एक क्षण के लिए भी नहीं। हमारे असकल्प आर अविनन्दन अंग की जो प्रायः अप्रय हानि शरीर-सुख के लिए किये गये विषय-भोग से होता है उस का अन्दाजा बौल लगा सकता है। प्रजनन का फल मृत्यु है। विषय-सभोग पुरुष के लिए प्राणघातक है और प्रसूति के कारण स्त्री के लिए भी वैसा ही।

इस लिए लेखक का कथन है कि 'बहुत समयों या सम्पूर्ण ब्रह्मचारियों के लिए तो पुष्पत्व, मज्जीवता और गेगर्हीनता साधारण बातें हैं।

“प्रजनन अथवा साधारण आमोद के लिए ही शरीर कोषों को जनन-पथ से हटाने से, शरीर की कमी के पूरी होने में बाधा पहुँचती है और धीरे-धीरे (परन्तु अन्त में अवश्यमेव) शरीर को

ज्ञान पहुँचता है। इन्हीं कुछ शारीरिक बातों के आधार पर मनुष्य की व्यक्तिगत समीक्षा-नीति निर्धार है, जिससे हमें यदि उसके दमन की नहीं तो समय की शिक्षा तो मिलती ही है—वाकिसी प्रकार कुछ न कुछ समय के मूल कारण का पता तो जल्द ही चलता है।” इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है कि लेखक, दवा या यंत्रों का सहायता से गभ-निरोध करने के विरोधी है। उनका कहना है, “इससे आत्म-समय का कोट हेतु रह नहीं जाता है और विवाहित स्त्री पुरुष के लिए ब्रह्म नरक मुद्राप की अशक्तता या इच्छा का कमी न आ जाय, तब तक वीर्यनाश परते जाना सम्भव हो जाता है। इसके अतिरिक्त विवाहित जीवन के बाहर भा इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस से उच्छ्वस और अनुत्पादक व्यवहार का द्वार खुल जाता है। यह बात आधुनिक समाजशास्त्र और राजनीति की दृष्टि से सतरे में भरा हुआ है। परन्तु यहाँ इन पर पूरा विचार करने की जरूरत नहीं है। इनका कहना ही यथेष्ट होगा कि गभ-निरोधक माधनों से विषाह-वधन के मातर अथवा उसके बाहर अनुचित एवं अत्यधिक सम्भोग के लिए सुविधा हो जाता और शरीर क्षय-सम्बन्धी मेरी उपयुक्त दलील यदि ठीक है, तो इससे व्यक्ति और समष्टि दोनों का क्षति निश्चित है।

शुद्धी जिन बाधों से अपना पुनरुत्थान करता है, उसे प्रत्येक हिन्दुस्तानी नवयुवक को अपने हृदय-पत्र पर पाठित कर लेना चाहिए—“अविष्णु समयो लोगों के ही नाथ है”।

सन्तति-निग्रह

बहुत शिक्षक और अनिच्छा से मैं इस विषय की चर्चा करने बैठा हूँ। हिन्दुस्तान में मेरे आने के समय से ही पत्र-लेखक मेरे सामने कृत्रिम उपायों से सन्तति-निग्रह का सवाल उठाते रह रहे हैं। मैंने उन्हें व्यक्तिगत उत्तर दिये हैं मगर अभी तक इस सवाल की प्रकट चर्चा नहीं की है। अब ३५ साल हुए जब इस ओर मेरा ध्यान गया था। उस समय मैं इंग्लैण्ड में पढ़ता था। उस समय वहाँ एक पवित्रता-वादी जो कि इसका लिए समय को छोड़ और कुछ उपाय मानता ही न था और कृत्रिम उपायों के समर्थक एक डाक्टर के बीच बड़ा गम बढ़ा चल रही थी। उसी कच्ची उम्र में कृत्रिम उपायों की आरंभ कुछ दिन झुकने के बाद मैं उनका पक्का विरोधी हो गया। अब मैं देखता हूँ कि कुछ हिन्दी पत्रों में ये उपाय इस घृणित एतरे सौर पर छापे जा रहे हैं, जिनसे मनुष्य की सभ्यता की भावना को बहुत घका लगता है। मैंने यह भी देखा कि एक लेखक, कृत्रिम उपायों के हिमायतियों में मेरा नाम बेधक लेता है।

मुझे ऐसा एक भी मौका याद नहीं है जब कि मैंने इन उपायों के पक्ष में कुछ भी लिखा या कहा हो। मैं दाबड आदमियों के नामों का भी इसके पक्ष में इस्तमाल किए जाते देखा है। उन लोगों से पूछे बिना उनका नाम छापने में सकोच होता है।

सन्तति-निग्रह की आवश्यकता के विषय में दो मत ही नहीं सकते मगर युग युग से आया हुआ इनका केवल एक ही तराका है, और वह है आत्म-सयम या ब्रह्मचर्य। यह अचूक रामबाण दवा है, जिमकी साधना करनेवालों को लाभ ही लाभ होता है। अगर डाक्टर लोग सन्तति-निग्रह के गैरकुदरती उपाय निकालने के बदले आत्म-सयम के उपाय हों तो संसार उनका ऋणी होगा। राभाग का उद्देश्य मुक्त नहीं बल्कि सन्ताना त्यादन है। जब सन्तानोत्पत्ति की इच्छा न हो तब समाग करना अपराध है, गुनाह है।

शृश्रिम साधनों का समथन करना मानों धुराद का हैसल्ल यशाना है। ये त्रा पुर्य को बेपर्वा बना देते हैं। इन उपायों का जो प्रतिष्ठापात्रता दी जानी है, उससे हमार ऊपर राष्ट्रत का नियंत्रण जन्द से जन्द जाता रहेगा। शृश्रिम उपायों के ब्यवहार से बुद्धिहीनता और मानसिक नियन्त्रता हागी ही। मच सं पुरा इलाज ही हागा। अपन कामों के बल से बारा के प्रदलन करना पाप है और अनुगिन है। जो आदमी बहुत साना सा स्थ उगके लिए पट्ट का दद होना और उपवास करना अरछा है। मन मता कर गाना और तद पुष्टई या और दवाले साकर उरर फर से बचना अच्छा नहीं है। किसीके लिए अपने पापसिक विपारों का तस करन के बाद उसके गगारों से बचना और भी

अधिन घुरा है। प्रकृति को दया माया नहीं। वह अपने नियमों के जरा भी तोड़ने का पूरा बदला लेगी ही। नैतिक फल तो नैतिक समय से ही मिल सकते हैं। दूसरे सभी समयों से उनका उद्देश्य ही चौपट हो जाता है। कृत्रिम उपायों के समर्थन की जड़ में यह दलील छिपी रहती है कि जीवन के लिए भोग आवश्यक है। इससे अधिक गलत और कुछ हो ही नहीं सकता। जो लोग सतान सूर्या का नियंत्रण करना चाहते हैं वे पुराने ऋषियों के निकाले उचित उपायों को ही ढूँढ़ें और साचें कि उनको कैसे जारी किया जा सकता है। उनके आगे काम का बहुत विनाश क्षेत्र पटा है। घाल विवाहों से आगदी में सहज ही बटती हो रही है। वर्तमान जीवन क्रम भी बेरोक सतानोत्पादन का एक मुख्य कारण है। अगर ये कारण ढूँढ़ निकाले जायें और उनको दूर किया जाय तो समाज की नैतिक उन्नति होगी। अगर अर्धीर हिमायती उनकी ओर से आँखें मूद लें और कृत्रिम उपायों का ही बाजार गम हो तो सिवाय नैतिक अधपतन के, नतीजा और कुछ हो ही नहीं सकता।

जो समाज अनेक कारणों से आप ही इतना उत्तेजित हो रहा है, कृत्रिम उपायों से वह और भी अधिक उत्तेजित हो जायगा। इस लिए उन लोगों के लिए जो हल्के दिख से कृत्रिम उपायों का समर्थन कर रहे हैं इस विषय का फिर से अध्ययन करने, अपने हानिकारक प्रचार को रोक रखने और विवाहित, अविवाहित सबके लिए ग्रहण्य की दिशा देने से बेहतर काम और कुछ हो ही नहीं सकता। मन्तति-निग्रह का एक मात्र यही ऊँचा और सीधा रास्ता है।

संयम या स्वच्छन्दता

‘सतति-निरोध’ संबंधी मेरे लेख के कारण, जैसी कि उम्मेद की जाती थी, कुछ लोगों ने कृत्रिम साधनों के पक्ष में मुझे बड़ा जोरदार चिट्ठियाँ लिखी हैं। उनमें से सिर्फ तीन पत्र मैंने बतौर नमून के चुन लिये हैं। एक और पत्र भी है, पर वह बहुतांश में धर्मशास्त्र से संबंध रखता है, इसलिए उसे छोड़ देना हूँ। पहला पत्र यह है

“मैं मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य ही सतति-निरोध की रामबाण दवा है और इसके साधक को इससे लाभ भी होता है। लेकिन यह मयम का विषय है, सतति-निरोध का नहीं। इस पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—एक व्यक्ति का और दूसरी समाज की। कामविफार को मारना व्यक्ति का काम है, मगर इसमें वह सतति-निरोध का विचार नहीं करता। भयभीती मोक्ष प्राप्त करने का वाशिश करता है, न कि सतति-निरोध की। लेकिन यह प्रश्न तो गृहस्था का है। क्या वह है कि एक आदमी कितने बच्चों का पालन करता है। भाग्य मनुष्य स्वभाव को तो आते ही है। प्रजात्पत्ति की आवश्यकता पूरा हो जाने बाद मभाग-मुक्त को छोड़ने को कितने आदमी तैयार होंगे? स्मृतिकारों की तरह आप भी मयादा में रह कर मभाग-मुक्त पूरी करने का इरादा तो दोगे ही। लेकिन इससे सतति-निरोध या जन्म-मयादा का संबंध है न दाग्य क्योंकि मोग्य प्रजा, अयोग्य प्रजा से अधिक होती है।”

“सतानोत्पत्ति की इच्छा से कितने मनुष्य सभोग करते हैं? आप कहते हैं कि सतानोत्पत्ति की इच्छा के बिना, सभोग करना पाप है। यह तो आप जैसे सन्यासियों के लिए ही ठीक है। आप यह कहते हैं कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग घुराई को बढ़ाता है। उससे स्त्रीपुरुष उन्मूढ हो जाते हैं। यदि यह सच हो तो आप बड़ा भारा इल्जाम लगाते हैं। क्या कभी लोकमत के जरिये भी लोगों के विषय-भोग मयादित किये जा सके हैं? लोग कहते हैं कि इश्वर की इच्छा से सतान होती है, जिम्मे दात दिये ह, वह दूध भी देगा ही। और अधिक सतति होनी, मर्दानगी का बिह समझी जाती है। क्या निश्चय ही कृत्रिम साधना के प्रयोग से शरीर और मन दुबल हो जाते हैं? लेकिन आप तो किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने देना नहीं चाहते। क्योंकि अपने किये के फल से मुँह घुराना घुरा है, अनीति है। इसमें आप यह मान लेते हैं कि ऐसी भूख को जरा भी बुझाना अनीति है। यदि संयम का कारण डर हो तो उससे नैतिक परिणाम अच्छा न होगा। माता पिता के पाप की भागी भला सतति किस नियम से हो? घनापटी दात, थाँख इत्यादि के इस्तमाल को कोई कुदरत के खिलाफ नहीं समझता। बही कुदरत के खिलाफ है, जिससे हमारी भलाई नहीं होती। मैं यह नहीं मानता कि स्वभाव से ही मनुष्य घुरा होता है। और इनके प्रचार से वह और भी घुरा घन जायगा। आज भी पाप कुछ कम नहीं हो रहा है। हिन्दुस्तान भी उससे अछता नहीं है। युद्धिमानी तो इसमें है कि हम इस नयी दाफि को काबू में लावें न कि इससे भाग चलें। कुछ अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता इनका प्रचार करना चाहते हैं, किन्तु उन्मूढता के प्रचार के

संयम या स्वच्छन्दता

‘मतति-निरोध’ संबंधी मेरे लेख के कारण, जैसी कि उम्मेद की जाती थी, कुछ लोगों ने कृत्रिम साधनों के पक्ष में मुझे बड़ी जोरदार चिट्ठियाँ लिखी हैं। उनमें से सिर्फ तीन पर मैंन यतौर नमून के चुन लिये हैं। एक और पत्र भी है, पर यह बहुताना में धर्मशास्त्र से संबध रखता है, इसलिए उस छात्रेता हूँ। पहला पत्र यह है

“मैं मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य ही संतति-निरोध की सानबाण दवा है और इसके साधक को इससे लाभ भी होता है। लेकिन यह संयम का विषय है, संतति निरोध का नहीं। इस पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—एक व्यक्ति की और दूसरा समाज की। कामविशार को मारना व्यक्ति का पत्र है, मगर इसमें यह मतनि-निरोध का विचार नहीं करता। भयखी माभ प्राप्त करे की काशिन करता है, न कि मतनि-निरोध की। लेकिन यह प्रभ तो गृहस्थों का है। सवाल यह है कि एक आदर्मी किन्ने यथां का वाट गवता है। आप मनुष्य स्वभाव की तो जानत ही है। प्रजात्पत्ति का अत्यवकता पूरा हो जाने बाद भभोग-गुस्व का छांने की किन्ने आदर्मी तैयार होंग? सृजिकारों की तरह आप भी मन्दादा में रद कर भभोगेच्छा पूरी करना की इजाजत ता देग ही। लेकिन इसमें मतनि-निरोध या अम-मय दा का सवाल हए न होंग क्योंकि योग्य प्रजा, अयोग्य प्रजा से अधिक तथा सु बढ़ती है।

“सतानोत्पत्ति की इच्छा से कितने मनुष्य संभोग करते हैं? आप कहते हैं कि सतानोत्पत्ति की इच्छा के बिना, संभोग करना पाप है। यह तो आप जैसे सन्यासियों के लिए ही ठीक है। आप यह कहते हैं कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग घुराई को बढ़ाता है। उससे स्त्रीपुरुष उन्मत्त हो जाते हैं। यदि यह सच हो तो आप बड़ा भारी इल्जाम लगाते हैं। क्या कभी लोकमत के जरिये भी लोगों के विषय-भोग मयादित किये जा सके हैं? लोग कहते हैं कि इश्वर की इच्छा से सतान होती है, जिम्मेदार दात दिये हैं, बर दूध भी देगा ही। और अधिक संतति होनी, महानगी का चिह्न समझी जाती है। क्या निश्चय ही कृत्रिम साधनों के प्रयोग से शरीर और मन दुबल हो जाते हैं? लेकिन आप तो किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने देना नहीं चाहते। क्योंकि अपने क्रिये के फल से मुँह चुराना घुरा है, अनीति है। इसमें आप यह मान लेते हैं कि ऐसी भूल को जरा भी घुसाना अनीति है। यदि समय का कारण डर हो तो उससे नैतिक परिणाम अन्ध न होगा। माता पिता के पाप की भागी भला सतति किम नियम से हो? बनावटी दात, आख दत्यादि के इस्तमाल को कोई कुदरत के खिलाफ नहीं समझता। वही कुदरत के खिलाफ है, जिससे हमारी भलाइ नहीं होता। मैं यह नहीं मानता कि स्वभाव से ही मनुष्य घुरा होता है। और इनके प्रचार से यह और भी घुरा बन जायगा। आज भी पाप कुछ कम नहीं हो रहा है। हिन्दुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। बुद्धिमानी तो इसमें है कि हम हम नयी शक्ति को काबू में लें न कि इससे भाग लें। कुछ अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता इनका प्रचार करना चाहते हैं, किन्तु उच्छृङ्खलता के प्रचार के

मालूम ही नहीं पडा है। जिन्होंने मालूम किया है, उन्होंने, उसमें के नैतिक सवालों पर विचार ही नहीं किया है। प्रदार्थ पर कुछ इधर उधर के व्याख्यानों व सिवाय, संतानात्मता का मयादित करने के उद्देश्य से आत्म-समय के प्रारंभ का श्रेष्ठ व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया है। बल्कि उसके उलट यही महम अब भी पैदा हुआ है कि बड़ा परिवार होना कुछ शुभ लगता है और इसलिए वाञ्छनाय है। धर्मोपदेशक आम तौर पर यह उपदेश नहीं देते कि माका आने पर सन्तानोत्पत्ति का रोकना भी वैसा ही धर्म हो सकता है जैसा कि सन्तान की वृद्धि करनी।

मुझे मम है कि कृत्रिम साधनों के हिमायती यह बात पक्षी मान लेते हैं कि विषय-विकार की तृप्ति जीवन के लिए आवश्यक है और इसलिए अपने आप ही इष्ट वस्तु है। जपता जानि क लिए जो फिक दिरालाया गया है वह तो अत्यन्त कष्टनाजनक है। मेरी राय में तो कृत्रिम साधनों के जरिये सतृप्ति-निराश के समथन में जारीजाति का सामन ला ररना, उनका अपमान करना है। एक ता यो ही पुरुषजाति ने शपनी विषय-तृप्ति के लिए उन्हें काफी नीचे गिरा डाला है और अब कृत्रिम साधनों के हिमायतियों के उद्देश्य बाह विराने ही भूष क्यों न हों मगर य उर्ह और नीच गिराने विना नहीं रहेंगे। हां, मैं जानता हूँ कि आज कुछ एसी श्रियो भी हैं जो खुद ही इन साधनों की हिमायत करता हैं। पर मुझे हम का में शोध शक नहीं है कि श्रियो की एक बहुत बड़ा तापदाद इन साधनों को अपन गौरव क शिलाल गमश कर उनका निगार करेगी। यदि पुण्य सचमुच ही जाति का दिन बाहों है।

उन्हें चाहिए कि वे खुद ही अपने मन को घस में रखें ।
 लियों पुरुषा को नहीं ललचार्ती । सच पूछिए तो पुरुष ही
 खुद ज्यादाती करता है और इसलिए वही सच्चा अपराधी और
 ललचानेवाला है ।

मैं कृत्रिम साधनों के समर्थनों से आग्रह करता हूँ कि
 वे इसके नतीजों पर गौर करें । इन साधनों के ज्यादाह उपयोग
 का फल होगा विवाह-बंधन का नाश और मनमाने प्रेम सयध
 की बढती । यदि मनुष्य के लिए विषय-विकार की तृप्ति
 आवश्यक ही हो ज,य तो फिर फर्ज कीजिए कि वह बहुत
 दिनों तक अपने घर से दूर है या बहुत समय तक लडाइ में
 लगा है, या वह विधुर है, या उमरी पत्नी ऐसी बीमार है कि
 कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हुए भी उसकी विषयतृप्ति के
 अयोग्य है तो ऐसा अवस्था में उसे क्या करना होगा ?

लेकिन दूसरे लेखक कहते हैं

“सतति-निरोध संघधी अपने लेख में आप यह कहते
 हैं कि कृत्रिम साधन बिल्कुल ही हानिकारक हैं । लेकिन आप
 उनी बात को सिद्ध मान लेते हैं जिसे त्रि साबित करना है ।
 सतति-निरोध सम्मेलन (लदन, १९२२) में ३ मतों के विरुद्ध
 १६४ मतों से यह स्वीकार कर लिया गया था कि गभ को न
 ठहरने देने के उपाय स्वास्थ्यकर हैं, नीति, न्याय और
 शरीर-विज्ञान की दृष्टि से गर्भपात इससे बिल्कुल ही भिन्न है और
 यह बात किसी प्रमाण से साबित नहीं हो पाया है कि ऐसे
 गर्व्योत्तम उपाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या बध्द्यत्व के उत्पादक है ।
 मेरी समझ में ऐसी मस्या की राय कलम के एक ही शब्दके से रह
 नहीं की जा सकती । आप लिखते हैं कि बाग्र साधनों का उपयोग

करने से तो शरीर और मन निर्बल हो जाने चाहिए। क्यों हो जाने चाहिए? मैं कहता हूँ कि उचित उपायों के दस्तमाल से निवृत्ता नहीं आती। हाँ! हानिकारक उपायों से उबर आती है और इसी लिए पुम्ता उम्र के लोगों को इसके योग्य उचित उपाय सिखाना आवश्यक है। समय के लिए भाषक उपाय भी तो कृत्रिम साधन ही होंगे। आप कहते हैं, संभोग करना आनन्द के लिए नहीं बनाया गया है। जिसने नहीं बनाया है? इश्वर ने? तो फिर उसने संभोग की इच्छा ही किस लिए पदा की? बुद्ध के कानून में कार्यों का फल अनिवार्य है। लेकिन आपकी यह दलील, जब तक आप यह साबित न करें कि कृत्रिम साधन हानिकारक हैं, कौड़ी काम की नहीं है। कार्यों के अच्छे पुरे होने की पहचान उनके परिणाम से होती है। ब्रह्मचर्य के लाभ बहुत बड़ा कर बड़े गये हैं। बहुत से डॉक्टर १२ साल की या ऐसी ही कुछ उम्र के बाद संभोग के जरिये वीर्य-पात न करने की हानिकारक मानते हैं। यह आपके धार्मिक आग्रह का परिणाम है कि आप प्रजोत्पत्ति के हेतु के बिना संभोग को पाप मानते हैं। इससे तबपर आप पाप का आरोपण करते हैं। शरीर बिना यह नहीं कहता। ऐसे भाषकों के सामने पिछान का कम महत्व देने के दिन अब बीत गये हैं।”

लेखक छायाद अपना समाधान नहीं चाहत। मैं तो यह सिंगलाने लिए काफी उदाहरण दे दिये हैं कि यदि हम विवाह-संपा की पवित्रता को कायम रखना चाहते हैं तो भोग नहीं बल्कि अश्रम-संयम ही जीवित का धर्म समझा जाना चाहिए। जो बात सिद्ध करनी है उगी को मैंने सिद्ध नहीं मान लिया है।

क्योंकि मैं यह कहता हूँ कि कृत्रिम साधन चाहे कितने ही उचित
 क्यों न हों, पर हँ वे हानिकारक ही। वे खुद चाहे हानिकारक
 न भी हों पर वे इस तरह हानिकर जरूर हँ कि उनके द्वारा विषय-
 विचार की भूख उद्दीप्त होती है और ज्यों ज्यों उनका सेवन
 किया जाता है त्यों त्यों घड़ती जाती है। जिसके मन को यह
 मानने की आदत पड गयी हो कि विषय-भोग न सिर्फ उचित
 ही बल्कि करने लायक चीजें भी हैं, वह भोग में ही सदा
 रत रहेगा और अन्त को इतना निर्बल हो जायगा कि उसकी
 तमाम सकल्प शक्ति नष्ट हो जायगी। मैं जोरों से कहता हूँ
 कि हर धार के विषय भोग से मनुष्य की वह अनमोल शक्ति
 कम होता है जो क्या पुरुष और क्या स्त्री, दोनों के शरीर,
 मन और आत्मा को सशक्त रखने के लिए परमावश्यक है।
 इससे पहले मैंने इस विवाद से आत्मा शब्द को जान बूझ कर
 अलग रक्खा था, क्योंकि पत्र लेखक उसके अस्तित्व का खयाल
 ही करते हुए नहीं दिखायी देते और इस बहस में मुझे सिर्फ
 उनकी दलीलों का ही जवाब देना है। भारतवर्ष में एक तो
 यों ही विवाहित लोगों की सख्या बहुत बडी है। फिर यह मुल्क
 नि सत्व भी काफी हो चुका है। यदि और किसी कारण से
 नहीं तो उसकी गयी हुई जीवनी शक्ति को वापिस लाने के
 लिए ही उसे कृत्रिम साधनों के द्वारा विषय-भोग की नहीं,
 बल्कि पूर्ण सयम की ही शिक्षा की जरूरत है। हमारे अलभारों
 को देखिए। अनीतिमूलक दवायों के विज्ञापन उनकी सूरत
 बिगाड रहे हैं। कृत्रिम साधनों के हिमायती उन्हें अपने लिए
 चतावनी समझें। लम्बा या झूठ सकोच का कोई भाव मुझे
 इसकी चर्चा से नहीं रोक रहा है, बल्कि यह ज्ञान कि इस देश

के जीवना शक्ति से हीन और निर्मल युवक विषय-भाग के पक्ष में पक्ष था गया मदीय युक्तियों के शिकार कितनी आसानी से हो जात हैं, मुझसे समय करा रहा है ।

अब शायद इस बात का जल्द नहीं रह गया है कि मैं दूसरे पत्र-लेखक के उपस्थित किये डाक्टरों प्रमाणपत्रों का जवाब दूँ। मेरे पक्ष से उनका कोई संबंध नहीं है। मैं इस बात का न तो पुष्टि ही करता हूँ और न इसके इनकार ही करता हूँ कि उचित चिकित्सा साधनों से अवयवों को हानि पहुँचती है या बर्थापन होता है। डाक्टर लोग चाहें किन्ती ही मुद्दरता से दस्तावेजों की व्यवस्था-रचना क्यों न करें, मगर उनकी धर्मोपनिषद् उन सैबडों गौणानों के जीवन का गत्यानाश अतिरिक्त नहीं हो सकता, जो पराई भाँरतों या खुद अपनी ही पत्नियों के साथ भक्ति भोग विलास के कारण हुआ है और जिसे भैरव खुद दगा है।

पत्र-लेखक की ही हुई चिकित्सा साधन की उपमा करती हुई नहीं जान पड़ता। हाँ, बनारस की जल्द ही नश्वरी और अस्वाभाविक होउ है पर उनसे कम से कम एक आवश्यकता की पूर्ति ता हो सकता है। पर इसके अतिरिक्त विषय-भोग के लिए चिकित्सा साधनों का प्रयोग उस भाजन की तरह है जो भूय युमाने के लिए नहीं बल्कि जीव की तृप्ति के लिए दिया जाता है। केवल जाभ के आनंद के लिए भाजन करना उगो तरह पाउ है जिता तरह कि विषय भाग के लिए भाग-विलास करना।

इस अंगीरी पत्र में एक नया ही बात मिलता है:

“ यह गजाल दुनिया के सभी राज्यों को विन्तित कर रहा है। बसंत, आप यह तो जानत ही होग कि धर्मोपनिषद्

इसके प्रचार के खिलाफ है। आपने यह भी सुना होगा कि जापान ने इसके प्रचार की धारे आम इजाजत दे दी है। इसका कारण सबको विदित है। उन्हें प्रजोत्पत्ति रावनी थी। इमने लिए मनुष्य स्वभाव का भी उन्हें विचार करना था। आपका नुस्खा आदर्श हो सकता है, लेकिन क्या वह व्यावहारिक भी है? थोड़े मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं लेकिन क्या जनता में इसके अवधान में भी गयी किसी हलचल से कुछ मतलब हल हो सकता है? भारतवर्ष में तो इसके लिए सामुदायिक हलचल की आवश्यकता है।'

मुझे अमेरिका और जापान की इन बातों की खबर नहीं थी। पता नहीं, जापान क्यों कृत्रिम साधनों का पक्ष ले रहा है। यदि लेखक की बात सही है और यदि सचमुच जापान में कृत्रिम साधन आम चीज हो रहे हैं तो मैं साहस के साथ कहता हूँ कि यह सुन्दर राष्ट्र अपने नैतिक सत्यानाश की ओर दौड़ा जा रहा है।

हो सकता है कि मेरा न्याय बिल्कुल गलत हो। संभव है कि मेरे निर्णय गलत सामग्री के आधार पर निकलें हों। लेकिन कृत्रिम साधनों के हामियों को धीरे-धीरे रखने की जरूरत है। आधुनिक उदाहरणों के अलावा उनके पक्ष में कोई सामग्री नहीं है। निश्चय ही एक ऐसे साधन के विषय में जो कि यों देखने में ही मनुष्य-जाति के नैतिक भावों को घृणास्पद मान्यता पड़ती है किसी अंश तक निश्चय के साथ कुछ भविष्य कथन करता घड़ी उतावली का काम होगा। नौजवानी के साथ खिलवाड़ करता तो बहुत आसान है, परन्तु ऐसे दुष्परिणामों को मिटाना ठेकी खीर होगा।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य और उसके पालन के साधनों के विषय में मेरे पास पत्रों की बाढ़ सी आ रही है। दूसरे अवसरों पर मैं जो कुछ कह या लिख चुका हूँ उसे ही यहाँ दूसरे शब्दों में कहने की काशिश करूँगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ फयल क्षारारिक समय ही नहीं है बल्कि इमका अर्थ है सभी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिचार और मन धचन और क्षरीर से भी कामभाव से मुक्ति। इस स्वरूप में आम-ज्ञान या ब्रह्म-प्राप्ति का मही सुगम और सधा रास्ता है।

आदर्श ब्रह्मचारी को कामेच्छा या सतान की इच्छा से कभी जूझना नहीं पड़ता, यह कमी उसे होती ही नहीं। उसके लिए सारा ससार एक विशाल परिवार होगा, मनुष्य जाति के कष्ट दूर करने में ही वह अपने को कृतार्थ मानेगा, और संतानोत्पत्ति की इच्छा उसके लिए निहायत मामूली बात मालूम होगी। जिसे मनुष्य जाति के दुःख का पूरा पूरा भान हो गया है, उसे कभी कामेच्छा होगी ही नहीं। उसे अपने भीतर के शक्ति कोप का पता अपने आप ही लग जायगा और उसे शुद्ध रखने की वह बराबर कोशिश करता रहेगा। उसकी नम्र शक्ति पर ससार थढ़ा रक्खेगा। और गद्दीनशीन बादशाहों से भी उसका प्रभाव बड़ा बढ़ा होगा।

मगर मुझे कहा जाना है कि 'यह असंभव आदर्श है, आप तो मर्द और औरत के बीच स्वाभाविक आर्पण का खयाल ही नहीं करते। यहां जिस कसुके खिंचाव का इशाग है, मैं उसे स्वाभाविक मानने से ही इनकार करता हूँ। अगर वह स्वाभाविक हो तो प्रलय घात की घात में आया ही चाहता है। मर्द और औरत के बीच स्वाभाविक संबध वह है जो भाई और बहिन में, मा और बेटे में, बाप और बेटे में होता है। उसी स्वाभाविक आर्पण पर समार अढा हुआ है। अगर मैं सारी नारीजाति को मा, बहिन या बेटे न मानूँ, तो अपना काय करना तो दूर, मैं तो जी ही न सकूँगा। अगर काम-भरी आँखों से मैं उनकी ओर देखूँ तो नरक का सबसे सीधा और गूढा रास्ता और क्या होगा ?

सन्तानोत्पत्ति स्वाभाविक क्रिया है जरूर, मगर निधित मर्यादा के भीतर। उस मर्यादा को तोड़ने से नारी जाति गतरे

में पड़ती है, जाति का पुरुषत्व नष्ट होता है, रोग फैलते हैं, पाप का बोलवाला होता है और ससार पाप-भूमि बनता है। कामनाओं के पजे में पड़ा मनुष्य, बेलगर की नाव के समान होता है। अगर ऐसा आदमी समाज का नेता हो, अपने लेखों से वह समाज को व्याप्त कर देवे, और लोग उसके पीछे चलने लगे तो फिर समाज रहेगा कहां? और तौभी आज वही हो रहा है। मान लो कि रौशनी के इदगिद चक्कर कान्नेवाला पतिगा अपने क्षणिक आनन्द का वर्णन करे और उसे आदर्श मान कर हम उसकी नकल करें तो हमारा कहां ठिकाना लगेगा? नहीं, अपना सारा शक्ति लगा कर मुझे कहना ही पड़ेगा कि पति और पत्नी के बीच भी काम का आकषण अस्वभाविक, गैर-कुदरती है। विवाह का उद्देश्य दम्पति के हृदयों से विकारों को दूर कर के उन्हें ईश्वर के निकट ले जाना है। कामनारहित प्रेम, पति पत्नी के बीच असभव नहीं है। मनुष्य पशु नहीं है। पशु-योनि में अनगिनत जन्म लेने बाद वह उस पद पर आया है। सिर ऊंचा कर के चलने को उसका जन्म हुआ है, सिर पर या पेट के बल रेंगने को नहीं। पुरुषत्व से पाशविकता उतनी ही दूर है जितनी आत्मा से शरीर।

उपमहार में मैं इसकी प्राप्ति के उपायों को संक्षेप में दूंगा।

इसकी आवश्यकता को समझना पहला काम है।

दूसरा है इन्द्रियों पर क्रमशः अधिहार करना। मह्यचारी को जीम पर काबू करना ही होगा। वह जीवन-धारण के लिए ही मा गयेगा, मौज के लिए नहीं। उसे केवल पवित्र वस्तु ही देखनी होगी और अपवित्र चीजों की ओर से धाँसें मूँद लेना होगी। इस प्रकार दूर उधर आँखें न नचाते हुए निगाह

नाची धर के रास्ता चलना शिष्टता का चिह्न है । उसी प्रकार ब्रह्मचारी कोई अश्लील या बुरी बात नहीं सुनेगा, कोई बहुत बबदस्त या उत्तेजक गंध नहीं सूधेगा । पवित्र मिट्टी का गंध घनावनी इतरों और मुग़रिया से नहीं अच्छा होता है । ब्रह्मचय-पालन के इच्छुक को चाहिए कि वह जब तक जगना रहे तब तक अपने हाथ पावों से कोई न कोई अच्छा काम लेना ही रहे । वह कभी कभी उपवास भी कर लिया करे ।

तीसरा काम है शुद्ध साथियों, निष्कलक मित्रों और पवित्र पुस्तकों को रखना ।

अग़ीरी, मगर किसी से कम महत्ववाला नहीं, काम है प्राथना । रोज नियमित रूप से पूरा दिल लगा कर ब्रह्मचारी ' रामनाम ' का जप किया करे और इश्वर की सहायता माँगे ।

नाधारण मद या बीरत के लिए इनमें कोई बात मुश्किल नहीं है । ये तो हृद दर्जे की सहल बात हैं । मगर उनकी सादगा से ही लोग घबराते हैं । जहाँ चाह है वहाँ राह भाँ सहज ही मिल जायगी । लोगों को इसकी चाह नहीं होती और इसी लिए वे व्यथ की ठोकरें खाते हैं । इस बात से निःसंसार का आधार क्षमोवेश इसीपर है कि लोग ब्रह्मचय या समय का पालन करते हैं, यही सिद्ध होता है कि यह आवश्यक और समब है ।

सत्य बनाम ब्रह्मचर्य

एक मित्र महादेव देशाई को लिखते हैं

“ आपको याद होगा कि ‘नवजीवन’ में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य पर एक लेख में जिसका कि आपने य ई में अनुवाद किया था, कथूल किया था कि उन्हें अब भी कभी कभी स्वप्न दोष हा जाया करते हैं। उसे पढ़ने के साथ ही मुझे लगा कि ऐसे छेवों में कोई काम नहीं हो सकता। पीछे से मुझे मालूम हुआ कि मेरा यह भय निमूल नहीं था।

“ बिलायत के प्रवास में प्रलोभनों के रहते हुए भी मैंने और मेरे मित्रों ने अपना चरित्र निष्कलक रखा। स्त्री, मदिरा और मांस हम बिल्कुल बचे रहे। अगर गांधी जी का नेत्र पड़ कर एक मित्र ने कहा, ‘गांधी जी के भीष्म प्रयत्नों के बाद भी अगर उनकी यह हालत है तो हम किस खेल की मूली हैं?’ ब्रह्मचर्य पालन का प्रयत्न बेकार है। गांधी जी की स्वीभारोक्ति ने मेरी दृष्टि ही बिल्कुल बदल दी। आजसे मुझे तुम गया धीसा ममक्ष लो।’ कुछ शिक्षक के साथ मैंने उससे बहस करने की कोशिश की। जो दलीलें आप या गांधी जी पेश करते पैगी ही मैंने कहीं, ‘अगर यह रास्ता

गांधी जी ऐंमों के लिए भा इतना रुठिन है तो हमारे तुम्हार लिए जरूर ही और भा अत्रिऱ मुश्किल होना चाहिए । इस लिए हमें दुगुनी कोशिश करनी चाहिए ।' मगर बेमार ही । आज तरु जिम भाइ का चरित्र निष्कलङ्क रहा था, उसमें यों धन्ने लग गये । अगर इस पतन के लिए कोई गांधी जी को जिम्मेवार कहे तो वे या आप क्या कहेंगे ?

“जय तक मेरे पास केवल एक ही उदाहरण था, मैंने आपको नहीं लिया । शायद आप मुझे यह कह कर टरका देते कि यह अपवाद है । मगर इसके और कई उदाहरण मिले और मेरी आशका और भी सही साबित हुई ।

“मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गांधी जी के लिए करना बहुत ही सहज हों मगर मेरे लिए अमभव हों । परन्तु इश्वर की शृपा से मैं यह भी कह सकता हूँ कि कुछ चीजें जो मेरे लिए सभव होवें, उनके लिए भा अमभव हो सकती हैं । इसी ज्ञान या अहम्भाव ने मुझे अब तरु गिरने से बचाया है, अगचें ऱि ऊपर लिखी गांधी जी की स्वीकारोक्ति ने मेरे मन से मेरे बेखतरेपने का भाव विलुल डिगा दिया है ।

“क्या आप गांधी जी का ध्यान इस ओर दिलावेंगे और रास कर तब जर ऱि वे अपना आत्मकथा लिख रहे हैं । सत्य और मगे सत्य को कह देना बेदाक बहादुरी का काम है मगर इससे 'नवनीवन' और 'यग इण्डिया' के वाठकों में गलत फहर्मा फैलने का डर है । मुझे भय है कि एक ने लिए जो अमृत हो, वही दूसरे के लिए वहीं जहर न हो जाय ।”

इस शिकायत से मुझे कुछ ताज्जुब नहीं हुआ । जय कि असहयोग अपने अरुज पर था, उस समय मैंने अपनी एक भूल

स्वीकार की थी। इस पर एक मित्र ने निर्दोष भाव में लिखा 'अगर यह भूल भी थी तो आपको उसे भूल न मान लेना या। लोगों में यह विश्वास बढाना चाहिए कि कम से कम एक आदमी तो ऐसा है जो घूकना नहीं। आपको लोग ऐसा ही समझते थे। आपका स्वीकारोक्ति से उनका दिल बैठ जायगा।' इस पर मुझे हँसी आयी और मैं उदास भी हो गया। पत्र-लेखक की सादगी पर मुझे हँसा आया। मगर यह खयाल ही मेरे लिए अमल था कि लोगों को यकीन दिलाया जाय कि एक पतनशील, घूकनेवाला आदमी, अपतनशाल या अचूर है।

किमी आदमी के सच्च स्वरूप के ज्ञान से लोग का लाभ हमने हो सकता है, हानि कभी नहीं। मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास करता हूँ कि मेरे तुरत ही अपनी भूलें स्वीकार कर लेने से उनका लाभ ही लाभ हुआ है। खैर, किमी हालत में मेरे लिए तो यह न्यायत ही साबित हुआ है।

बुरे स्वप्न होना स्वीकार करना भी मैं वैसी ही बात मानता हूँ। अगर सम्पूर्ण ब्रह्मचारी हुए बिना मैं इसका दावा करूँ तो इससे ससार की मैं बहुत बड़ी हानि करूँगा। क्योंकि इससे ब्रह्मचर्य में दाग लगेगा और सत्य का प्रकाश धुँधला पड़ेगा। दूर बहानों के जरिये ब्रह्मचर्य का मूल्य कम करने का साधन मैं क्योंकर कर सकता हूँ? आज मैं देखता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन के जो तरीके मैं घतलाता हूँ वे पूरे नहीं पड़ते, सभी जगह उनका एकसा असर नहीं होता क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ। जब कि ब्रह्मचर्य का सच्चा रास्ता मैं दिगा न सकूँ तब ससार के लिए यह विश्वास करना कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, बड़ी भयंकर बात होगी।

केवल इतना ही जानना दुनिया के लिए यथेष्ट क्यों न हो कि मैं सच्चा खोजी हूँ, भे पूरा जाग्रत हूँ, सतत प्रयत्नशाल हूँ और विघ्न बाधाओं से डरता नहीं ? और जो उत्साहित करने के लिए इतना ही ज्ञान काफी क्यों न होवे ? झूठ प्रमाणों पर से नतीज निकालना भूल है। जो बातें प्राप्त की जा चुकी हैं, उन्हींपर से नतीजे निकालना सयमे अधिक ठीक है। ऐसी दलीलें क्यों करो कि मेरे ऐसा आदमी जब बुरे विचारों से न बच सका तो दूसरा के लिए काइ उमेद ही नहीं है ? ऐसे क्यों न सोचो कि वह गांधी, जो किसान जमाने में काम के अभिभूत था, आज अगर अपनी पत्नी के साथ भाइ या मित्र के समान रह सकता है, और ससार में सर्व भ्रेष्ठ मुन्दरियों को भी बहिन या बेटी के रूप में देख सकता है तो नीच से नीच और पतित मनुष्य के लिए भी आशा है ? अगर इश्वर ने इतने विकारा से भर हुए मनुष्य पर अपनी दया दर्शायी तो निश्चय ही वह दूसरों पर भी दया दिखावेगा ही।

पत्र लेखन के जो मित्र मेरी न्यूनताओं को जान कर के पीछे हट पडे, वे कभा आगे बडे ही नहीं थे। यह तो झगी साधुता कही जायगा जो पहले ही धकने में चूर हो गयी। मत्स्य, ब्रह्मचर्य और दूसरे ऐसे सनातन सत्त्व मेरे ऐसे अपूण मनुष्यों पर निभर नहीं रहते। उनका अडग आधार रहता है उन बहुता की तपश्चर्या पर जिन्होंने उनके लिए प्रयत्न किया और टाका संपूण पालन किया। उन संपूण जीवा के साथ घराबरा म राड होन की योग्यता पिस घडा मुशय आ जायगा, आज की अपेक्ष, मेरी भाषा में कहीं अधिक निश्चय और शक्ति होगी। दर अमल स्वस्थ पुण्य उसीको कहेंगे जिमके विचार इधर उधर दौड नहीं फिरते,

जिसके मनमें घुरे विचार नहीं उठते, जिसकी नींद में स्वप्नों से व्याघात न पड़ता हो और जो सोते हुए भी सपूर्ण जाग्रत हो। उसे कुनैन लेने की जरूरत नहीं। उसके न विगडनवाले स्न में ही सभा विवागों को दया लेने का आन्तरिक शक्ति होगा। शरीर, मन और आत्मा का उसी स्वस्थ अवस्था को में पाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हार या अमफलता नहीं हो सकती। पत्र लेखक, उनके सशयालु मित्रों और दूरों को मैं अपने साथ चलने को निमन्त्रण देता हूँ और चाहता हूँ कि पत्र-लेखक के ही समान वे मुझसे अधिक तेजी से आगे बढ़ चले। जो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे उदाहरण से उन्हें भरोंसा पैदा हो। जो कुछ मैंने पाया है, वह सब मुझ में लाख कमजोरियों के होते हुए भी, कामुकता के होते हुए भा, मैंने पाया है—और उसका कारण है मेरा सतत प्रयत्न और ईश्वर-कृपा में अनन्त विश्वास।

इस लिए किसी की निराश होने की जरूरत नहीं। मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं है। यह तो मेरे घाहरी कामों, मेरे राजनीतिक कामों के कारण है और ये काम मेरे सबसे छोटे काम हैं और इस लिए यह दो दिनों में उड़ जायगा। सचमुच मैं मूल्यवान् वस्तु तो मेरा सत्य, अहिंसा, और ब्रह्मचय पालन का हठ ही है, और यही मेरा सया अग है। मेरा यह स्याया अद्य चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो मगर नफरत की निगाह से देखने लायक नहीं है। यही मेरा खस्व है। मैं तो अमफलताओं और भूलों के ज्ञान को भी प्यार करता हूँ, जा उन्नति-पथ की सीढियों हैं।

वीर्य रक्षा

कितनी नाजुक समस्याओं पर केवल खानगी में ही बात चीत करने की इच्छा रहते हुए भी उनपर प्रकट रूप में विचार करने के लिए, पाठकगण मुझे क्षमा करें। परन्तु जिस साहित्य का मुझे स्तुति अथवा अध्ययन करना पटा है और महाशय ब्यूरो की पुस्तक की आलोचना पर मेरे पास जो अनेक पत्र आये हैं, उनके कारण समाज के लिए इन परम महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकट चर्चा करनी आवश्यक हो गयी है। एक मलायारी भाई लिखते हैं

“ आप महाशय ब्यूरो की पुस्तक की अपनी समालोचना में लिखते हैं कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि

किन्तु साधारण नियम के अपवाद जैसे हमेशा से होते आये हैं वैसे अब भी होते हैं। ऐसे भी मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मानवजाति की सेवा में, या यों कहो कि भगवान् की ही सेवा में, जावन लगा देना चाहा है। वे वसुधा-कुटुम्ब की और निजी कुटुम्ब की सेवा में अपना समय अलग-अलग घौटना नहीं चाहते। जरूर ही ऐसे मनुष्यों के लिए उस प्रकार रहना सम्भव नहीं है जिस जीवन से खास किमी व्यक्ति विशेष का ही उन्नति सम्भव हो। जो भगवान् की सेवा के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत लेंगे, उन पुरुषों को जीवन की ठिलाइयों को छोड़ देना पड़ेगा और इस कठोर नियम में ही सुख का अनुभव करना होगा। 'दुनिया में' भले ही रहें मगर वे 'दुनियावी' नहीं हो सकते। उनका भोजन, धधा, काम करने का समय, मनोरंजन, साहित्य, जीवन का उद्देश्य आदि सर्व साधारण से अवश्य ही भिन्न होंगे।

अब इसपर विचार करना चाहिए कि पद्म-लेखक और उनका मित्र ने सपूण-ब्रह्मचर्य पालन को क्या अपना ध्येय बनाया था और अपने जीवन को क्या उसी ढांचे में ढाला भी था? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो फिर यह समझन में कुछ कठिनाई नहीं होगा कि वाच्य पात से एक आदमी का आराम क्यों कर मिलता था और दूसरे को निर्वलता क्यों होती थी। उस दूसरे आदमी के लिए तो विवाह ही दवा थी। अधिकांश मनुष्यों के अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जब मन में विवाह का ही विचार मरा हो तो उस स्थिति में अधिकांश मनुष्यों के लिए विवाह ही प्राकृत दवा और इष्ट है। जो विचार दयाव न जाने पर भी अमृत ही छोड़ दिया जाता है उसका शक्ति, यैस ही विचार की अपेक्षा जिगको हम मृत कर छत है,

यानी जिसका अमल कर लेते हैं, वहीं अधिक होता है। जब उस क्रिया का हम यथोचित समय कर लेते हैं तो, उमका असर विचार पर भी पड़ता है और विचार का समय भी होता है। इस प्रकार जिम विचार पर अमल कर लिया, वह बैंदी सा बन जाता है और काबू में आ जाता है। इस दृष्टि से विवाह भी एक प्रकार का समय ही मालूम होता है।

मेरे लिए, एक अखबार लेख में, उन लोगों के लाम के लिए, जो नियमित समय जायन बिताना चाहते हैं, बारबार सलाह देनी ठीक न होगी। उन्हें तो मैं, कई वष पहले इसी विषय पर लिखे हुए अपने ग्रंथ "आरोग्य के द्वार में सामान्य ज्ञान" को पढ़ने की सलाह दूंगा। नये अनुभवों के अनुसार, इसे कहीं २ दुहराने का जरूरत है सहा, किन्तु इनमें एक भी ऐसी बात नहीं है, जिसे मैं लौटाना चाहूँ। हा, साधारण नियम यहाँ भले ही दिये जा सकते हैं।

(१) खान में हमेशे समय से काम लेना। थोड़ी मीठी भूख रहते ही चौक से हमेशे उठ जाना।

(२) बहुत गर्म कमरों और घा तेल से बने हुए शाकाहार से अवश्य बचना चाहिए। जब दूध पूरा मिलता हो तो स्नेह (घी, तेल, आदि चिम्न पदार्थ) अलग से खाना बिलकुल अनावश्यक है। जब प्राण शक्ति का घोडा ही नाश हो तो अन्य भोजन भी काफी होता है।

(३) शुद्ध काम में हमेशा मन और शरीर को लगाये रखना।

(४) मधेरे सो जाना और सवेरे उठ बैठना परमावश्यक है।

(५) सबसे बड़ी बात तो यह है कि सयत जीवन बितान में ही ईश्वर-प्राप्ति की उत्कृष्ट जीवन्त अभिलाषा मिली रहती है । जब इस पद्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तबसे ईश्वर के ऊपर यह भरोसा बराबर बढ़ता ही जाता है कि वे स्वयं ही अपने इस यत्र को (मनुष्य के शरीर को) विपुद्ध और चादर रखेंगे । गाता में कहा है—

“ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन ।

रसवर्ग्व रसोप्यस्य पर ऋद्धा निवर्तते ॥ ”

यह अभरदा सत्य है ।

पत्र-लेखक आसन जोर प्राणायाम की बात करते हैं । मेरा विश्वास है कि आत्म-सयम में उनका महत्वपूर्ण स्थान है । परन्तु मुझे इसका खेद है कि इन विषय में मेरे निजी अनुभव, कुछ ऐसे नहीं हैं जो लिखने लायक हों । जहाँ तक मुझे मालूम है, इस विषय पर इस जमाने के अनुभव के आधार पर लिखा हुआ साहित्य है ही नहीं । परन्तु यह विषय अध्ययन करने योग्य है । लेकिन मैं अपने अनभिज्ञ पाठकों को इसके प्रयोग करने या जो फाइल पठयोगी मिल जाय उसीको गुरु बना देने से सावधान कर देना चाहता हूँ । उन्हें निःसय जान देना चाहिए कि सयत और धार्मिक जीवन में ही अभीष्ट संयम के पात्रन की बाकी शक्ति है ।

एकान्त वार्ता

ब्रह्मचर्य के मन्वष में प्रश्न पूछने वालों के इतने पत्र मेरे पास जाते ह, और इस विषय में मेरे विभाग इतने दृढ़ हैं कि मैं, ग्याम कर राष्ट्र की इस सबसे नाजुक घड़ी पर, अपने विचारों और अनुभवों के फलों का 'यग इण्डिया' के पाठकों से छिपा नहीं रख सकता ।

अंगरेजी शब्द celibacy का मस्टून पर्याय ब्रह्मचर्य है, मगर ब्रह्मचर्य का अर्थ उससे वहाँ अधिक यज्ञ है । ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी इन्द्रियों और विकारों पर सपूर्ण अधिकार । ब्रह्मचारी के लिए कुछ भा असमय नहीं है मगर यह एक

आदर्श स्थिति है जिसे थिरले ही पा पाते हैं । यह कराव २ ज्यामिति की आदर्श रेखा के समान है जो केवल कल्पना में ही रहती है मगर प्रत्यक्ष गीचा नहीं जा सकता । मगर ताँभा ज्यामिति में यह परिभाषा महत्वपूर्ण है और इससे बड़े ० परिणाम निकलते हैं । जैसे हा सम्पूर्ण ग्रहणचारी भी केवल कल्पना में ही रह सकता है । मगर अगर हम उसे अपना मानसिक शान्तों के आगे दिन रात रखते न रहें तो हम बेपदी के छोट बन रहेंगे । काल्पनिक रखा के जितने ही नचदाक पहुँच सके, इतनी ही सम्पूर्णता भी प्राप्त होगा ।

मगर अभी के लिए ता मैं वही समोग न करने के सङ्कुचित अर्थ में ही ग्रहणचर्य को लूगा । मैं मानता हूँ कि आत्मिक पूणता क णि विचार, शब्द और कार्य सभी में सपूर्ण आत्म-समन जहरी है । जिस राष्ट्र में ऐसे आदना नहीं है, वह इस र्मी के कारण गराव गिना जायगा । मगर मेरा मतलब है राष्ट्र की मौजूदा हालत में अस्थायी ग्रहणचर्य की आपग्यकता सिद्ध करने का ।

रोग, अशान्त, दरिद्रता और यहाँ तक कि भूखमरी भी हमारे हिस्से में कुछ अधिर पडी है । गुलामा का चक्की में हम इस सुक्ष्म नीति से जिसे चल जाते हैं कि अगवें कि हमारी इतना आर्थिक, मानसिक और नैतिक हानि हो रही है, मगर हममें से कितने ही उसे गुलामा मानन को ही तैयार नहीं और भूल से मानते हैं कि हम स्वशासना-पथ पर आगे बढ़ जा रहे हैं । दिन दूना रात चांगुना बढने काग सैनिक सार्च, अकाशावर और इनके विट्टिका हितों के लिए ही जान मूस कर लाभदायक बनायी गया हमारी अर्थ-नीति और सरकार के भिन्न ० विभागों

को चलाने की शाही फिज़ल खर्ची ने देश के ऊपर वह भार लादा है जिससे उसकी गरीबी बढ़ी है और रोगों का आक्रमण रोकने की शक्ति घटी है। गोखले के शब्दों में इस शासन-नीति ने हमारी घाड़ इननी मांग दी है कि हमारे बडों से बडों को भी झुक्ना पड़ता है। अमृतसर में हिन्दुस्तान को पेट के बल भी रेंगाया गया। पञ्जाब का सोच सोच कर किया गया अपमान और हिन्दुस्तानी मुसलमानों को दिये गये वचन को तोड़ने के लिए माफी माँगने से मग़र्री से इनकार करना—नैतिज दासता के सबसे ताजे उदाहरण है। उनसे सीधे हमारी आत्मा को ही धक्का पहुँचता है। अगर हम इन दो जुन्मों को सह लेवें तो फिर हमारी नपुंसकता की यह पूर्ति कही जायगी।

हम लोगों के लिए, जो स्थिति को जानते हैं, ऐसे घुरे घातावरण में बच्चे पैदा करना क्या उचित है? जब तक हमें ऐसा मालूम होता है और हम बेबस, रोगी और अशाल-पीडित हैं, तब तब घच्च पैदा करते जाकर हम निर्बलों और गुलामों की ही सूर्या बनाते हैं। जब तक हिन्दुस्तान स्वतंत्र देश नहीं हो जाता, जा अनिवार्य अशाल के समय अपने आहार का प्रबन्ध कर सक, मलेरिया, हजा, इन्फ्लुएन्जा और दूसरी मरियों का इलाज करना जान जाय, हमें घच्च पैदा करने का अधिकार नहीं है। पाठकों से मैं यह दुर छिपा नहीं सकता जो इस देश में बच्चा का जन्म मुन कर मुसे हाता है। मुसे यह मानना ही पड़ेगा कि मैंन घपों तक धैर्य क साथ इमपर विचार किया है कि स्वच्छा-सधम के द्वारा हम सन्तानोत्पत्ति रोक लेवें। हिन्दुस्तान को आज अपनी ग़ज़ूदा आबादी की भी खोज खबर लेने की ताकत नहीं है,

मगर इस लिए नहीं कि उसे अतिशय आबादी का रोग है बल्कि इस लिए कि उसके ऊपर वैश्विक आधिपत्य है, निम्न मूल मंत्र ही उसे अधिकाधिक लटते जाना है।

सतानोत्पत्ति रोकी क्यों कर जा सकेगी ? यूरोप में जा अनंतिक और गैर कुदरती या कृत्रिम साधन काम में लाये जाते हैं, उनसे नहीं, बल्कि आत्म-सयम और नियमित जीवन से। माता-पिता का अपने बालकों को ब्रह्मचर्य का अभ्यास कराना ही पड़ेगा। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार बालकों के लिए विवाह करने की उम्र कम से कम २५ वर्ष की होनी चाहिए। अगर हिन्दुस्तान की माताएँ यह विश्वास कर सकें कि लड़के लड़कियों को विवाहित जीवन की शिक्षा देना पाप है तो आधे विवाह ता अपने आप ही रुक जायेंगे। फिर हमें अपनी गर्म जल-वायु के कारण लड़कियों के शीघ्र रजस्वला हो जाने के शूठ सिद्धान्त में भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इस शीघ्र स्थानपन के समान घुमरा भटा अध विश्वास होने नहा दस्ता है। मैं यह पहने का साहस करता हूँ कि यावन से जलवायु का काइ गवध ही नहीं है। असमय यावन का कारण हमारे पारिवारिक जीवन का नैतिक और मानसिक वायुमंडल है। माताएँ और दूसरे सबधी अवोध बच्चों को यह सिखलाना धार्मिक कृत्य ही मान बैठते हैं कि 'दूतनी' बड़ी उम्र होने पर मुन्दारा विवाह होगा। बचपन में ही, बल्कि मा की गोद में ही उनकी सगाइ कर दी जाती है। बच्चों के भोजन और कपडे भी उन्हें उत्तेजित करत है। हम अपने बालकों को मुडियों की तरह सजात है — उनक नहीं बल्कि अपने मुख आर घमट के लिए। मैंन धारा लडकों का पाला है। उन्होंने बिना किसी कठिनाइ क जा कपडा उन्हें दिया

गया, उसे खान-पान पहन लिया है। उन्हें हम सैकड़ों तरह की गर्म और उत्तेजक चीजें खाने को देते हैं। अपने अन्ध प्रेम में उनकी शक्ति की कोई परवां नहीं करते। बेशक फल मिलता है, शायद यौवन, असमय सतानोत्पत्ति और अनाल मृत्यु। माता पिता पदार्थ-पाठ देते हैं, जिसे बच्चे सहज ही सीख लेते हैं। विकारों के सागर में वे आप हूब कर अपने लड़कों के लिए धे-ल्लाम स्वच्छन्दता के आदर्श बन जाते हैं। घर में किगा लडके के भा-बच्चा पैदा होने पर खुशियाँ मनाया जाती, वाज बजते और दावतें उड़ती हैं। आश्चर्य तो यह है कि ऐसे घातावरण में रहने पर भी हम और अधिन स्वच्छन्द क्यों न हुए। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि अगर उन्हें दश का भला मजूर है और वे हिन्दुस्तान का सबल, सुन्दर और सुगठित स्त्री पुरुषों का राष्ट्र देखना चाहते हैं तो विवाहित स्त्री-पुरुष पूर्ण समय से काम लेंगे और हाल में सन्तानोत्पत्ति करना बंद कर देंगे। नव-विवाहितों को भी मैं यही सलाह देता हूँ। काइ काम करते हुए छोड़ने से कहीं सहज है, उसे शुरू में ही न करना, जैसे कि जिसने कभी शराब न पी हो, उसके लिए जन्मभर शराब न पीनी, शराबी या अल्पसयमी के शराब छोड़ने से कहीं अधिक सहज है। गिर कर उठने से लार दर्ज सहज संघे गठे रहना है। यह कहना सरामर गलत है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा केवल उन्हींको दी जा सकती है जा भाग भोगते-भोगते धर गय हों। निमल को ब्रह्मचर्य की शिक्षा तन में कोई अघ ही नहीं है। और मेरा मतलब यह है कि हम धूटे हों या जगन भोगा से ऊंचे हुए ह। या नहीं, हमारा दृग गमय धम है कि हम अपनी गुणमा की विरामन देने की बच्चे पैदा न करें।

गुह्य प्रकरण

जिन्होंने आरोग्य के प्रकरण ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, उनसे मेरी विनय है कि वे यह प्रकरण विशेष ध्यान से पढ़ें और इस पर खूब विचार करें। दूसरे प्रकरण भी आँवेंगे और वे बहुत लाभदायक होंगे सही, मगर इस विषय पर इसके जैसा महत्त्व पूर्ण कोई न होगा। मैं पहले ही बतला आया हूँ कि इन अध्यायों में मैंने एक भी बात ऐसी नहीं लिखी है जिसका मैंने खुद अनुभव न किया हो या जिसे मैं दृढ़ता-पूर्वक न मानता हों।

आरोग्य की कड़ एक बुजियाँ ह, मगर उसकी मुख्य बुझी तो ब्रह्मचर्य है। अच्छी हवा, अच्छा खराक, अच्छा पानी अगरह में हम तन्दुरस्ता पैदा कर सकते हैं सही, मगर, हम जितना कमाये उतना उठाते भी जायें तो कुछ न बचेगा। उसी प्रकार जितनी तन्दुरस्ता मिले, उतनी उठावें भी तो पूँजी क्या बचेगी? इसमें किसी क शक करने की जगह ही नहीं है कि आरोग्य रूपी धन का सञ्चय करने के लिए स्त्री और पुत्र्य दानों की ही ब्रह्मचर्य की पूरी-पूरी जरूरत है। जिन्होंने अपने धीय का गचय किया है, वे ही धीयवान—बलवान—कहलाते हैं, गिने जाते ह।

सवाल होगा कि ब्रह्मचर्य है क्या? पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का भोग न करना ही ब्रह्मचर्य है। 'भोग न करने का अर्थ एक दूसरे को विषय की इच्छा से स्पर्श न करना भर ही नहीं है बल्कि इस बात का विचार भी न करना है। इसका स्वप्न भी न होना चाहिए। स्त्री को देख कर पुरुष विवहल न हो जाय, पुरुष को देख कर स्त्री विवहल न बने। प्रकृति ने जो शुद्ध शक्ति हमें दी है, उसे दया कर अपने शरीर में ही सप्रह करना और उसका उपयोग केवल अपने शरीर के ही नहीं बल्कि मन के, बुद्धि के, और स्मरण शक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ाने में करना चाहिए।

मगर हमारे आसपास क्या नजारे दिखलाइ पडते हैं? छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, सभी के सभी इस मोह में डूबे पडे हुए हैं। ऐसे समय हम पागल बन जाते हैं। हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, हमारी आँखें पर्द से टूँक जाती है, हम कामाध बन जाते हैं। काम मुग्ध स्त्री-पुरुषों को, और लडके-लडकियों को मने बिल्कुल पागल बन जाते हुए देगा है। मेरा अपना अनुभव भी इससे शुदा नहीं है। मैं जब-जब इस दशा में आया हूँ तब-तब अपना मान भूल गया हूँ। यह बीज ही ऐसी है। इस प्रकार हम एक रती भर रति-मुग्ध के लिए मन भर शक्ति पल भर में गँवा बैठते हैं। जय मद उतरता है, हम रक बन जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे हमारा शरीर भारी रहता है, हम सदा चैन नहीं मिलता, हमारी वाया-शिथिल हो जाती है। हमारा मन बेटिकाने रहता है।

यह सब ठिकाने लाने, रखने के लिए हम भर-भर पन्डे दूध पीते हैं, भस्म पीकते हैं, यादृती लेते हैं और रँगों से

‘पुष्टि’ भोग करते हैं। किम खराक से कामोत्तेजना बढेगी—यस इसाकी खोज करते हैं। यों दिन जाते हैं। और ज्यों ज्यों वष बातते हैं, त्यों त्यों हम अग से और बुद्धि से हीन होते जाते हैं और बुद्धापे मं हमारी भक्ति मारी गई—सी दिमलाइ पढती है।

सच पृछो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बुद्धापे में बुद्धि मन्द होने के बदले तेज होनी चाहिए। हमारी हालत ता ऐसी होनी चाहिए कि इस देह के अनुभव हमको और दूसरों को लाभदायक हो सकें। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका बँधी ही स्थिति रहती है। उसे मरण का भय नहीं रहता,—और न वह मरते समय ईश्वर की भूलता ही है, वह मरी तोया नहीं करता। उसे मरण-काल के उपात नहीं सतात और वह मालिन को अपना दिखाव हँगतें—हँगतें डेन जाता है। यों ता मद ह। उसी का आरोग्य सबा कहा जायगा। जो उमके त्रिपरीत मरे वही ली है।

साधारणतया हम विचार नहीं करते कि इस जगत् में मौज-मजा, काह, इर्ष्या, बहप्पन, आटम्बर, क्रोध, अधीरता, जहर धरैरह की जड ब्रह्मचर्य के हमारे भग में ही है। यों हमारा मन अपन हायों न रहे, और हम हर रोज एक बार या बार-बार छोटे बघे से भा मूर्ख बन जाते हैं तो फिर जान-भूत कर या अनजाने, हम किन्ने न पाप कर बैठते हैं? फिर क्या हम घोर पाप करते भी रहेंगे?

पर ऐस ‘ब्रह्मचारी’ का टना किन्ने है? जेसे सवाल करनेवाले भा भरे पटे हैं कि अगर सभी कोई जेसे ब्रह्मचारी बन जायें तो दुनिया का गत्यानाश ही हागा। इसरा विचार करने

में धमचर्चा का आ जाना सम्भव है, इसलिए, उतना छोड़ कर केवल दुनियावी दृष्टि से ही विचार करूँगा। मेरे मत में इन दोनों सवालों की जड़ में हमारी कायरता और ढरपोकपन घुसा हुआ है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते नहीं और इसलिए उसमें से भागने के रास्ते ढूँढते फिरते हैं। इस दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले कितने ही भरे पड़ हैं, परन्तु अगर वह गली-गली मारे फिरो तो फिर उनकी कीमत ही क्या रहे? हीरा निकालने के लिए भी पृथ्वी के पेट में हजारों मजदूरों को घुसना पड़ता है, और तो भी जब क्वर-पत्थर के पहाड़-से ढेर लग जाते हैं तब कहीं मुट्ठीभर हीरा हाथ आता है। तब ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले हीर को ढूँढने में कितना परिश्रम करना होगा? इसका हिसाब सहज ही श्राशिक से समी कोइ जोड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से सृष्टि बन्द हो जाय, तो इससे हमें क्या मतलब? हम कुछ इश्वर नहीं हैं। जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वे स्वयं सँभाल लेंगे। दूसरे पालन करेंगे कि नहीं यह भी हमारे सोचने की बात नहीं है। हम व्यापार, बकालत वगैरह धंधे शुरू करते समय तो यह नहीं सोचते कि अगर सब काइ ये धंधे शुरू कर दें तो? ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले स्त्री-पुरुषों को इसका जयाब राहत ही मिल रहेगा।

गसारी आदमी ये विचार अमल में कैसे ला सकते हैं? विवाहित लोग क्या करें? लटके-घालेवाले क्या करें? जो काम को बस भ न रग मक, वे बेचारे क्या कर?

हमने यह दम लिया कि हम कहीं तक कैंरे जा सकते हैं। अगर हम अपने सामने यही आशं रखें तो उनका हृषट,

या उसी-जैसी कुछ नकल उतार सकेंगे। लड़के को जब अमर लिखना मिल्बलाया जाता है, तब उसके सामने मुद्दर से मुद्दर अक्षर रङ्गये जाते हैं, जिसमें वह अपनी शक्ति के अनुसार पूरी या अधूरी नकल करे। वैसे ही हम भी असण्ड प्रह्लादचय का आदर्श सामने रख कर, उसकी नकल करने में लग सकते हैं। विवाह कर लिया है, तो उससे क्या हुआ? कुदरती दायदाता यह है कि जब मर्तति की इच्छा हो तभी प्रह्लादचय तोना जाय। यों विचार-पूर्वक जो दो-तीन, या चार-पाँच वर्षों पर प्रह्लादचय तोडेगा, यह बिलकुल पागल नहीं बनेगा और उसक पास वायहपा शक्ति की पूँजी भी ठीक जमा रहेगी। ऐसे ली पुरय शायद ही दिखलाइ पढते हैं, जो केवल सतानोत्पत्ति के लिए ही काम-भोग करते हों। पर हजारों आदर्मी काम भोग फँडते हैं, चाहते और करते हैं। फल यह होता है कि उन्हें अनचाही मर्तति होती है। ऐसा विषय-भोग करत हुए हम इतने अंधे बन जाते हैं कि सामने कुछ देरत ही नहीं। इनमें ली से अधिक गुनहगार पुरय ही है। अपना मूदाता में उके ली का निबलता का, सतान के पाग्न रोपण की उग्रकी ताकन का सयाल भी नहीं रहता। पश्चिम के लोगों ने तो इस घारे में मयादा का उल्लपन ही कर दिया है। वे तो भोग भोगने, और सतानोत्पत्ति के बोले का दर रगने के अनेक उपगार करने हैं। इन उपगारों पर विचारें तिगी गई हैं और सतानोत्पत्ति रोको के उपचारों का ध्यापाग दा चरु निरला है। अभी तो हम /हम पाद में मुक्त हैं। पर हम अपनी लियों पर यादा लादने समय, दरी भर भी विचार नहीं करत, इसकी पर्वा भी नहीं करत रि

हमारी सन्तान निर्बल, धीर्यहीन, चावली व युद्धिहीन बनेगी। उलटे, जब सन्तान होती है तब ईश्वर का गुण गाते हैं। हमारी इस दीनदशा को छिपाने का यह एक टँग है। हम इसे ईश्वरी कोप क्यों न मानें कि हमें निर्बल, पगु, विषयी, डरपोक सन्तान होती है? बारह साल के लडके के यहाँ भी लडका हो तो इसमें सुख की क्या बात है? इसमें आनन्दोत्सव क्या मनाना होगा? बारह साल की लडकी माता बने तो इसे हम महाकोप क्यों न मानें? हम जानते हैं कि नइ बेल को फल लगे तो यह निर्बल होगी। हम इसका उपाय करते हैं कि जिसमें उसे फल न लगे। पर बालक स्त्री के बालक घर से लडका हो तो हम उत्सव मनाते हैं, मानों सामने खडी दीवाल को ही भूल जाते हैं। अगर हिन्दुस्तान में या दुनिया में नामर्द लडके, चींटिया जैसे पैदा होने लगे तो इससे क्या दुनिया का उद्धार होगा? एक तरह से तो हमसे पगु ही अच्छे हैं। जब उन्हें थके पैदा कराने हों, तभी हम नर मादे का मिलाप कराते हैं। सयोग के बाद, गर्भ-पाल में, और वैसे ही जन्म के बाद जयतक बच्चा दूध छोड कर बढा नहीं होता तयतक का समय बिलकुल पवित्र गिनना चाहिए। इस काल में स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमके बदले हम पडी भर भी विचार किये बिना, अपना काम करते ही चले जाते हैं। हमारा मन तो इतना रोगी है। टसीका नाम है असाध्य रोग। यह रोग हमें मौत से मुलाकात कराना है। और जयतक मौत नहीं आती, हम बापले जैसे मारे-मारे फिरते हैं। विवाहित स्त्री-पुरुषों का खास फज है कि वे अपने

विवाह का गलत अर्थ न करते हुए, उसका शुद्ध अर्थ लगावे और जब सचमुच मन्तान न हो ता सिर्फ वारिस के लिए ही व्रतचक्र का भंग करें ।

हमारी दयानक दशा में ऐसा करना बहुत मुश्किल है । हमारी खराक, हमारी रहनसहन, हमारी बातें, हमारे भावपात क हृदय सभी हमारी विषय-वासना के जगानेवाले हैं । हमारे उपर अफीम जैसा विषय का नशा चढ़ा हुआ होता है । ऐसी स्थिति में विचार करके पीछे हटना हमसे कैसे घने ? पर ऐसी शका उठानेवालों के लिए यह लेख नहीं लिखा गया है । यह लेख तो उन्हीं के लिए है, जो विचार करके करने लायक काम करने को तैयार हों । जो अपनी स्थिति पर सन्तोष करके बैठ हों, उन्हें तो इसे पढ़ना भी मुश्किल मालूम होगा । पर जो अपनी बगाल हालत कुछ देख सके हैं और वससे पयरा उठे हैं, उन्हीं की मदद करना, इस लेख का उद्देश्य है ।

ऊपर के लेख पर से हम देख सकते हैं कि ऐसे मुश्किल जमाने में अविवाहितों को विवाह करना ही नहीं चाहिए या कर बिना चले ही नहीं तो जहाँ तक हो सके कर करके करना चाहिए । नवजवानों को पच्चीस वर्ष की उम्र से पहलै विवाह न करने का प्रत लेना चाहिए । आरोग्य प्राप्ति के लाम को छोड़ कर इस तल से होनेवाले और दूसरे लामों का हम विचार नहीं करते, मगर उन्हें सभी फोड़े उठा सकते हैं ।

जो मा-बाप इस लेख को पढ़ें, उनसे मुझे यह कहना है कि मैं अपने बच्चों की बचपन में ही गगाई करके उन्हें येच डालने में पातक बनते हैं । अपने बच्चों का लाम दखने के बदले मैं

अपना ही अन्ध स्वार्थ देखते हैं। उन्हें तो आप बड़ा धनना है, अपनी जाति विरादरी में नाम कमाना है, लडके का ब्याह कर के तमाशा देखना है। लडके का हित देखें तो, उसका पढना लिखना देखें, उसका जतन करें, उसका शरीर धनावें। घर-गिरिस्ती की खटपट में डाल देने से बढ कर उसका दूसरा कौन-सा बढा अहित हो सकता है ?

आखिर विवाहित स्त्री और पुरुष म से एक की मौत हो जाने पर दूसरे का वैधव्य पालने से स्वास्थ्य का लाभ ही है। कितने एक डाक्टरों की राय है कि जवान स्त्री या पुरुष को वीयपात करने का अवसर मिलना ही चाहिए। दूसरे कई एक डाक्टर कहते हैं कि किसी भी हालत में वीयपात कराने की जरूरत नहीं है। जब डाक्टर यों लड रहे हों, तब अपने विचार को डाक्टरी मत का सहारा मिलने से ऐसा समझना ही नहीं चाहिए कि विषय में लीन रहना ही उचित है। मेरे अपने अनुभवों और दूसरों के जो अनुभव मैं जानता हूँ उन पर से मैं बेघडक कह सकता हूँ कि आरोग्य बचाये रखने के लिए विषय-भोग जरूरी नहीं है और इतना ही नहीं बल्कि विषय करने से — वीयपात होने से — आरोग्य को बहुत नुकसान पहुँचता है। बहुत साल की प्राप्त मजबूती — तन और मन दानों की — एक बार के वीयपात से इतना अधिक जाता रहती है कि उसे लौटान में बहुत समय चाहिए, और उतना समय लगाने पर भी असल स्थिति आ ही नहीं सकती। दृष्ट शीशे को जोड कर उससे काम भले ही लें, मगर है तो वह टूटा हुआ ही।

वीय या जतन करने के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, और पहले बतलाये अनुमार स्वच्छ विचार की पूरी जरूरत है।

इस प्रकार नीति का आरोग्य के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध है। सम्पूर्ण नीतिमान् ही सम्पूर्ण आरोग्य पा सकता है। जो अपने के धाद से ही सबेरा समझ कर ऊपर के देखों पर मूख विचार कर उन्हें अमल में लावेंगे, वे प्रत्यक्ष अनुभव पा सकेंगे। जिन्होंने थोड़े दिनों भी ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, वे अपने शरीर और मन में बड़ा हुआ बल देख सकेंगे। और एक बार जिसके हाथ पारस मणि लग गया उसको यह अपने जीवन के साथ जतन करके बचा रखेगा। जरा भी धूँसा कि वह देख लेगा कि कितनी बड़ी भूल हुई है। मैंने तो ब्रह्मचर्य के अगणित लाभ विचारने के बाद, जानने के बाद भूलें की हैं और उनके बढने फल भी पाये हैं। भूल के पहले ही मेरे मन का मन्व्य दशा और उसके बाद ही क्षीन दशा की तसपीरें आँस के सामने आया ही परती हैं। पर अपनी मूलों से ही मैंने इस पारस मणि की कीमत समझी है। अब अरुण्ड पालन करेगा या नहीं, यह नहीं जानता। ईश्वर की सहायता से पालन करने की आशा रखता हूँ। उससे मेरे मन और तन का जो लाभ हुआ है, उन्हें मैं देख सकता हूँ। मैं सुद बालकपन में ही ब्याहा गया, बाल्यन में ही अध बना, बाल्यन में ही बाप बन कर बहुत वर्षों बाद जागा। जग कर देखता हूँ तो अपने को महाराष्ट्र में पड़ा हुआ पाता हूँ। मेरे अनुभवों से और मेरी भूल से भी अगर कोई चेत जायगा, बच जायगा तो यह प्रकरण सिर कर मैं अपने को कृताथ समझूँगा। यह भी प्रैराशिक के हिसाब-जमा ही है। बहुत लोग कहते हैं और मैं मानता हूँ कि गुण में जगाह बहुत है। मेरा मन तो निबल गिना ही नहीं जाना किने ता मुझे हठी कहते हैं। मेरे मा और शरीर में रोग

ह, मगर मेरे ससर्ग में आये हुए लोगों में मैं अच्छा तन्दुरुस्त गिना जाता हूँ। अगर कमोवेश बीस साल तक विषय में रहने के बाद मैं अपनी यह हालत बना सता हूँ तो वे बीस वर्ष भी अगर बचा सका होता तो आज मैं कहाँ होता? मैं खुद तो समझता हूँ कि मेरे उत्साह का पार ही नहीं होता और जनता की सेवा में या अपने स्वाथ में ही मैं इतना उत्साह दिखलाता कि मेरी बराबरी करनेवाले की पूरा कसौटी हो जाती। इतना सार मेरे श्रुति-पूर्ण उदाहरण में से लिया जा सकता है। जिन्होंने अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन किया है, उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक बल जिन्होंने देखा है, वहाँ समझ सकते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता।

इस प्रकरण को पढ़नेवाले समझ गये होंगे कि जहाँ विवाहितों का ब्रह्मचर्य की सलाह दी गई है, विधुर पुरुष को वैधव्य सिखलाया जाता है, वहाँ पर विवाहित या अविवाहित, स्त्री या पुरुष को दूसरी जगह विषय करने का मौका हो ही नहीं सकता। पर-स्त्री या वेश्या पर कुदृष्टि डालने के घोर परिणाम पर आरोग्य के विषय में विचार नहीं किया जा सकता। यह तो धर्म और गहरे नीति-शास्त्र का विषय है। यहाँ तो कबल इतना ही कहा जा सकता है कि पर-स्त्री और वेश्या-गमन से आदमी सूजाक वगैरह नाम न लेन लायक बीमारियों से सटते हुए दिखलाई पड़ते हैं। कुदरत ता ऐसी दया करती है कि इन लोगों के भागे पापों का फल तुरत हा आ जाता है। ता भी वे आँख मूँदे ही रहते ह और अपने रोगों के लिए डाक्टरों के यहाँ भटकत फिरते हैं। जहाँ पर-स्त्री-गमन न हो, वहाँ पर सैकड़ों पचास डाक्टर बेकार हो जायेंगे। ये बीमारियाँ

मनुष्य-जाति के गले यों आ पड़ी है कि विचारशील डॉक्टर कहते हैं कि उनके लाखों शोध चलाते रहने पर भी, अगर पर-स्त्रा-रोग का रोग जारी ही रहा तो फिर मनुष्य जाति का अन्त नजदीक ही है। इसके रोगों की दवायें भी ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर उनसे एक रोग का नाश हुआ—सा लगता है तो दूसरे रोग घर घर लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चल निकलते हैं।

अपने विवाहिता को ब्रह्मचर्य-पालन का उपाय पता कर, इस लक्ष्य प्रकरण को खरम करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए मित्र-स्पर्श हटा, पानी और खुराक का ही खयाल रखने से नहीं चलेगा। उन्हें तो अपनी स्त्री के साथ एकान्त छोड़ना चाहिए। विचार करने से मालूम होता है कि विषय-सम्भोग के बिना एकान्त की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। रात में स्त्री-पुरुष को अलग-अलग कमरों में राना चाहिए। सारे दिन दोनों को अच्छे धर्मों और विचारों में लगे रहना चाहिए। निम्नमें अपने सुविचार को उत्तम-किले वैसी पुस्तकें और वैसी महापुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिए। यह विचार धारणा करना चाहिए कि भोग में तो दुःख ही दुःख है। जब-जब विषय की इच्छा हो आवे, ठण्डे पानी से नहा लेना चाहिए। शरीर में जो महागमि है वह इससे क्षान्त होकर पुरुष और स्त्री दोनों को उपकारा होगी और दूसरा ही लाभदायक रूप धर कर टाका सदा शुभ यत्रायेगी। ऐसा करना मुश्किल है, अगर मुश्किलों का जीतन के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। आरोग्य प्राप्त करना ही तो ये मुश्किलें जीतनी ही पड़ेंगी।

ब्रह्मचर्य

भादरण में एक मानदत्र का उत्तर दते हुए लोगों के अनुरोध से गांधीजी ने ब्रह्मचर्य पर लम्बा प्रवचन किया। उसका सार यहाँ दिया जाता है—

आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य के विषय पर मैं कुछ कहूँ। कितने ही विषय ऐसे हैं कि जिन पर मैं 'मयजीवन में प्रमगो पात ही लिखता हूँ और उन पर व्याख्यान तो शायद हा देता हूँ। क्यों कि यह विषय ही ऐसा है कि कह कर नहीं समझाया जा सकता। आप तो मामूली ब्रह्मचर्य के विषय में सुनना चाहते हैं। जिस ब्रह्मचर्य की विस्तृत व्याख्या 'ममस्त इन्द्रियों का मयम है, उसके विषय में नहीं। हम साधारण ब्रह्मचर्य को भी शास्त्रों में बड़ा कठिन बतलाया गया है। यह मान १९ पी मदी सूच है, हममें १ पी सदी की कमी है। इसका पालन इसलिये कठिन

मालूम पड़ता है कि हम दूसरी इन्द्रियों को समय में नहीं रखते, खाम कर जीभ को । जो अपनी जिह्वा को कब्जे में रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है । प्राणि-शास्त्रों का यह कहना सच है कि पशु जिस दर्जे तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस दर्जे तक मनुष्य नहीं करता । इसका कारण दराने पर मालूम होगा कि पशु अपनी जीभ पर पूरा पूरा निग्रह रखता है—कोशिश करके नहीं बल्कि स्वभाव से ही । वे केवल घास पर ही अपना गुजर करते हैं और वह भी मद्दज फेट भरने लायक ही खाते हैं । वे जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते । पर हम तो इसके विलकुल विपरीत करते हैं । मैं घबे को तरह तरह के सुस्वादु भोजन कराना है । वह मानती है कि बालक पर प्रेम दिवाने का यही सर्वोत्तम उस्ता है । ऐसा करते हुए इन इन बीजा का आयशा बढ़ात नहीं बल्कि घटाते हैं । स्वाद तो भूय म रहता है । भूय क यत्त सुग्गी रोटी भी मीठी लगता है और बिना भूय के आदमी का लड्डू भी पीके और बेस्वाद मालूम होंगे । पर हम तो न जाने क्या-क्या नासा कर पेट को ठसाठम भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता ।

जो आँसे हमें ईश्वर न दराने के लिए ही है उन्हें हम मर्दान करते हैं और रखने लायक वस्तुओं को देमना नहीं सीमित । 'माता गायत्री क्यों न प' और बालकों का यह गायत्री क्यों न गिस्ताण ? इसकी छानपीन करने के बदले अगर यह उसके तत्त्व—सूर्योपासना—को समझ कर उनमें सूर्योपासना करावे ता फिगना अच्छा हो ? सूर्य की उपासना ता साात्रनी और आर्यगमात्रा दोनों ही कर सकते हैं । यह तो

मने स्थल अथ आपके सामने उपस्थित किया । इस उपासना के मानी क्या हैं ? यही कि अपना सिर उँचा रख कर, सूयनारायण के दशन करके, आँख की शुद्धि की जाय । गायत्री के रचयिता ऋषि थे, द्रष्टा थे । उन्होंने कहा कि सूर्योदय में जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है, वह और कहीं नहीं दिखाई दे सकती । इश्वर के जैसा सुन्दर सूत्रधार अन्यत्र नहीं मिल सकता, और आकाश से बढकर भव्य रग-भूमि भी कहीं नहीं मिल सकती । पर आज कौन सी माता बालक की आँखें धो कर उसे आकाश-दशन कराती है ? बल्कि माता के भावों में तो अनेक प्रपञ्च रहते हैं । बड़े-बड़े घरों में जो शिक्षा मिलती है उसके फल-स्वरूप तो लडका शायद बड़ा अफसर होगा, पर इस ध्यान का कौन विचार करता है कि घर में जाने-बेजाने जो शिक्षा बच्चों को मिलती है उससे कितनी यात वह ग्रहण कर लेता है । माँ-बाप हमारे शरीर को ढकते हैं सजाते हैं, पर इससे कहीं शोभा बढ सकती है ? कपडे बदल को ढकने के लिए हैं, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हैं, सजाने के लिए नहीं । अगर बालक का शरीर बज्र-सा दृढ बनाना है तो जाडे से ठिठुरते हुए लडके को हम अँगूठी के पाम बैठावेंगे अथवा मंदान में खेलने-बूदने मेज देंगे, या खेत में काम पर छोड देंगे ? उसका शरीर दृढ बनाने का यम यही एक उपाय है । जिमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका शरीर जम्र ही बज्र की तरह होना चाहिए । हम तो बच्चे के शरीर का सत्यानाश कर डालते हैं । उसे घर में रखने से जो झूठी गर्मी आती है, उसे हम छाजन की उपमा द सकते हैं । दुलार-दुलार कर तो हम उसका शरीर मिर्ष बिगाड ही पाते हैं ।

यद तो हुई फपडे की बात । फिर घर में तरह तरह की बात करके हम उसके मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं । उसका शादी की बातें किया करते हैं, और इसी विस्म की चीजें बार दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं । मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम महज जगली ही क्यों न बन गये हैं । मयादा तो जन्म के अनेक साधनों के होते हुए भी मयादा की रक्षा हो जाती है । ईश्वर ने मनुष्य का रचना इस तरह से की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है । यदि हम ब्रह्मचर्य के रास्ते से ये सब बिन दूर कर दें तो उसका पालन बहुत आसान हो पाय ।

ऐसी शक्त होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते हैं । उसके दो रास्ते हैं । एक आसुरी और दूसरा दैवी । आसुरी मार्ग है—शरीर बल प्राप्त करने के लिए हर विस्म के उपायों से काम लेना—हर तरह की चीजें खाना, गोमांस खाना इत्यादि । मेरे लटकपन में मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता था कि मांसाहार उसे अवश्य करना चाहिए, नहीं तो हम जमेजों की तरह टूट्टे-कूट्टे न हो सकेंगे । जापान का भी जब दूसरे देश के साथ मुकाबला करने का मौका आया तब वहाँ गो-मांस भक्षण को स्थान मिला । हा, यदि आसुरी रास्ते से शरीर को तैयार करन की इच्छा है तो इन चीजों का सेवन करना होगा ।

परन्तु यदि दैवी साधन से शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है । जब मुझे काश् मैट्रिक प्रश्नपत्रारी कहता है तब अपन गाँव पर मैं तरंग खाता हूँ । इस अग्नि-दन-पत्र में मुझे शैष्टिक प्रहान्नागी कहा है । जो, मुझे

कहना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनन्दन-पत्र का मजमून तैयार किया है उन्हें पता नहीं है कि नैष्टिक ब्रह्मचारी किस चीज का नाम है। जिसके बाल-बच्चे हुए हैं उसे नैष्टिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्टिक ब्रह्मचारी को न तो कभी घुसारा आता है, न कभी सिर दर्द होता है, न कभी खांसी होती है, न कभी अपेंडिसाइटिस होता है। डाक्टर लोग कहते हैं कि नारंगी का बीज आंत में रह जाने से भी अपेंडिसाइटिस होता है। परन्तु जो शरीर स्वच्छ और नीरोगी हो उसमें ये बीज टिकेंगे कैसे? जब आँतें शिथिल पड़ जाती हैं तब वे ऐसी चीजों को अग्ने आप बाहर नहीं निकाल सकतीं। मेरी भी आँतें शिथिल हो गई होंगी। इसीसे मैं ऐसी कोई चीज हजम न कर सका हूँगा। बच्चा ऐसी अनेक चीजें खा जाता है। माता इसका कहीं ध्यान रखती है? पर उसकी आँतों में इतना शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझपर नैष्टिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोप करके काइ मिथ्याचारी न हो। नैष्टिक ब्रह्मचारी का तेज ता मुझसे अनेक गुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हाँ, यह सच है कि मैं ब्रह्मचर्य बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अपने अनुभव की कुछ बूँदें पेश की हैं, जो ब्रह्मचर्य का सीमा घटाती हैं। ब्रह्मचर्य-पालन का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ, अपनी बहन का स्पर्श न करूँ। पर ब्रह्मचारी बनने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से भी मुझ में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, जिस तरह एक फागज को स्पर्श करने से नहीं होता। मेरा बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य

के कारण मुझे हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य कौड़ा काम का नहीं। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरार को स्पष्ट करके कर सकते हैं उसीका अनुभव जब हम किसी मुन्दरा से मुन्दरी युवती का स्पष्ट करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हों कि बालक वैसे ब्रह्मचर्य को प्राप्त करें, तो इसका अभ्यास क्रम आप नहीं बना सकते, मुझ जैसा अधूरा भी क्यों न हो पर ब्रह्मचारी ही बना सकता है।

ब्रह्मचारा स्वाभाविक संन्यासा होता है। ब्रह्मचर्याश्रम संन्यासाश्रम से भी बढ कर है। पर उसे हमन गिरा दिया है। इससे हमारा गृहस्थाश्रम भी बिगड़ा है, वानप्रस्थाश्रम भी बिगड़ा है और गन्यास का तो नाम भा नहीं रह गया है। हमारा ऐसी असंग्र अवस्था हो गई है।

ऊपर जो आमुरी माग बताया गया है उसका अनुकरण करके तो आप पाँच सौ वर्षों के बाद भा पठानों का मुकाबला न कर सकेंगे। देवी माग का अनुकरण यदि आज हो तो आप ही पठानों का मुकाबला हो सकता है। क्याकि देवा साधत से आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण में हा सकता है। पर शारीरिक परिवर्तन करते हुए युग बीत जाते हैं। इस देवी माग का अनुकरण तभी हमसं होगा जब हमारे पति पूषत्रम का पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेंगे।

नैष्ठिक ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ लिखना आसान नहीं है। परन्तु मेरा निजी अनुभव इतना विशाल है कि उसकी कुछ घुँदें पाठकों को अपनाने की इच्छा बनी ही रहती है। इसके अलावा मेरे पास आये हुए कितने ही पत्रों ने इस इच्छा को और भी अधिक बढ़ा दिया है।

एक सज्जन पूछते हैं—ब्रह्मचर्य के मानी क्या हैं? क्या उसका सोलहों आने पालन करना शक्य है? यदि शक्य हो तो क्या आप उसका वैसा पालन करते हैं?

ब्रह्मचर्य का पूरा वास्तविक अर्थ है, श्रम की खोज। श्रम सब में भ्यास है। अतएव उसकी खोज अन्तर्ध्यान और

उमसे उत्पन्न होनेवाले अन्तर्ज्ञान से होती है। यह अन्तर्ज्ञान इन्द्रियों के पूर्ण समय के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सभी इन्द्रियों का तन, मन, और वचन से सब समय और सब क्षेत्रों में समय करने का ब्रह्मचर्य कहते हैं।

ऐसे ब्रह्मचर्य का पूर्ण-रूप से पालन करनेवाली स्त्री या पुरुष केवल निर्विकारी ही हो सकते हैं। ऐसे निर्विकारी स्त्री-पुरुष इश्वर के नजदीक रहते हैं, वे इश्वरवत् हैं।

इसमें मुझे तिलमात्र भी क्षया नहीं है कि ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन तन, मन, और वचन से करना मभव है। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि इस ब्रह्मचर्य की पूर्ण अवस्था का मैं अभी नहीं पहुँचा हूँ। यहाँ तक पहुँचने का मेरा प्रयत्न निरन्तर चलता रहता है। इसी देह से इस स्थिति तक पहुँचने की आशा मैंन छोड़ा नहीं है। तन पर तो मैंने अपना कानू कर लिया है। जाग्रत अवस्था में मैं सावधान रह सकता हूँ। मैंने वचन के समय का पालन करना ठाक-ठाक सीखा है। विचार पर अभी मुझे बहुत कुछ कार्य पंदा करना बाकी है। जिस समय जिस बात का विचार करना हो उस समय केवल एक उर्ग-इ आने के बदले दूसरे विचार भी आया करता है। इसमें विचारों में परस्पर द्वंद्व-युद्ध हुआ करता है।

फिर भा जाग्रत अवस्था में मैं विचारों को परस्पर टकराने से रोक सकता हूँ। मेरी यह स्थिति कही जा सकता है कि गद्द विचार तो आ ही नहीं सकते। परन्तु निद्रावस्था में विचारों पर मेरा कानू कम रहता है। नींद में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अकल्पित गल्प भी आते ही रहते हैं और कभी कभी इसी देह का की हुई बानों का वासना भी जाग्रत ही उठती

है । वे विचार जब गन्दे होते हैं तब स्वप्न-क्षोप भी होता है । यह स्थिति विकारी जीवन की ही हो सकती है ।

मेरे विचार के विकार क्षीण होते जा रहे हैं किन्तु, उनका नाश नहीं हो पाया है । यदि मैं विचारों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर सका होता तो पिछले दस बरसों में मुझे जो तीन कठिन बीमारियाँ हुई—पसली का दद, पेविश और अपेंडिसाइटिज—वे कभी न होतीं । मैं मानता हूँ कि नीरोगी आत्मा का शरीर भी नीरोगी ही होता है । अर्थात् ज्यों-ज्या आत्मा नीरोग—निर्विकार—होती जाती है, त्यों-त्यों शरीर भी नीरोगी होता जाता है । इसका अर्थ यह नहीं है कि नीरोगी शरीर के मानी बलवान् शरीर ही हों । बलवान् आत्मा क्षीण शरीर भी में वास करती है—ज्यों-ज्यों आत्म बल बढ़ता है त्यों-त्यों शरीर क्षीणता बढ़ती जाती है । पूण नीरोग शरीर भी बहुत क्षीण हो सकता है ।

बलवान् शरीर में बहुत करके रोग तो रहते ही हैं । अगर रोग न भी हों तोभी वह शरीर सकामक रोगों का शिकार तुरन्त हो जाता है परन्तु पूण नीरोग शरीर पर सकामक रोगों की छत का कोई असर नहीं पड सकता । शुद्ध धून में ऐसे कीड़ों को दूर रखन का गुण होता है ।

ऐसी अद्भुत दृशा दुलभ तो है हा । नहीं तो अब तक मैं यहीं तक पहुँच गया होता । क्योंकि मेरी आत्मा साक्षी देती है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जिन उपायों का अवल्यन करने की आवश्यकता है, उनसे मैं मुँह मोडनेवाला नहीं हूँ । ऐसी कोई भी याज्ञ वस्तु नहीं है जो मुझे उनसे दूर रखने में समय हो । परन्तु पिछले सप्ताहों को धो बहाना

सबके लिए सरल नहीं होता है। इसलिए गो कि घेर हो रही है मगर तो भी मैं जरा भी हिम्मत नहीं हार बैठा हूँ, क्योंकि मैं निर्विकार अवस्था की कल्पना कर सकता हूँ। उसकी पुँधली झलक भी कभी-कभी देख सकता हूँ और जो प्रगति मैंने अब तक की है वह मुझे निराश करने के बदले मुझमें आशा ही भरती है। फिर भी यदि मेरी आशा पूरा हुए बिना ही मेरा शरीर-पात हो जाय तोभी मैं अपने को निष्फल हुआ न मानूँगा। जितना विश्वास मुझे इस देह के अस्तित्व पर है उतना ही पुनर्जन्म पर भी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि धोखा-ना प्रयत्न भी कभी व्यर्थ नहीं जाता।

आत्मानुभव का इतना वर्णन करने का कारण यही है कि हमसे जिन लोगों ने मुझे पत्र लिखे हैं उनको तथा उनके सहस्र दूसरों को घोरज रहे और उनका आत्म-विश्वास बड़े। सबकी आत्मा एक है। सबकी आत्मा की शक्ति एक-ही है। बड़े एक लोगों की शक्ति प्रकट हो चुकी है—दुसरो की प्रकट होने की बाकी है। प्रयत्न करने से उन्हें भी यह अनुभव जरूर ही मिलेगा।

यहाँ तक मैंने व्यापक अर्थ में ब्रह्मचर्य का विवेचन किया। ब्रह्मचर्य का लौकिक अथवा प्रकृतित अर्थ तो केवल विषयन्द्रिय का ही मत, ध्यान, और वाया के द्वारा समय माना जाता है। यह अर्थ पारलौकिक है। क्योंकि प्रकृति पालन करना बहुत कठिन माना गया है। स्वादेन्द्रिय के समय पर उत्ताना पार नहीं दिया गया है। इससे विषयेन्द्रिय का समय इतना सुन्दर बन गया है—स्वाभंग अक्षय हो गया है। फिर जो शरीर रोग से अक्षय हो गया है उसमें विषय-वासना हमें अधिक रदता है।

यह वैद्यों का अनुभव है। इसलिए भी हमारे रोग-ग्रस्त समाज को ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन जान पड़ता है।

ऊपर में क्षीण किन्तु नीरोगी शरीर के विषय में लिख आया हूँ। कोई उसका अर्थ यह न लगावे कि शरीर-बल बढ़ाना ही नहीं चाहिए। मैंने तो सूक्ष्म-तम ब्रह्मचर्य की बात अपनी अति प्राकृत भाषा में लिखी है।

उससे शायद गलतफहमी होवे। जो सब इन्द्रियों के पूर्ण संयम का पालन करना चाहता है उसे अन्त में शरीर-क्षीणता का अभिनन्दन करना ही पड़ेगा। जब शरीर का मोह और ममत्त्व क्षीण हो जाय तब शरीर-बल की इच्छा रही नहीं सकती। परन्तु विषयेन्द्रिय को जीतनेवाले ब्रह्मचारी का शरीर अति तेजस्वी और बलवान होना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य भी अलौकिक है। जिसकी विषयेन्द्रिय की स्वभावस्था में भी विकार न हो वह जगत्-वदनीय है। इसमें कोई शक नहीं कि उसके लिए दूसरे संयम सहज घात हैं।

इस ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में एक दूसरे महाशय लिखते हैं—
 “मेरी स्थिति क्या जनक है। दपतर में, रास्ते में, रात को, पढ़ते समय, काम करते हुए, ईश्वर का नाम लेते-हुए भी वही विचार आते रहते हैं। मन के विचार किस तरह कायू में रखे जायें? स्त्री-मात्र के प्रति मातृ-भाव कैसे उत्पन्न हो? आँसु से शुद्ध वातावरण की ही किरणें किस प्रकार निकलें? दुष्ट विचार किस प्रकार निमूल ह।” ब्रह्मचर्य-विषयन आपका लेख मैंने अपन पास रख छोड़ा है परन्तु इस जगह उससे जरा भी टांग नहीं होता है।”

यह स्थिति हृदय-श्रावक है। बहुतां की यह स्थिति होना है। परन्तु जयसक मन उन विचारों के साथ लड़ता रहता है

तबतक भय करने का कोई कारण नहीं है। और यदि शय्य करती हो तो उसे बंद कर लेना चाहिए, कान यदि दोष करें तो उनमें रुई भर लेनी चाहिए। आँख को हमेशा नाचा रखा कर चलने की रीति हितकर है। इससे उसे दूरी बातें देखने का फुसत ही नहीं मिलती। जहाँ गन्दी बातें होती हों अथवा गन्द गात गाये जा रहे हों वहाँ से उठकर भाग जाना चाहिए। स्वादेन्द्रिय पर मूष कायू पैदा करना चाहिए।

मरा अनुभव ता ऐसा है कि जिसने स्वाद नहीं जीता वह विषय को नहीं जीत सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन है। परन्तु यह विजय मिलने के साथ ही दूसरे विजय की सम्भावना है। स्वाद को जीतने के लिए एक नियम तो यह है कि ममालों का सवथा अथवा जितना हो सके उतना त्याग करना चाहिए। और दूसरा अधिक जारदार तरीका यह है कि इस भावना की वृद्धि हमेशा की जाय कि हम स्वाद के लिए नहीं बल्कि फयल शरार-रक्षा भर के लिए भोजन करते हैं। हम स्वाद के लिए हवा नहीं लेते, बल्कि श्वास लेने के लिए स्वेद है। पाना हम फेयल प्यास सुखाने के लिए पाते हैं। इसी प्रकार खाना भी महज भूय सुखाने के लिए ही खाना चाहिए। हमारे माँ-बाप सड़कपन से ही हमें इससे उल्टा अल्पत दलवाता है। हमारे पोषण के लिए नहीं बल्कि अपना दुखार मिटाने के लिए हमें तरह-तरह के स्वाद खया कर हमें बिगाड़ते हैं। हमें ऐसे पातुमण्डल का विरोध करना होगा।

परन्तु विषय को जीतने का सुषर्ण नियम तो राम-नाम शयय काइ दुसरा प्या मत्र है। इन्द्रिय मत्र भा यहा काय वय्य ८। विषयी जसी भावना हा यह पैय ही मत्र कायय १०

मुझे लडकपन से राम-नाम सिखाया गया । मुझे उसका सहारा बराबर मिलता रहता है । इसलिए मैंने उसे सुझाया है । जो मन्त्र हम जपें उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिए । भले ही मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आया करें, मगर तो भी जो श्रद्धा रखकर मन्त्र का जप करता रहेगा उसे अन्त में सफलता अवश्य प्राप्त होगी । मुझे इसमें रत्तीभर भी शक नहीं है । यह मन्त्र उसके जीवन का आधार बनेगा और उसे तमाम सकल से बचावेगा । ऐसे पवित्र मन्त्रों का उपयोग किसीको आर्थिक लाभ के लिए हरगिज नहीं करना चाहिए । इन मन्त्रों का चमत्कार हमारी नीति को सुरक्षित रखने में है । और यह अनुभव प्रत्येक साधक को थोड़ा ही समय में मिल जायगा । हाँ, इतना याद रखना चाहिए कि इन मन्त्रों को ताते की तरह रटने से कुछ भी नहीं होगा । उसमें अपनी आत्मा लगा देने चाहिए । ताते तो मन्त्र की तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते रहत हैं । हमें उन्हें ज्ञान पृथक् पढ़ना चाहिए — अवाञ्छनीय विचारों का निवारण करने की भावना रखकर और ऐसा कर सकने का मन्त्र की शक्ति में विश्वास रखकर पढ़ना चाहिए ।

मनोवृत्तियों का प्रभाव

एक सज्जन लिखते हैं

“य इ में सतान-निग्रह पर आपने जो श्लेष लिखे हैं, उनको मैं बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने जे० ए० हंडफाल्ड की “साइकॉलॉजी एण्ड मॉरल” नामक पुस्तक पढ़ी होगी। मैं आपका ध्यान उस पुस्तक के निम्न लिखित उद्धरण की ओर दिलाना चाहता हूँ —

“विषयभोग स्वेच्छाचार उस हालत में कहलाता है जब कि यह प्रवृत्ति नीति की विरोधी मानी जाती हो और विषयभोग को निर्दोष आनन्द तब माना जाता है जब कि इस प्रवृत्ति को प्रेम का चिन्ह माना जाय। विषय-वागना का इस प्रकार व्यक्त

होना दाम्पत्य प्रेम को घस्तुत गाटा बनाता है, न कि उसे नष्ट करता है। लेकिन एक ओर तो मनमाना सम्भोग करने से और दूसरी ओर सम्भोग के विचार को तुच्छ सुख मानने के भ्रम में पड कर उससे परहेज करने से अकसर अशान्ति पैदा होती है और प्रेम कम पड जाता है। यानी लेखक की समझ में सम्भोग से सन्तानोत्पत्ति तो होती ही है, इसके अलावा उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढाने का धार्मिक गुण भी रहता है।

“अगर लेखक की यह बात सच है तो मुझे आश्चर्य है कि आप अपने इस सिद्धान्त का समर्थन किस प्रकार कर सकते हैं कि सन्तान पैदा करने की मशा से किया हुआ सम्भोग ही उचित है—अन्यथा नहीं। मेरा तो निजी खयाल यह है कि लेखक की उपयुक्त बात बिल्कुल सच है, क्योंकि महज यही नहीं कि यह प्रसिद्ध मानसशास्त्रवेत्ता है, बल्कि मुझे खुद ऐसे मामले मालूम हैं, जिनमें शरीर-संग के द्वारा प्रेम को व्यक्त करने की स्वाभाविक इच्छा को रोफन की कोशिश करने से ही दाम्पत्य जीवन नीरस या नष्ट हो गया है।

“अच्छा यह उदाहरण लीजिए एक युवक और एक युवती एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं और उनका यह करना सद्दर तथा ईश्वर-वृत व्यवस्था का एक अंग है। परन्तु उनके पास अपने बच्चे को तालीम देने के लिए काफी धन नहीं है (और मैं समझता हूँ कि आप इससे सहमत हैं कि तालीम बगैरह देने की हंसियत न रखते हुए सन्तान पैदा करना पाप है), या यह समझ लीजिए कि सन्तान पैदा करना छी की सन्दुरुस्ती के लिए हानिकारक होगा या यह कि उसे पहल ही बहुत से मच्च हो चुके हैं।

“आपके कथनानुसार तो इस दम्पति के भागे बेशक दा ही रास्ते हैं या तो वे विवाह कर के अलग अलग रहें—लेकिन अगर ऐसा होगा तो हैडफील्ड की उपर्युक्त दलील के मुताबिक बेचैनी पैदा होगी, जिससे उनके बीच मुहब्बत का खतमा हो जायगा—या वे विवाह ही न करें, लेकिन इस सूरत में भी मुहब्बत तो जाती ही रहेगी। इसका कारण यह है कि प्रकृति ता मनुष्य-कृत योजनाओं की अवहेलना ही किया करता है। हाँ, यह बेशक हो सकता है कि वे एक दूसरे से जुदा हो जावें, लेकिन इन अलाहदगी में भी उनके मन में विचार तो टूटते रहेंगे। और अगर सामाजिक व्यवस्था ऐसी बदल दी जाय जिसमें सब लोगों के लिए उतने ही घच्चों का पालन करना मुमकिन हो जितने वे पैदा कर सकें, तो भी समाज को अतिशय सन्तानोत्पत्ति का और हरएक औरत को हृद से ज्यादा सन्तान उत्पन्न करने का खतरा तो बना ही रहता है। इसरी वजह यह है कि मद अपने को बहुत ज्यादा राके रहता हुआ भी साल में एक बच्चा तो पैदा कर ही लेगा। आपको या तो ब्रह्मचर्य का समर्थन करना चाहिए या सन्तान प्रिग्रह का, क्योंकि वक्तू फ-वक्तू किये हुए सम्भोग का मताजा यह हो सकता है कि (जैसा कर्मा-कर्मा गन्तिया में हुआ करता है) औरत, ईश्वर का मर्जी के नाम पर मर्द के द्वारा पैदा किया हुआ एक बच्चा हर साल जनन करने की वजह से मर जाय।

‘जिसे आप आत्म-संयम कहते हैं, वह प्रकृति के काम में उतना ही बटा हस्तक्षेप है—यल्कि हकीकतन क्यादा— चितना कि गर्भाधान को रोकने के कृत्रिम साधन हैं। समय है, पुग्प इन साधनों की मदद से विषय-भाग में अतिगमना

कर, परन्तु उससे सन्तति की पैदाइश तो रुक जायगी और अन्त में इमका दुख उर्हीको भोगना होगा — अर्थात् किसी को नहीं । इसके विपरीत जो लोग इन साधनों का उपयोग नहीं करते, वे भी अतिशयता के दोष से बदापि मुक्त नहीं हैं, और उनके पाप का फल केवल उर्हीको नहीं, किन्तु उनकी सन्तति को भी तिनका पैदाइश को वे रोक नहीं सकते हैं, भोगना पड़ता है । इंग्लैण्ड में आजकल खानों के मालिकों और मजदूरों के बीच जो झगडा चल रहा है, उसमें खानों के मालिका की विजय निश्चित है । इसका कारण यह है कि खानों के मजदूर बहुत बडी तादाद में हैं । और रात्तानोत्पत्ति की निरकुशता से बेचार बच्चों का ही बिगाड नहीं होता, बल्कि समस्त मानव-जाति का होता है ।

इस पत्र में मनोवृत्तियों तथा उनके प्रभाव का खामा परिचय मिलता है । जब मनुष्य का दिमाग रस्सी को सौंप समझ लेता है, तब उस विचार के कारण वह पीला पड जाता है, और या तो वहाँ से भागता है या उस कल्पित सौंप को मार डालन की गरज से लाठा उठाता है । दूसरा आदमी पर स्त्री को अपनी पत्नी मान बैठता है और उसके मन में पशु-वृत्ति उत्पन्न होन लगती है । जिन क्षण वह उसे पहचान कर अपनी यह भूल जान लेता है, उसी क्षण उसका वह विचार टण्डा पड जाता है ।

यही घात उस सम्बन्ध में भी मान ली जाय, जिनका जिक्र पत्र-लेखक ने ऊपर किया है । जसा कि समय है सम्भाग की इच्छा को कुछ मानने के अम में पटकर उससे परहेज करी से प्राय अशान्ति उत्पन्न हो और प्रेम म कमी

आ जाय — यह एक मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ । लेकिन अगर समय, प्रेम-व्यथन को अधिक दृढ़ बनाने के लिए रक्षया जाय, प्रेम को शुद्ध बनाने के लिए तथा एक अधिक अच्छे काम के लिए वीर्य का संचय करने के अभिप्राय से क्रिया जाय तो वह अशान्ति के स्थान पर शान्ति ही बढ़ावेगा और प्रेम गीत को डाली न करके उलटे उसे मजबूत ही बनावेगा । यह दूसरा मनोवृत्ति का प्रभाव हुआ । जिस प्रेम का आधार पशुवृत्ति की वृत्ति है, वह आखिर स्वाय ही है और थोड़-से दयाव से मा वह ठण्डा पड सकता है । फिर, जब पशु-पक्षियों की सम्भोग वृत्ति का कोई आल्यात्मिक स्वरूप नहीं है तब मनुष्यों में ही होनेवाली सम्भोग-वृत्ति को आध्यात्मिक स्वरूप क्यों दिया जाय? जो चीज जैसी है उसे हम वैसी ही क्यों न ठम्वें? यह तो वन को कायम रखने के लिए एक ऐसी क्रिया है जिसकी ओर हम सब बलात्कार खींचे जात हैं । हाँ, लेकिन मनुष्य अपवाद स्वरूप है क्योंकि वह एक ऐसा प्राणी है जिसकी इभर ने मर्यादित स्वतन्त्र इच्छा दी है और इसके बल से यह जाति उन्नति के लिए और पशुओं की अपेक्षा उच्चतर भादश की पूर्ति के लिए, जिसके लिए वह ससार में आया है, इन्द्रिय समय करने की क्षमता रखता है । सस्कारबशात् ही हम यों मानते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के कारण के गिवा भी स्त्री-प्रसंग आवश्यक और प्रेम की वृद्धि के लिए इष्ट है । यहुतों का अनुभव यह है कि सतानोत्पादन की इच्छा व बिना केवल भाग के ही लिए क्रिया हुआ स्त्री-प्रसंग प्रेम को न तो घटाता है और न ग्राह्य बनाये रखने के लिए या उसको शुद्ध करने के लिए ही आवश्यक है । अल्पता, ऐसे भी उदाहरण अवश्य दिये जा सकते हैं कि

जिनमें इन्द्रिय-निग्रह से प्रेम और भी दृढ़ हो गया है। हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यह आत्मनिग्रह पति और पत्नी को पारस्परिक आत्म उन्नति के लिए इच्छा से करना चाहिए।

मानव-समाज तो लगातार उन्नति करती जानेवाली या आध्यात्मिक विकास करनेवाली चीज है। यदि मानव-समाज इस तरह ऊर्ध्वगामा है तो उसका आधार शारारिक हाजतों पर दिनों-दिन अधिकाधिक मजबूत रखने पर निर्भर होना चाहिए। इस प्रकार विवाह को तो एक ऐसी धर्म-प्रथि समझना चाहिए जो कि पति और पत्नी दोनों पर अनुशासन करे और उनपर यह कैद लाजिमी कर दे कि वे सदा अपने ही धीच में इन्द्रिय-भोग करेंगे, और सो भी केवल सतति-जनन की गर्ज से और उसी हालत में जब कि वे दोनों उसके लिए तैयार और इच्छुक हों। तब तो उक्त पत्र की दोनों बातों में प्रजोत्पादन की इच्छा को छोड़ कर इन्द्रिय-भोग का और कोई प्रश्न उठता ही नहीं है।

जिस प्रकार उक्त लेखक सन्तानोत्पत्ति के अलावा भी स्त्री-संग को आवश्यक घतलाता है, उसी प्रकार अगर हम भी प्रारम्भ करें, तो तर्क के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। परन्तु ससार के हरएक हिस्से में चन्द उत्तम पुरुषों के सम्पूर्ण समय के दृष्टान्तों की मौजूदगी में उक्त मिद्धात को कोई जगह नहीं है। यह कहना कि ऐसा समय अधिक से मानव-समाज के लिये कठिन है, समय की शक्यता और इष्टता के विरुद्ध कोई दलील नहीं हो सकता। सो संघ परछे अधिकार मनुष्यों के लिए जा शक्य नहीं था वह आज शक्य पाया गया

ह । और अमीम उन्नति करने के निमित्त हमारे सामने पड़ हुए काल के चक्र में १०० वर्ष की विमात ही क्या ? अगर वैज्ञानिकों का अनुमान सत्य है तो अभी कल ही तो हमको आदमी का चोरा मिला था । उसकी मर्यादा को कौन जानता है ? और किसमें हिम्मत है कि कोई उसकी मर्यादा का स्थिर कर रके ? निरमन्देह हम नित्य ही मला या घुरा धरन की निरसीम शक्ति उसमें पाते रहते हैं ।

अगर समय की शक्यता और डटता मान ली जाय, तो हमारा उमे करने के लायक धनन के साधनों का बूँट निकालन की कोशिश करना चाहिए । और, जमा कि मैं अपने किसी पिछले लेख में लिख चुका हूँ, अगर हम समय से रहना चाहते हों तो हमें अपना जाया-धन बदलना ही पड़ेगा । लड़ू हाथ में रह और पैट में भा चला जाय — यह कैसे हो सकता है ? अगर हम जननेन्द्रिय का समयन करना चाहते हैं तो हमको अब सभी इन्द्रियों का समयन भी करना ही होगा । अगर हाथ, पर नास, कान, आँख इत्यादि की लगाम ढीली कर दी जाय तो जननेन्द्रिय का समयन अगम्य है । अशांति, निर्विचारण, हिंसीरिया सिन्धुपन आदि जिसक लिए लोग मद्यपय का पावन करने के प्रयत्न का दोषी ठहगत है, दर अस्त अन्त में वाय इन्द्रियों का ही समयन का फल मिद्ध हागे । कोई भी पाव और प्राकृतिक नियम का कोई भी उल्लंघन करके कोई आदमी दृष्ट से बच नहीं सकता ।

म शब्दा के लिए शगटना नहीं चाहना । अगर आज समय भा प्रकृति के नियमों का ठीक बसा ही उल्लंघन है, कि गभारान का राकने का कृत्रिम उपाय है, तो भल

ऐसा कहा जाय । ऐश्वर्य मेरा खयाल तब भी यही बना रहेगा कि इनमें यह उत्पन्न नर्तव्य है और उपर, धर्यादि इमें व्यक्ति का तथा समाज की उन्नति होती है और इसके विपरीत हमारे से उन दोनों का पतन होता है । सतति-निग्रह का एक ही सचा रास्ता है, ब्रह्मचर्य । और स्त्री-प्रसंग के बाद सतति-वृद्धि रोकने के कृत्रिम माधना के प्रयोग से मनुष्य-जाति न नाश ही होगा ।

अन्त में, यदि म्नाना के मालिन गन्त रास्त पर हाते हुए भा विनयी होंगे, तो इसलिए नहीं कि मजदूर न सतति की सत्या बहुत बढ गई है, बल्कि इसलिए कि मजदूरों न एक भी इद्रियों के समय का पाठ नहीं सीखा है । अगर इन लागा के बच्च न हात तो इन्हें न तो तरका करने के लिए उत्साह ही होता और न तब उनके पास पैतन वृद्धि मैगन के लिए कोई कारण ही होता । क्या शकव पाने, जुआ खेलने या तमाखू पाय बिना उनका काम नहीं चल सकता ? क्या यही कोई माकूल जमान हो जायगा कि मदानों के मालिन इहीं दोषों में लिप्त रहत हुए भी उनके ऊपर हाथा ? अगर मजदूर लाग पूनीपतियों से बेहतर ज्ञान का दावा नहीं कर सकत तो उनसे जगत न सहानुभूति मैगन का अधिकार ही क्या है ? क्या इसीलिए कि पूनीपतिया की सत्या बन् और पूजीवाद का हाथ मजबूत हो ? हम यह आशा कर प्रजावाद की दुहाइ देने की कहा जाता है कि जब यह मगार न स्थापित हा जायगा, तब हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे । इसलिए हम सतिम है कि हम स्वय उहीं बुराियों का प्रसार थाप ही न करे तिनका इल्जाम हम पूजापतियों तथा मपत्तिवाद पर लगाया करते ह ।

मुझे दुःख के साथ यह बात मालूम है कि आत्म-सयम आमानी से नहीं किया जा सकता । लेकिन उसकी घीमी गति से हमें घबराना न चाहिए । जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता । अभैय से जन-साधारण में या मजदूरों में अत्यधिक सतानोत्पत्ति की सुराई बन्द न हो जायगी । मजदूरों के सेवकों के सामने बड़ा भारी काम पड़ा है । उनको समय का वह पल अपने जीवन-क्रम से निकाल न देना चाहिए जो कि मानव जाति के बड़े से बड़े शिक्षकों ने अपने अमूल्य अनुभव से हमका पढ़ाया है । जिन मूलाधार सिद्धान्तों की विरासत उन्होंने हमें दी है, उनकी परीक्षा आधुनिक प्रयोगशालाओं से कहीं अधिक सपन्न प्रयोगशाला में की गई थी । उनमें सब किसी ने हमें आत्म सयम की ही शिक्षा दी है ।

धर्म-सकट

“ मैं ३० वर्ष का विवाहित पुरुष हूँ । मेरी धर्मपत्नी की भी प्रायः यही उम्र है । हम पाँच सन्तान हुई, जिनमें सौभाग्य से दो तो मर गई हैं । मैं अपने शेष बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को जानता हूँ । मगर उस उत्तरदायित्व को पूरा करना अगर असंभव नहीं तो मैं बहुत मुद्दिल जरूर पाता हूँ । आपने धात्म-सयम की सलाह दी है । रंग, मैं पिछले तीन वर्षों से उसका पालन करता आ रहा हूँ मगर अपनी सहधर्मिणा की इच्छाओं के बहुत ही विरुद्ध । वह तो उसी वस्तु को माँगती है जिसे आम लोग जिद्दी का मजा कहते हैं । आप इतने ऊँचे पर बैठकर भले ही इसे पाप कह सकते हैं । मगर वह तो इस विषय पर आपकी इस दृष्टि से विचार नहीं करती । और न उसे और अधिक बच्चे पैदा करने का ही डर है । उसे उत्तरदायित्व का वह खयाल नहीं है, जिसके मुझ में होने का विश्वास कर मैं अपने को बड़भागी मानता हूँ । मेरे माता पिता मेरे धनिस्वत मेरी पत्नी का ही अधिक साथ देते हैं और रोज ही घर में दाँता-किलकिल मची रहती है । कामेच्छा की पूर्ति न होने से मेरी स्त्री का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा और मोधी होगया है कि वह जरा-जरा-सी धान पर उबल पड़ती है । अब मेरे सामने सवाल यह है कि मैं इस कठिनाई को हल कैसे करूँ ? मेरी शक्ति के बाहर मुझे लड़क-बाले हैं । उनका पालन करने लायक धन मेरे पास नहीं है । पत्नी को समझा सकना मिलकुल असंभव-सा जान पड़ता है । अगर उमकी कामेच्छा पूरी न की जाय तो यह भय है कि वह कहीं चली

जाय या पगली हो जाय या शायद वहाँ आत्म-हत्या कर बैठे।
 मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इस दण्ड का कानून मुझे इजाजत
 देता तो मैं उमा तरह, सभी जनचाहे लडकों को गोली मार
 देता, जिन तरह कि आप लावारिस कुत्तों का मरवाते। गत
 तीस महीना से मुझे दिन-रात में दो जून म्याना नुग्गीच नहीं
 हुआ है ना ता या जल्पान भा मयस्सर नहीं हुआ है। मैं
 फिर ऐसे काम धंधे भा पड़े हुए हूँ कि जिनसे मैं लगातार
 कई दिनों तक उपवास भी नहीं कर सकता। पत्नी मुझसे कुछ
 सहानुभूति रखता नहीं, क्योंकि वह मुझे रास्ता या पागल-सा
 समझती है। सनति-निग्रह के साहित्य से मैं परिचित हूँ। वह
 साहित्य बहुत दुर्भावन तरीके से लिखा गया है। और मैं
 आत्म-भयम पर अपना भा किताव पनी हूँ। मैं तो यहाँ पाष
 और मगर कं बीच में पड़ा हूँ।”

मैं पत्र लेखक को कई साठ से जानता हूँ। वे युष्क हैं।
 उन्होंने अपना पूरा नाम-ठाम पत्र में दिया है। उनके पत्र का
 सदा साराग ऊपर लिखा गया है। अपना नाम देते हुए वे
 रहते थे। इसलिए वे लिखते हैं कि, 'यह मैं चर्चा
 में जा करने का आगा में उद्धाने मर पाम दो गुमनाम पत्र लिखे
 थे। इस तरह वे इतने अधिक गुमनाम पत्र में पाग आन
 रहते हैं कि मैं उनपर चर्चा करने में हिचकता हूँ। उसी तरह
 इस पत्र पर भी चर्चा करने में मुझे बहुत झिझक है, जो मैं
 जानता हूँ कि यह पत्र सगा है और प्रयत्नशील पुष्प का
 लिखा हुआ है। यह विषय ही इतना नाजुक है। मगर मैं तो
 दावा करता हूँ कि ऐसे मुआमलों का मुझे धारा अनुभव है।
 ऐसा दावा करने हुए और स्पष्ट कर इसलिए कि कई ऐसे ही

मुआमलों में मेरे तरीके से लोग को राहत मिली है, मैं इस स्पष्ट कर्तव्य के पालन से दिल नहीं चुरा सकता ।

जहाँ तक अँग्रेजी पढ़-लिखे लोगों से सबब है, यहाँ की स्थिति दुगुनी मुश्किल है । मामाजिर योग्यता की दृष्टि से पति पत्नी के बीच इतना बड़ा अन्तर होता है कि जिसे मिटाना असंभव है । कुछ नौजवान यह सोचते हुए जान पड़ते हैं कि अपना पत्नियाँ की पवा न करने में ही हमने यह सवाल हल कर लिया है, गोकि उन्हें बखूब पता है कि उनकी चिरादरी में तलाक़ समझ नहीं है और इसलिए उनकी पत्नियाँ पुनर्विवाह नहीं कर सकतीं । और ता भी दूसरे लोग—और इन्हीं की सख्या बहुत ज्यादा है—अपनी पत्नियों को केवल मजा लूटने का साधन बनाते हैं और उन्हें अपन मानसिक जीवन में हिस्सा नहीं देते । बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं जिनका अंत करण जागृत हुआ है—मगर उनकी सख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । उनके सामने भी वही ही नैतिक समस्या आ खड़ी हुई है जैसी कि मेरे पत्र-लेखक के सामने है ।

मेरी सम्मति में सभोग को अगर उचित या नियमावुल मानना है तो उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब कि दोनों पक्ष उसकी चाहना करें । पति के पत्नी से या पत्नी के पति से अपनी कामेच्छा की पूर्ति नग्न कराने के अधिकार का मैं नहीं मानता । और अगर इस मुआमले में मेरी स्थिति राही है तो पति पर ऐसा कोई नैतिक दबाव नहीं है कि जिसमें वह पत्नी की माँगें पूरी करने को बाध्य हो । मगर यों इन्कार करने से ही पति पर और भा बड़ा भारी और ऊँचा उत्तर दायित्व आ पड़ता है । वह अपन आपसो बहुत बड़ा

साधक मानता हुआ अपनी पत्नी को हिंकारत का फजर से नहीं देखेगा किन्तु नम्रता-पूर्वक इसे स्वीकार करेगा कि उसके लिए जो बात जरूरी नहीं है, वही उसकी पत्नी के लिए परमावश्यक वस्तु है । इसलिए वह उसके साथ अत्यंत नम्रता का व्यवहार करेगा और अपनी पवित्रता में वह यह विश्वास रखेगा कि उसका पत्नी की वासना को अत्यंत ऊँचे प्रकार की शक्ति-रूप में वह बदल सकेगा । इसलिए उसे अपनी पत्नी का सचा मित्र, नायक और दैव यनना होगा । पत्नी में उसे पूरा-पूरा विश्वास करना होगा, उससे कुछ भी छिपाना न होगा और अदृष्ट दैव से उसे अपनी पत्नी को इस काम का नैतिक आधार समझाना पड़ेगा, यह बतलाना होगा कि पति-पत्नी के बीच सचमुच में कैसा सपथ होना चाहिए और विवाह का सचा अर्थ क्या है । यह काम करते हुए वह देखेगा कि पहले जो बहुत-सी बातें स्पष्ट नहीं थीं अब स्पष्ट हो जायेंगी और अगर उसका अपना समय सचा होगा तो वह अपनी पत्नी को अपने और भी निकट खींच लेगा ।

इस उदाहरण के बारे में तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि कबल और अधिक सतानोत्पादन से बचने की इच्छा ही पत्नी को सतुष्ट करने से इन्कार करने का काफी कारण नहीं है । महज बच्चों का भार उठाने के डर से पत्नी की प्रेम-वाचना का अस्वीकार करना तो कायरता-सी लगता है । बेहिस्साय सतानोत्पादन को रोकना दोनों पक्षां अलग-अलग या साथ साथ अपनी काम-वासना पर लगाम लगाने का अच्छा कारण है, मगर दपती में से एक के अपने सगी से एकत्र शयन का अधिगार छीन लेने का यह भरपूर कारण नहीं है ।

और आखिर बच्चों से इतनी घबराहट ही किस लिए हो ?
 जहर ही इमानदार परिश्रमी और बुद्धिमान् पुरुषों के लिए कइ
 लटकों का पालन कर सकने की कमाई करने की काफी गुजायश
 तो है ही । मैं कबूल करता हूँ कि मेरे पत्र-लेखक जैसे
 आदमी के लिए जो देश-सेवा में अपना सारा समय लगाने की
 सच्ची कोशिश इमानदारी से करता है, बड़े और बढते हुए
 परिवार का पालन करना और साथ ही साथ देश की भी सेवा
 करनी, जिसकी करोड़ों भूखी सताने हैं, मुश्किल है । मैंने
 इन पृष्ठों में अक्षर लिखा है कि जबतक भारतवर्ष गुलाम है,
 यहाँ बच्चे पैदा करना ही भूल है । मगर यह तो नवयुवकों
 और युवतियों के विवाह ही न करने की बड़ी अच्छी वजह है
 एक के दूसरे को दाम्पत्य सहयोग न देने का काफी कारण
 नहीं है । हाँ, सहयोग न करना—सभोग न करना—भी उचित
 हो सकता है, बल्कि न करना ही धर्म हो जाता है, जब कि
 शुद्ध धर्म का नाम पर ब्रह्मचर्य-पालन की इच्छा अदम्य हो उठ ।
 जब वह इच्छा सचमुच में पैदा हो जायगी, तब उसका बड़ा
 अच्छा प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा । अगर मान लें कि समय पर
 उसका भला प्रभाव न भी पड़ा, तोभी जीवन-मगी के पागल हो
 जाने या मर जाने का जोरिम उठा कर भी ब्रह्मचर्य-पालन करना
 कर्त्तव्य ही जाता है । ब्रह्मचर्य के लिए भी धैर्य ही धीरता-पूर्ण
 त्याग की जरूरत है जैसे कि सत्यता या देशोद्धार के लिए है ।
 मैंने उपर जो कुछ लिखा है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह कहने
 की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है कि कृत्रिम उपायों से
 सत्ताननिग्रह करना अनैतिक है और मेरे तक के नीचे जीवन की
 जो भावना छिपी हुई है, उसमें इसे जगह नहीं है ।

- परिशिष्ट

जनन और प्रजनन

[' जोपन फोट नामक एक अमेजा मासिक में लिखे श्री विलियम लोफ्टस हेयर के इस विषय के एक लेख का अनुवाद नीचे दिया है]

प्राणि-शास्त्र में जनन

एक कोपीय जीवों की शुरुवात से जौंच करने पर पता चला है कि क्षुद्रतम जीवों में वश-वृद्धि के लिए शरीरों के टुकड़े अपने आप हो जाने हैं । पोषण पाने से ऐसे जीव क शरीर की वृद्धि होता जाती है और जब वह अपनी जाति के लिहान से बडा से बडा हो जाता है तब उसके दो विभाग होने लगते हैं और धार-धार शरीर के ही दो टुकड़े हा जात ह । साधारण मुषिधाये यानी पानी और पोषण मिलते जाने पर मालम होता है कि इन्हीं क्रियाओं में उसका सारा जीवन समाप्त हो जाता है, मगर, वे मुषिधाय न मिलने पर, कभी-कभी दो कोषा का णर में मिलकर पुनर्यावन हाते हुए भी देखा जाता है परन्तु उनके मिलन से सतानोत्पत्ति नहीं होती ।

बहु कोषाय जावों में भा पोषण और वृद्धि की क्रियाएँ नान्य के जावों के समान हा चलती हैं, परन्तु एक और नई क्रिया ल्बने में आती है । शरीर के अलग-अलग कोषपुत्रों क प्राय अलग-अलग काम होते हैं कुछ पोषण प्राप्त करते हैं तो कुछ उसे बाँटने का काम करते हैं, कुछ गति के लिए हैं तो कुछ हिफाजत क लिए, जैसे कि चमछा । वे कोषपुत्र शरीर विभजन का प्राथमिक क्रिया छोट करते हैं, जिन्हें कुछ नये काम मिलते हैं मगर कुछ कोषपुत्रों क जिम्मे, जिन्हें शरीर में कुछ

और भीतरी जगह मिलती है वह काम बचा रहता है । दूसरे पुञ्ज, जिनमें अदल-बदल हो चुकी है, इनकी हिफाजत और खिदमत करते हैं, मगर ये जैसे क तैसे हा बने रहते ह । उनम विभजन पहले जैसा ही होता है मगर बहु कोपीय शरीर के भीतर ही, और समय पा कर कुछ ता बाहर भी निकाल दिये जाते हैं । तथापि उन्हें एक नई शक्ति मिल जाता है । अपने पूर्वजा के समान दो टुकड़े हो जाने के बदले, उनके पुजों का विभजन—या वृद्धि, अलग-अलग टुकड़े हुए बिना ही होती है । यह क्रिया तबतक चलती रहती है, जबतक वह प्राणी, अपनी जाति के लिहाज से पूर्णवृद्धि को नहीं पहुँच जाता । मगर उसके शरीर में हम एन न, घात देख पात हैं, यह यह कि मौलिक कीटाणुओं का काम केवल बाह्य जनन का ही नहीं रह जाता बल्कि आन्तरिक कोषों की उत्पत्ति के लिए भा वे जहाँ कहीं जरूरत पडती है, कोष दिया करते हैं । इस प्रकार ये, किसी खास काम के लिए पहले ही से निश्चिन न किये गये कोष, एक साथ ही दो काम करते हैं, यानी आन्तरिक प्रजनन या शरीर का विकास और बाह्य जनन या वृद्धि का काम । यहाँ हम प्रजनन और जनन इन दो क्रियाओं का अन्तर स्पष्ट समझ लें । एक और महत्वपूर्ण बात है । प्रजनन—आन्तरिक विकास—व्यक्ति के लिए परमावश्यक है और इसलिए आवश्यक और पहला काम है जनन या वृद्धि का काम तो कोषों की अधिकता होना ही होगा और इसलिए दूसरा है, कम महत्व का है । शायद दोनों ही पापण पर निर्भर रहत हैं क्योंकि अगर पापण पूरा न मिले तो आन्तरिक विकास का काम टाक न हो सकेगा और न कोषों की फसरत होगी, न वृद्धि बिना हा

होने का आवश्यकता या संभावना होगी। इसलिए जीवन का नियम यह है कि इन स्थिति में पहले प्रजनन के लिए जीव-कोषों का पोषण क्रिया जाय और तब कहीं जनन के लिए। अगर पोषण पूरा न हो सके तो उस पर पहला हक होगा प्रजनन का और जनन की क्रिया बन्द रक्खनी होगी। यों हम सन्तानोत्पत्ति का रोक के मूल का पता ला सकते हैं और इन्हीं की पिछली स्थितियाँ ब्रह्मचर्य और वैराग्य, तक प्राय जा सकते हैं। आन्तरिक प्रजनन की क्रिया कभी रुक नहीं सकती और उसके रुकने के मानी हैं मृत्यु। और इन्हीं प्रकार मृत की अवस्था को भी हम दृश्य पाते हैं।

जीव-विद्या में प्रजनन

मनुष्यों और पशुओं में लिङ्गभेद अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया है और सामान्य नियम बन गया है। इन जीवों का विचार करने के पहले हमें वाच की स्थिति को देखना पड़गा याना वह जो अलिङ्गिक स्थिति (एक कोषीय जीव) के बाद और द्वि-लिङ्गिक स्थिति के पहले की है। इसे उभय लिङ्गी का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के गुण मौजूद होते हैं। अब भी कुछ ऐसे जीव हैं, जिनमें यह स्थिति दृश्यने सं-जाती है। उनमें आन्तरिक कोषों की वृद्धि तो ख़री तरह होती जाती है, मगर कुछ कोषों के क्षीण होने बिलकुल निकल जाने के बदले, वे एक अंग से दूसरे अंग में चले जाते हैं और कहीं उनका पोषण तबतक होता रहता है जबतक वे स्वतंत्र जीवन के योग्य नहीं हो जाते।

विकास का नियम यह मालूम पड़ता है कि भ्रूण एक कोषीय जाय हो या बहु कोषीय या उभय लिङ्गी, मगर सभा

दशाओं में सतान का विकास वहाँ तक होते जाना संभव है, जहाँ तक कि उसके माता-पिता का, उसके पैदा होने के समय तक हो चुका था। इस तरह यह तो व्यक्ति की ही उन्नति हुई जब कभी उसे सन्तान होता है, वह व्यक्ति ही, पहले से उच्चतर स्थिति में पहुँचता है, या पहुँचता होगा फलतः उसका सन्तान अपने माता-पिता के साधारण विरास को प्राप्त हो सकेगी। हर जाति और व्यक्ति के लिए जनन-शक्ति की अवधि अलग-अलग होगी, मगर आदर्श रूप में तो वह यौवनावस्था से लेकर वृद्धावस्था के प्रारम्भ तक होती है। समय से पहले या वृद्धावस्था में सन्तानोत्पत्ति होने से, सन्तान में माता-पिता की निर्बलता उतर आयगी। यहाँ, हम तब, शारीरिक नियमों के अनुसार सभोग-जीति का एक नियम देख पाते हैं। बश-विस्तार और शरीर के आन्तरिक प्रजनन के लिहाज से सन्तानोत्पत्ति के लिए सबसे अधिक लाभकर समय केवल पूर्ण यौवन ही है।

यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है। उभय लिंगिय सृष्टि के साथ-साथ एक नई बात देखने में आती है, वह यह है कि दोनों लिंगों के उसके अंग सिर्फ अलग ही अलग नहीं रहते बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने-अपने शुक्रकोष बनाते जाते हैं। नर अंग तो पुराना आन्तरिक जनन का काम, शुक्रकोषों को बना-बना कर करता ही जाता है (जिन्हें बाहर निकाल कर मादा-पिण्ड में प्रवेश कराने के कारण धीर्यकीट कहते हैं), और मादा अंग भी अपने जीवकोष बनाते ही जाते हैं, मगर पुरुष अंग के जीवकोष को गर्भाधान के लिए रख लेते हैं न कि निकाल दत्त हैं। हर हालत में व्यक्ति के लिए, आन्तरिक प्रजनन प्राथमिक कार्य है और परमावश्यक है। गर्भाधान के बाद से हर क्षण में जीव

ना आन्तरिक प्रजनन होता रहता है। मनुष्य जाति में गौरनावस्था में सतानोत्पत्ति हो सकती है, मगर सिर्फ जाति के लिए, उसमें व्यक्ति को लाभ पहुँचना जरूरी नहीं है। नार्चो थ्रेणियों के समान यहाँ भी अगर आन्तरिक प्रजनन की क्रिया एक साथ या ठीक-ठाक न चले तो घीमारी या मौत आवेगी। यहाँ भी जाति और व्यक्ति के हितों में चूड़ा-ऊपरी है। अगर कोप उबरते न हों तो याज्ञ जनन में कोप खच करन से आन्तरिक प्रजनन के काम में बाधा पड़ेगी ही। हकाकत तो यह है कि उभय मनुष्य में सतानोत्पत्ति की जरूरत से कहीं अधिक भोग हुआ करता है, और वह भी आन्तरिक प्रजनन के मध्ये, जिसके कारण रोग, मृत्यु और दूसरे कष्ट मेहमान बनते हैं।

मनुष्य शरीर का कुछ और गौर से हम विचार करें। उदाहरण के लिए हम पुण्य-शरीर का लेंगे, यद्यपि जरूरी हेर-फेर के साथ स्त्री-गौर में गाँवे हाँ क्रियायें दिसलाई पवती हैं।

गुरु-कोषों का केन्द्रीय खजना हाँ जीव का सबसे पुराना और मौलिक स्थान है। गुरु से गभस्त्र जीव कोषों की बटती से, जिनका माना के दागर से पापण होता है, हर पटी बडता रहता है। यहाँ भी जीवन का नियम है, 'शुद्ध कोषों का पोषण करो' जब ये बडते और उनका वर्गीकरण होता है, तब वे जरूरत के मुथाफिर (धायी या अस्थायी) नये रूप या नये काम लत हैं। तब की घटी में हम कोड़े खात फफ नहीं पडता। पहले गुरु-कोषों का जो पापण नाभि-नाल से मिलना था वह अब सुँद के रास्ते मिलन लगता है। वे तादाद में जल्दा-जल्दी बडने लगते हैं, और नार्चो कहीं पुगा जगों का दुग्ध करन का खरग पना, और जरूरत तो हमेशा यनी ही रहनी है, मर्दा ये इस्तीमाज क्रिय

जाते हैं। नाटियों के ज्यों वे अपने स्थान से लेकर चारे शरीर में फैलाये जाते हैं। बड़े बड़े समूहों में वे खास काम ले लेते हैं और शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की मरम्मत करते हैं। वे हजारों बार मौत को गले लगाते हैं, जिसमें उनका कोप समाप्त जाता रहे। मुर्दे को शरीर की तरह पर आ जाते हैं, और खास कर हाडों, दातों, चमड़े और बालों को मजबूत बनाने के काम आते हैं जिसमें शरीर की ताज़त बढ़ और ठीक हिफाजत हो। व्यक्ति के उच्च जावन और उन पर निर्भर सभी बातों की कीमत इसी मौत से जुड़ा जाती है। अगर वे पोषण न लें, दूगरे कार्यों को पैदा न करें, अलग-अलग न हा जायें, भिन्न-भिन्न वर्गों में न बँटें, और अन्त में मर नहीं तो शरीर टिक नहीं सकता।

शुक्र से या वीर्य से दो तरह के जीवन मिलते हैं (१) आंतरिक या प्रजनन या (२) बाह्य या जनन या, वक्ष विस्तार वाला। जैसा कि हम कह चुके हैं, शरीर के जावन का आधार आंतरिक प्रजनन है और इमफा तथा बाहरी जनन को एउ ही आधार पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए यह सहज ही देखा जा सकता है कि खास-खास शक्तों में ये दोनों क्रियाएँ सम्भवतः परस्पर विरोधिनी हो सकती हैं, परस्पर शत्रुता रक्ष सकती हैं।

प्रजनन और अचेतन

प्रजनन की क्रिया कुछ मात्र के काम की-सी नहीं है। प्रारम्भिक काल में कोषों के विभजन से प्रजनन का जैसा मनीर पाया होता था, वसा ही मनीर अब भी होता है—शरीर का वृद्धि और इच्छा पर निर्भर रहता है। यह सोचना अगम्भव है कि जीवन का काम विलुप्त निर्जोष कल की भाँति होता है।

हैं, यह सच है कि, मूलीभूत घातें हमारी वर्तमान जागृति से इतनी दूर जा पड़ी हैं कि वे मनुष्य की या पशु की इच्छा के अधीन नहीं मान्य होतीं, परन्तु एक-क्षण के बाद ही हमें मान्य पड़ जाता है कि जिस प्रकार एक पृष्ठ शरीर वाले पुरुष की सभी बाह्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-शक्ति करती है — और उसका काम ही यही है — उसी प्रकार शरीर के प्रमश होते हुए सगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ अधिकार अवश्य होना चाहिए । मनो-वैज्ञानिकों ने उसका नाम असंकल्प रक्खा है । यह हमारे नित्य नैमित्तिक विचारों से दूर होते हुए भी, हमारा ही अंग विशेष है । यह अपने काम में इतना जागरूक और भावधान रहता है कि हमारा चैतन्य कभी-कभी सुप्तावस्था में पड़ जाता है, परन्तु यह सोता एक क्षण के लिए भी नहीं ! हमारे असंकल्प और अविनश्वर अंश की जो प्रायः अपूर्व हानि शरीर मुख के लिए किये गये विषय-भोग से होती है उस का अ-दाजा कौन लगा सकता है ? प्रजनन का फल मृत्यु है । विषय-सभोग पुरुष के लिए प्राणघातक है और प्रसूति के कारण स्त्री के लिए भी वैसा ही है ।

तब अचेतन ही वह जीव-शक्ति है जो प्रजनन की मुक्तकृत क्रियाओं का संचालन करती है । इसका पहला काम है, गर्भस्थित जीव-पिंड को अन्य दूसरे कोषों से अलग करना । इसके बाद से जीव-पिंड को वह मौत तक मूल शुक्र-कोषों का अपन में ट्रेडर और उनको अपने-अपने अंगों में भेज कर जिलाये रखता है ।

यहों, कई नामी मानस शास्त्रियों ने मैं विस्मय जाना मान्य होऊँगा मगर मेरी समस्त मैं अचेतन का संघर्ष सिर्फ व्यक्ति से

रहता है न कि जाति से यानी उमका पहला काम है, प्रजनन । सिर्फ एक तरह से कहा जा सकता है कि अचेतन का मयध जाति से होता है । जहाँ तक अचेतन व्यक्ति की उन्नति कर सका है, उसे जैसा बना सका है वैसा ही बनाये रखना चाहता है । मगर वह असंभव को तो संभव कर नहीं सकता । चेतन की सहायता से भी शरीरधारी का जीवन हमेशा के लिए वह बनाये रख नहीं सकता । इसलिए समोग की प्रवृत्ति या चाह के जय्य वह अपने आपको पैदा करना चाहता है । यहाँ पर चेतन और अचेतन मिल गये—से कहे जा सकते हैं । समोग से जो मामूली तौर पर आनन्द मिलता है, उसे व्यक्ति के सुख के अलावा किसी दूसरे हेतु की पूर्ति कहा जा सकता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति नहीं जानता कि उसे कितनी अधिक कीमत देनी पड़ती है ।

जनन और मृत्यु

इस लेख में विशेषज्ञों के लेखों से उतरे देना तो ठीक नहीं है, मगर विषय के महत्व और साधारण अज्ञान के कारण मुझे लाचार होकर कुछ प्रामाणिक उतारे देने ही पड़ते हैं । एक कोपीय जीवों के संवध में श्री रे लैकेस्टर लिखते हैं—

“ इनमें शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाने से वृद्ध-विस्तार होता जाता है और इस प्रकार के जीवों में स्वाभाविक मौत को कोई जगह ही नहीं है ।

श्री वाइसमैन लिखते हैं “ कुदरती मौत तो सिर्फ बहु कोपीय जीवों में ही होती है । एक कोपीय जीव उनसे बच जाते हैं । उनके विकास का कभी अंत नहीं होता, जिसका मिलान हम मृत्यु से कर सकें, और न नई देह बनने का अर्थ है पुरानी

का मरना । टुकड़े होने में दोनों ही समान वय के हैं, न कोई पुराना न कोई नया । इस प्रकार एक-एक चीज की अन्त श्रेणी चलती है, जिनमें हर एक उतना ही पुराना हाता है, जितनी कि जाति और हर एक को अन्त मर तब जाते रहन की शक्ति होती है, उसके टुकड़े हमेशा होत जाते हैं मगर यह कभी मरता नहीं है ।

श्री पैन्ड्रिक गिटिस लिखते हैं “ या हम कह सकते हैं कि नये शरीर की कीमत मौत है । नया शरीर पाग की कीमत कभी न कभी मौत के रूप में मनी ही पडती है । काय-भेद से जिनमें स्वरूप का भेद है ऐसे कोषों के पुञ्ज का शरार कहते हैं । ऐसे शरीर का भाग अवश्यभावा है ।” श्री वाइग मैन द ने महत्वपूर्ण शब्द फिर लिखता ‘ इस प्रकार शरीर तो कुछ हद तक जावन के सचे आधार—गुणकोषों—को छोड़ना चाहता मर भाव्य पडता है ।

श्री रे लक्सेन्टर का भी यही दिवाङ्ग जान पडता है ‘ बहु-कोषाय जाषों म शरीर के और अंगों में कुछ कोष अलग हा जाते हैं ।

ऊँची श्रेणी क जासधारिया क शरीर, जो मरण शील होते हैं, मम दृष्टि में निहायत बेजसरी और अधिक मात्रा जा मकत ह जिनका धाम ह, अपना से अधिक महत्वपूर्ण और भग संयोग कला या गुण-काओं को गिरा कुछ दिनों के गिरा जात मर रचना ।

मगर हमारे सामान मयसे अधिक आधय-जनक और महत्वपूर्ण घान तो हैं, ऊँची श्रेणी के जीवों म मतागोत्यानि और और मृत्यु म घनिष्ठ मयध का होना । इस विषय पर जितन एक वैज्ञानिक श्रुय स्पष्टता में लिखत भी हैं ।

प्रजातृप्ति का बदला मौत है

कई जाति के जीवों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जिनमें कि वश-वृद्धि में ही माता या पिता को प्रायः जान से हाथ धोना पड़ता है। सतानातृप्ति के बाद भी जीना तो जिन्दगा की विजय है जो हमेशा नहीं होती और किसी-किसी जाति में तो कभी नहीं। मौत पर अपने लेख में महाश्वि गेट ने स्पष्ट ही दिखाया है कि प्रजातृप्ति और मौत का संबंध बहुत घनिष्ठ है और होना ही चाहिए, आर दोनों को ही मौत को बुलानेवाली क्रियाय कह सकते हैं। श्री पेट्रिक गिडिस इस विषय पर लिखते हैं “मौत और बल्वियत का गाड़ा सरोकार है मगर आमतौर पर इसे गलत तरीके से कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जावों को मर जाना है, इस लिए उन्हें बच्चे पैदा करना ही होंगे नहीं तो जाति का अंत हो जायगा। मगर पिछली बातों पर इतना जोर देना तो पाछे की खोज है। सच्चा बात तो यह है कि बच्चे इसलिए पैदा नहीं किये जाते बल्कि जीव इस लिए मरते हैं कि वे बच्चे पैदा करते ह।”

श्री गेट न संक्षेप में ही कहा है ‘मौत होगी ही, इस लिए बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है बल्कि मतानोत्पादन का आवश्यकता ही मृत्यु है।

कितन एक उदाहरण देन के बाद श्री गिडिस इन महत्वपूर्ण शब्दों से अपना लेख समाप्त करते हैं ‘ऊँची धेणी के जीवों में पक्षीरति के लिए आत्म त्याग से मौत तो बहुत घट गई है मगर तो भा मनु या में भी कामोपभोग के फल स्वरूप प्राणान्त हा मरना है। यह तो सभी कोई जानन है कि संयत भोग-

विलास में भी शरीर कुछ दिनों के लिए खाली हो जाता है और शारीरिक शक्तियों के घटने पर मभी बीमारियों का होना ज्यादा संभव हो जाता है । ”

थोड़े में इस चर्चा का सारांश दकर इसे यों खत्म किया जा सकता है कि मनुष्यों में सभोग से पुरुष की मौत जल्द नजदीक आती है, और बच्चे पैदा करने से उन्हें पालने-पोसने में खी की भी ।

ऐसाही के शरीर पर पढ़नेवाले असरों पर पूरा एक अध्याय ही लिखा जा सकता है । अस्त्रज या प्रायः पूरा ब्रह्म चर्य का पालन करनेवालों के लिए सबलता, पूर्णायु, जीवनी-शक्ति, रोगों से रक्षा तो स्वाभाविक बात होती है । इसका एक सबूत यह है कि नियत मनुष्यों के बहुत से रोग कृत्रिम रूप से III के ज्यों शुक्र को खून में पहुँचाने से छूट जाते हैं ।

लेख के इस भाग में दिये गये निष्कर्षों को स्वीकार करने में भले ही कई पाठकों को हिचक हो सकती है । इन पर कई आदमी दिखलाने लगेंगे कि ‘ ये बड़े-बूढ़े लोग जिनके कई एक लड़के हुए अब भी स्वस्थ और सफल हैं । और फिर यह देखा कि अविवाहितों से विवाहित ही अधिक दिन जीते हैं । ’ मगर इसके सामने इन दलीलों की कोई बकत नहीं है, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि में मौत सिर्फ जीवन के अन्त का ही नाम नहीं है, बल्कि मौत एक क्रिया है जो जन्म से ही शुरू होकर जीवन-रूपी क्रिया के साथ साथ आजीवन क्षण-क्षण चालू रहती है । शरीर की मरम्मत करनेवाली जीवनी शक्ति और शरीर को क्षीण करनेवाली विनाश-शक्ति दोनों ही जीवन मरण को एकत्र रहनेवाली विभूतियाँ हैं । बचपन और नई जबानी में

पहली शक्ति यानी जीवन-क्रिया बढ़ती पर रहती है प्रौढावस्था में दोनों क्रियायें साथ-साथ घरावरी से चलती रहती हैं और जीवन के पिछले हिस्से में यानी बुढ़ापे में दिनों-दिन मृत का क्रिया ही बढ़ती जाती है और अन्त में प्राणान्त के माथ बाजी मार ले जाती है । अब मृत की इस जीत की घड़ी को जो कोई क्रिया जरा भी निकट लावे, एक क्षण, एक दिन, एक वष या कइ वष, वह मृत की क्रिया का ही एक अग गिनी जायगी । और विषय भोग ऐसी ही क्रिया है, खास कर जब वह बहुत अधिक क्रिया जाय ।

मैं केवल इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मृत कुछ एक खास घटना नहीं है बल्कि एक निरन्तर चालू क्रिया की परिणति उसका अन्तिम परिणाम है । जिन्हें इसम अब भी सन्देह हो वे ये कितायें देख —

The Problem of Age, Growth and Death
by Charles S Minot [190५, John Murray]
and *Regeneration, The Gate of Heaven* by
Dr Kemeeth Sylvan Guthrie [Boston, The
Barta Press]

मानस

जनन और प्रजनन की विराधी शक्तियाँ शरीर को टिकाये रहती हैं, इनका पता शरीर के उच्च अंगों, जैसे, मात पर मानस (मस्तिष्क और ज्ञान-तन्तु-जाल) के कामों का विचार करने से चलता है । दोनों स्नायुमडल—ज्ञान-तन्तु-जाल तथा आज्ञा वाहक—दूसरे सभी अंगों के समान जीवन के मूल-स्नान से लिये गये, किसी समय के, मूल-कोषों से बने हैं । सारे

शरीर में उनकी अरोक्त धारा बहती रहती है और सास बर दिमाग में तो बहुत बड़ी मात्रा में । इसलिये संतानोत्पादन के लिए या मन के लिए ही, उन कोषों की इस ऊँच गति का रोकने से इन अंगों के जीवन का खजाना चुकने लगता है और धीरे-धीरे उनकी हानि ही होती है । इन्हीं शारीरिक हकीकतों के आधार पर व्यक्तिगत सम्भोग-नाति बनती है, और अगर असह प्रह्लाचय नहीं तो कम से कम समय की सलाह दी जाती है ।

इस मन्त्र में एक उदाहरण लीजिए । हिन्दू धर्म और सामाजिक जीवन से जो लोग कुछ मां परिचित हैं वे जानते हैं कि हिन्दू लोग पहले तपस्या करते थे, और अब भी कुछ लोग करत ही हैं । इसके दो उद्देश्य होते हैं । एक तो शरीर का निभाना और उसकी शक्तियाँ बढ़ाना और दूसरा है, कुछ अलौकिक मानसिक शक्तियाँ यानी सिद्धियाँ प्राप्त करना । पहले का नाम हय्याग है, हमारी साधना एक मात्र शारीरिक संपूर्ति के लिए बहुत अधिक का जाता है । दूसरे को राजयोग कहते हैं और इसका अभ्यास मानसिक तथा याग सवधी उन्नतियों के लिए किया जाता है । ता भी इन दोनों ही योगों में एक ध्यान तो गमान है और वह है शरीर-सवधा । यह बात पातजल-योग-दर्शन में दी हुई है ।

पंचश्रेणों में 'राग' तीसरा क्लेश है (७-३) । 'राग' कहते हैं मुरा भागने के बाद जो इच्छा मुख भोगनयति में छा जाती है, जो फिर से वह मुख न मिलने पर जो मताप होता है उस इच्छा को

मुरानुशाया राग ॥ ७ ॥ २ पाद

और मुरा में दुःख मिला हुआ है, इसलिये विनेत्री जनों का उगका त्याग करना चाहिए

परिणामतापसस्कारदु खैर्गुणप्रति-

विरोधाच्च दु खमेव सर्वं विवेकिन ॥ १५ ॥ २ पाद ।

यहाँ तक तो योगदर्शन में कामवासना का भनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किया गया है । इसके बाद शारीरिक दृष्टि से आगे के सूत्रों में विचार किया गया है ।

योगाभ्यास की पहली सीढ़ी यमों की साधना है और यम पाँच हैं

अहिंसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमा ॥३०॥ २ पाद ।

यह देख कर आश्चर्य होता है कि अपने को योगी कहनवाले ब्रह्मवादी चौथे यम को या तो जानते ही नहीं या उसे धतलाते ही नहीं । चौथा यम ब्रह्मचर्य है ।

पतञ्जलि मुनि के अनुसार ब्रह्मचर्य की साधना के बहुत बड़े लाभ होते हैं

ब्रह्मचर्य प्रतिप्राया धीयलाभ ॥ ३८ ॥ २ पाद ।

अर्थात् जो ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है उसे धीर्य या शक्ति-लाभ होता है । उसे तरह तरह की मिद्धिया हस्तगत होती है ।

धीरुत मणिलाल न द्विदेदी कहते हैं “यह तो शरीर-शास्त्र का सामान्य नियम है कि बुद्धि के साथ गुण का संबंध बहुत गाढ़ा है और हम कहेंगे कि आभ्यस्मिता के साथ भा है । इस अमूल्य वस्तु का सचय करने से मनुष्य का शक्ति मिलती है, वह सच्ची आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिसे आदर्श व्याहता ॥ । पहले इस नियम का अवश्य ही पालन किये बिना, कोई याग सफल नहीं होता ।

यह भा कह देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य पालन की क्रिया तथा उद्देश्य शास्त्रीय और तांत्रिक रूप से भाष्यों में छिप हुए

दिये जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि सर्प के समान शक्ति सपसे निचले चक्र (जड कोष) से चढ़ कर मय से ऊँचे चक्र (मस्तिष्क) में जाती है।

व्यक्तिगत संभोग-नीति

साधारणतः व्यक्तियों, समाजों, या जातियों के अनुभवों पर से नीतिशास्त्र की रचना होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता है कि किसी न किसी बड़े बहुमाय पुष्य ने नीति के नियम बनाये हैं। मूसा, बुद्ध, कृष्णार्जुन, सुकरात, अरस्तू, ईसा और उनके बाद के दूसरे महापुरुषों और दर्शनियों ने अपने-अपने देश और जमाने में मनुष्य के आचार की कुछ कसौटी जरूर रफखी थी।

इससे हम देख सकते हैं कि सर्वमान्य नीति-शास्त्र का आधार दशनशास्त्र, मानसशास्त्र, शरीरविज्ञान, और समाजशास्त्र के ऊपर रहता है। ये सब शास्त्र मिल करके वास्तविक या कल्पनिक मनसा दे देते हैं जिस के ऊपर से कई सिद्धान्त अपने आप स्वयंसिद्ध-से निकल पड़ते हैं। उन्हीं सिद्धान्तों का समग्र ही नीतिशास्त्र है।

इसलिए किसी खास युग या सभ्यता की व्यक्तिगत संभोग नीति उन्हीं बातों के आधार पर बनेगी, जिसका उस समय के लोगों पर, उनके अपने अनुभवों में अधिक से अधिक असर पड़ा होगा। जोकि सामाजिक संभोग-नीति के समान यह व्यक्तिगत संभोग-नीति भी समय-समय पर बदलती रहती है, किन्तु सोभी इन दोनों में ही कुछ एसी स्थिर बातें हैं जो कि कम या बदा स्याया होती हैं।

इस युग के लिए संभोग नीति को निश्चित करत समय हमको आज्ञा की मादम सभी बातों तथा समवताओं का

खर्चाल रखना और खास कर वैसी वस्तुआ पर ध्यान देना होगा, जिनका समर्थन योग्य विद्वान् करते हैं। अगर मैं यह कहूँ कि मेरे लेख के पहले पाँच विभागों में दिखलाई गई हकीकतों पर ध्यान देत ही किसी भी बुद्धिमान् और इमानदार पाठक के मन में कई तर्क-सिद्ध और अनिवाय परिणाम आयेंगे ही तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जान पड़ेगा कि इन हकीकतों का एक ही परिणाम है और वह है ब्रह्मचर्य का पालन। मगर इसके विरुद्ध हमें एक दूसरा प्राकृतिक नियम भी तुरत ही मिल जाता है। पहला नियम है, प्राकृतिक उत्तेजना यानी काम वासना का और दूसरा और नया नियम है, ज्ञान के, विज्ञान के, अनुभव के, विश्वास के और आदर्श आधार पर निकले हुए ब्रह्मचर्य का। पहले नियम यानी कामवासना की पूर्ति करने से बहुत शीघ्र ही बुढापा और मृत्यु आती है, मगर नियम के पालन के रास्ते में इतनी बडी-बडी कठिनाइयाँ पडी हुई हैं कि शायद ही कोई उस का ओर ध्यान देता हो। लोग इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं होते। ये तुरत ही कहने लगते हैं — मगर, लेकिन —? यहाँ यह बात विचारणीय है कि योगियों और भिक्षुओं के लिए समय-नियम क जा कठिन नियम बनाय गये थे उनका आधार केवल अधभ्रद्धा या पौराणिक गणोडे ही नई है, किन्तु इस लेख में बतलाई गई शरीर-शास्त्र की बातों का विशिष्ट ज्ञान है।

मेरे जानते काउण्ट टाल्सटॉय से अधिक जोरों से या स्पष्ट तौर पर किसी दूसरे आधुनिक लेखक ने सभोग-नीति को नहीं बतलाया है। मैं उनका कुछ विचार नीचे देता हूँ

१०० अपनी जाति की कायम रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति— यानी काम वासना— मनुष्य में स्वभाव से ही रहती है। अपना पगुना की दशा में वह इस इच्छा का पूर्ति करके अपना काम पूरा करता है और इससे भलाइ होती है।

१०३ मगर ज्ञान का उदय होते ही उसे जान पान लगता है कि इस वासना की पूर्ति करने से रास उसका अलग कुछ भलाइ होगा, और वह अपनी जाति की कायम रखने के इरादे से नहीं, किन्तु खान अपनी भलाइ करने के इरादे से विषय करने लगता है। यही विषय-सम्बन्धी पाप है।*

१०७ पहली हालत में जब कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपनी सारी शक्तियों का परमात्मा की सेवा में लगाना चाहता हो, तब उसके लिए प्रतीत्यादन के हेतु ध भी सम्भोग करगा पाप होगा। जिसने अपने लिए ब्रह्मचर्य का माग जुना है, उसके लिए विवाह भी स्वभाव से ही एक पाप होगा।

११३ जिसने ब्रह्मचर्य का माग जुना है, उसके लिए विवाह करने में यह पाप है कि अगर वह विवाह न करता तो शायद सब से बड़ काम को चुनता, ईश्वर की ही सेवा में अपना सारी शक्तियाँ लगा देता और इसलिए प्रेम का प्रचार जाय गय से बड़ भगल की प्राप्ति में अपनी शक्ति लगा देता लेकिन विवाह करने में यह बीच उतर आता है और अपना भगल छापन नहीं कर पाता है।

* पापों का यही यह याद रखना चाहिए कि कामों की पाप का परिभाषा सामान्य परिभाषा से अलग है। यह पाप उमदा कहता था जो प्रेम के प्रदर्शन में यानी गय क प्रति शुभ कामना के रास्ते में बाधक हो।

११४ जिमने बश-रभा का मार्ग पकड़ा है उसके लिए यह पाप है कि प्रचोत्पादन न करने से या कम से कम कौटुबिक संवध न पैदा करने से, वह दाम्पत्य जीवन के साथसे बड़े सुख से अपने को रूचि रखता है ।

११५ इसके अलावा और सभी सुम्नों के समान, जो गेग सभोग के सुख को बढाने का प्रयत्न करते हैं वे जितना ही अधिक काम-लालसा को बढाते हैं, उतना ही अधिक स्वाभाविक आनन्द को कम करते जाने हैं ।

पाठक दरेंगे कि टाल्मटॉय का सिद्धान्त सापेक्षिक है, यानी किसी के लिए परमात्मा की हा ओर से या किसी बडे शिक्षक की ओर से पक्का नियम नहीं बना दिया गया है, किन्तु सभी को अपना-अपना माग चुनना है । केवल इतना ही आवश्यक है कि जिसने अपने लिए जो माग चुना है, उसे उर्दीन पालन करना चाहिए ।

ऐसी धम-नीति में एक के बाद एक मगर उतरते हुए निषेध होंगे । जो आदमी अम्बट ब्रह्मचर्य में विश्वास करता करता है, किता बड और ऊँचे शारारिक तथा आध्यात्मिक लाभ के लिए जान बूझ कर इन्द्रिय-मयम करने का प्रयत्न करता है उसने लिए किसी विस्म के सभोग का निषेध है जिसने विवाह कर लिया है, उसके लिए पर पुत्र्य या पर स्त्री का गग मना है । उससे आगे बडकर अगर अधिवाहितों के लिए तिनटा अनियमित सभोग चलना है, वंश-सेवन जैसा जद-य काम निषिद्ध है तो स्वामादिक कर्म करने वाल के लिए अप्राप्तिकर काम बहुत ही पुरा है । इससे भा आग चलकर अगर किना किस के अग्रहचर्य करने वालों के लिए नममें अतिशयता करनी पुरी

उमरा आगों से विषेय आन्तर होने लग और समय पाकर पं
जिम पद पर प्रतिष्ठित हुआ उसीका विवास हो कर पति का
पद बना । माना के साथ चिन कई आदर्शियों का सपथ गृहता
था, उनम जो सर से अधिक चलशाली, सुन्दर और लक्ष्म
हाता उमे दगरी से कुछ ऊँचा पद दिया गया । अपेक्षा मा
में पति या गृहपति के लिए 'हमबैड (Husband) शब्द
प्रयुक्त है । हमबैड का मूल है Husbucuda जिसके मानी
होते हैं घर म रहनवाला । इसी एक शब्द म विवाह-संस्था का
यह न कुछ इतिहास मरा हुआ है । समा पत्निया में से जा
पत्नी के साथ उसके घर पर रहता था, वह, गीर-घारे गृहपति
या हमबैड कहलाने लगा । क्रमश वह घर का मालिक था गया
और ऐसा ही काइ हमबैड जाति का सरदार और राजा बना ।
पुरुषों का शासन शुरू होते ही गृहपतित्व की प्रथा बल मड़ी,
जैस कि स्त्रियों के राज्य में गृहपतित्व की चली था ।

इसलिए, अगर समा एक रूप में नहीं था अपने स्वभा
से ही श्री गृहपतित्व के और पुरुष गृहपतित्व के विवाह का
परमद करनवाला होता है । पुरुष अपना इच्छायें समा और दंड
कर प्राय अत्यन्त मुद्रम था को हा पद करता है । खा भी
वही करता है । डेवन अगर खा-पुरुषों का अनियमित
स्वाभाविक और मानसिक यागनाओं पर फोड़ गमन न लग
ती क्या आदिम और पया जायुनिक, मनुष्य-गमन का ना
निश्चय ही हा जाना । मनुष्य म नाच क और सभी जानवरों
में इन मय इच्छाओं की अनिश्चयता है । उनज ने विवाह क
रूप में यह निर्गमण दादा और अन में एक पुरुष क लिए एक
ही स्त्री के साथ विवाह का निश्चय प्रचरित हुआ । मन्दा एक

ही विकल्प है और वह है स्त्री पुरुषों का अनियमित मिलन । ऐसी अनियमितता क प्रचार से मनुष्य-समाज का और कम से कम आधुनिक समाज का नाश निश्चित है । इस विवाह रूपी अकुश और अनियमितता के बीच हम सहज ही मग्न देख सकते हैं । वेश्या-गमन, अनियमित और गैरमानवी मिलन, व्यभिचार और तलाशों से नित्य प्रति यही सिद्ध होता है कि पुराने और आदिम सभ्यों से ज्यादा पक्की जड़, अभा तरु विवाह-संस्था नहीं जमा सका है । क्या कभी वह जमा सकेगी ?

इस बीच हमें एक और उपाय पर विचार करना जरूरी है, जो कि गुप्त रूप से बहुत दिनों से प्रचलित रहा है, मगर हाल में हा जिमन वेगर्मी से सिर उठना शुरू किया है । यह है, मतति-निरोध । इसका तरीका है ऐसी दवाओं या यंत्रों का प्रयोग करना जिनसे गर्भाधान न होने पावे । गर्भाधान होने से छो पर जो भार पड़ता है, उसके अलावा भी पुरुष को और खास कर दयालु पुरुष का बहुत काफी समय तन सयम ररना पड़ता है । मतति-निराध से तो आत्ममयम धरन की कोइ मस्तदत हा नहीं रह जाती, और जबतक इच्छा ही कम न हो जाय या इन्द्रियों शिथिल न हो जाय तबतन कामवागना को तूम करते जाना मभव हो जाता है । रंर इसके अलावा भी, पर स्त्री के साथ सगंध पर इमका अजर जर ही पन्ता है । अनियमित अनियमित, और गतान-हीन सभोग के लिए यह दरवाजा म्मोल देता है, जो कि आधुनिक उद्योग, समाज-शास्त्र तथा गजनीति की दृष्टि से खतरनाक है । मैं इन बातों पर यहाँ विचार नहीं कर सकता । इनका हा पहना कामा है कि मतति-निराध क कृत्रिम उपायों स स्वपत्ना और पर-स्त्री, दोनों क साथ

अतिशय संभोग का सुविधा हो जाती है और अगर मेरी शरा शस्त्र सबधी दलीलें सही हैं तो इससे समाज और व्यक्ति दोनों का अकल्याण होना भ्रुव है ।

उपसंहार

खेत में बोले हुए बीज के समान यह लेख भा कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पडगा जो कि इससे पृष्ठा करेंगे, और कुछ ऐसों की भा नजर से गुजरेंगा जो महज आलस्य या अयोग्यता के कारण इसे समझ नहीं सकेंगे । जो लोग इसमें धतलाये विचारों को पहले-पहल मुनेंगे, उनमें इसके प्रति विरोध-सुद्ध पैदा होगी, क्रोध तक भी उत्पन्न होगा और बहुत ही थोड़े आदमियों को यह सचा और उपयोगी ज्ञान पडेगा । और उनक दिलों में भी शकअथ तथा गददेह उठेंगे । सबसे मोले-भाले लोग कह उठेंगे 'आपकी राय में तो किसी हालत में विषयभोग करना ही नहीं चाहिए । अजा तब तो सृष्टि का ही लय हो जायगा । इसलिए आपके विचार जरूर ही गलत होने चाहिये ।' मेरा जवाब यह है कि मेरे पास ऐसा कोई भयानक रसायन है ही नहीं । ब्रह्मचर्य का पालन करने के प्रयत्न से जितना जन्दी सृष्टि का लय हागा, उससे वही अधिक तेजी से गति-निरोध के उपाय पृथ्वी को मनुष्यों के भार से हलका कर देगे । संतान को जन्म लेने से रोकने का सबसे सफल तराका मतति-निरोध ही है । मेरा हेतु बहुत सीधा सादा है । अज्ञान और स्वच्छन्दता के जवाब के रूप में कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक शक्तों को ररा कर मैं इस युग के लोगों में लो-पुण्य के संकष को दूर करने में सहायता देना चाहता हूँ ।

